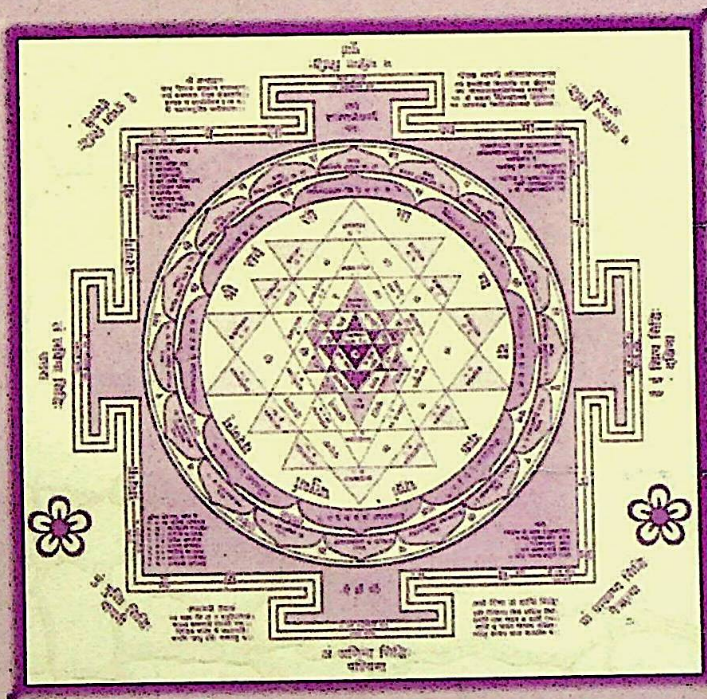
बिट्ठलदास संस्कृत सीरीज - ६

कुलार्णवतन्त्रम्

(ऊर्ध्वाम्नायतन्त्रात्मकम्)

'कल्याणी' हिन्दीटीकोपेतम्

हिन्दी व्याख्याकार:
पं. चित्तरंजन मालवीयः

सम्पादक:
डॉ. सुधाकर मालवीयः

कृष्णदास अकादमी, वाराणसी

7-8

विठ्ठलदास संस्कृत सीरीज
६

कुलार्णवतन्त्रम्

(ऊद्ध्र्वाम्नायतन्त्रात्मकम्)

'कल्याणी' हिन्दीटीकोपेतम्

सम्पादकः भूमिकालेखकश्च

डॉ० सुधाकर मालवीयः

एम.ए., पीएच.डी., साहित्याचार्य,
संस्कृतविभागः, कलासंकायः
काशीहिन्दूविश्वविद्यालयः, वाराणसी

हिन्दी व्याख्याकारः

पं० चित्तरंजन मालवीयः

कृष्णदास अकादमी
वाराणसी

प्रकाशक : कृष्णदास अकादमी, वाराणसी
मुद्रक : चौखम्बा प्रेस, वाराणसी
संस्करण : प्रथम, वि० सं० २०५७, ई० २००१

ISBN : 81-218-0068-4

के० ३७/११८, गोपाल मन्दिर लेन
गोलघर (मैदागिन) के पास
पोस्ट बाक्स ११६८, वाराणसी - २२१००१ (भारत)
फोन : ३३५०२०

अपरञ्च प्राप्तिस्थानम्

चौखम्बा संस्कृत सीरीज़ आफिस

पो० बा० नं० १००८
के० ३७/९९, गोपाल मन्दिर लेन
गोलघर (मैदागिन) के पास, वाराणसी - २२१००१ (भारत)
फोन : आफिस : ३३३४५८
आवास : ३३४०३२, ३३५०२०
e.mail : cssoffice@satyam.net.in

BITTHALDAS SANSKRIT SERIES
6

KULĀRṆAVATANTRAM

(Ūrdhvāmnāyatantrātmkam)
With
"Kalyāṇī" Hindi Commentary

Introduction by
Dr. SUDHAKAR MALAVIYA
M.A., Ph.D., Sāhityācārya
Department of Sanskrit, Arts Faculty
Banaras Hindu University
Varanasi – 5

Translated by
Pt. CHITTARANJAN MALAVIYA

KRISHNADAS ACADEMY
VARANASI – 221001

K. 37/118, Gopal Mandir Lane
Post Box No. 1118, Varanasi - 221001 (India)
Phone : 335020

ISBN : 81-218-0068-4

First Edition
2001

Also can be had from :
Chowkhamba Sanskrit Series Office
Oriental Publishers and Distributors
Post Box No. 1008
K. 37/99, Gopal Mandir Lane
Near Golghar (Maidagin)
Varanasi - 221001 (INDIA)
Phone : Office : 333458
Res. : 334032, 335020
e.mail : cssoffice@satyam.net.in

दो शब्द

विद्वानों के समक्ष इदंप्रथमतया कुलार्णव तन्त्र हिन्दी व्याख्या के साथ प्रस्तुत है। सत्रह उल्लासों में प्राप्त यह संस्करण प्राय: पूर्ण ही है किन्तु श्रीविद्यार्णव आदि तन्त्र ग्रन्थों के अवलोकन से प्राप्त उद्धरणों के प्रस्तुत ग्रन्थ में न प्राप्त होने के कारण यह संस्करण अपूर्ण सा लगता है। कुलार्णव तन्त्र की एक अन्य प्राप्त पाण्डुलिपि जो अब तक अप्रकाशित रही है उसके सम्पादन का कार्य भी हिन्दी अनुवाद के साथ होना चाहिए। उसकी विषयवस्तु इस प्रकार है—

उड्डीयान महापीठ में स्त्री के बिना सिद्धि नहीं होती, स्त्री-विहीन साधना करने में वहाँ देवता विघ्न डालते हैं। देवि पीठ में युक्ताहारविहारा सर्वलोकमनोहरा नारी की आवश्यकता होती है जिसके दर्शन मात्र से मन में क्षोभ उत्पन्न हो जाय। मन का यदि क्षोभ न हो तो वहाँ सिद्धि नहीं होती। ब्राह्मणी और यवनी के सिवा सजातीया सर्वदा ग्राह्य है। विदग्धा, रजकी और नापिती ग्राह्य है। जो साधक ब्राह्मणी या यवनी का दैवयोग से यदि स्पर्श भी करे तो उसे करोड़-करोड़ कल्पों में भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। वह दरिद्र और महारोगी होता है। त्रिपुरा उससे विमुख होकर हँसती हुई जली जाती हैं। हिंगुलापीठ में जो साधक मत्स्य-सेवन करता है उसे भी करोड़-करोड़ कल्पों में भी सिद्धि नहीं होती। देविदैकोठ और मुद्राख्य पीठों में निवास कर रहा साधक मद्य चढ़ा कर यदि जप करे तो उसे भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। जालन्धर महापीठ में मद्य का त्याग कर देना चाहिए। वाराणसी पीठ में केवल मुद्रा से शिवभक्तिपरायण साधक को सिद्धि प्राप्त होती है, इसमें सन्देह नहीं। अन्तर्वेदी, प्रयाग, मिथिला, मगध और मेखला में मद्य से सिद्धि होती है। वहाँ मद्य के बिना देवता विघ्न उपस्थित करते हैं। अङ्ग, बङ्ग और कलिङ्ग में स्त्री से सिद्धि होती है। सिंहल में, द्रौपदीकृत स्त्रीराज्य में तथा राढ़ा में मत्स्य, मांस, मुद्रा और अङ्गना से सिद्धि होती है। गौड देश में पाँचों द्रव्यों से सिद्धि होती है। उसी प्रकार अन्य देशों में भी पाँच द्रव्यों से सिद्धि होती है। तन्त्रान्तर में कहा गया है कि दही के बराबर गुड़ और बेर की जड़ मिला कर तीन दिन रखा जाय तो मद्य हो जाता है। शक्ति कुल कही गयी है, उसमें जो पूजा आदि है वह कुलाचार है जो साधक को अभीष्टप्रद है।

वस्तुतः जो वस्तुएँ साधक को पतन की ओर ले जाती हैं उन्हीं वस्तुओं से सिद्धि भी प्राप्त होती है । कुलार्णव तन्त्र के ही अनुसार—

यैरेव पतनं द्रव्यैः सिद्धिस्तैरेव चोदिता ।
श्रीकौलदर्शने चापि भैरवेण महात्मना ॥ (कुलार्णवतन्त्र ५।४८)

अर्थात्—जिन पदार्थों से पतन होता है, उन्हीं के द्वारा सिद्धि भी मिलती है । श्रीकौलदर्शन और महान् भैरव के द्वारा इसी का विस्तार कहा गया है ।

इसीलिए समयाचार (= दक्षिणाचार) वाला कुलसाधक कौलागम के रहस्यात्मक मार्ग से पञ्चमकार की साङ्केतिक पूजा करता है । अतः उसे सिद्धि प्राप्त होती है । मद्य, मांस, मैथुन इत्यादि का सांकेतिक अर्थ कुलार्णव तन्त्र के ५. १०९-११३ में वर्णित है । इसके अतिरिक्त कुण्डलिनी साधना के प्रसिद्ध ग्रन्थ रुद्रयामल (२६. १३०-१३४) में भी इसका सांकेतिक अर्थ प्राप्त है ।

प्रस्तुत संस्करण का मूलपाठ आर्थर एवलोन के संस्करण पर आधृत है। डा० रामकुमार राय सम्पादित संस्करण से सहायता ली गई है जिसके लिए मैं अत्यन्त आभारी हूँ । इस संस्करण में यथासम्भव शुद्ध हिन्दी अनुवाद करने का प्रयत्न किया गया है परन्तु त्रुटि होना स्वाभाविक है । इस संस्करण के प्रकाशक कृष्णदास अकादमी के व्यवस्थापकों का मैं हृदय से आभारी हूँ। यद्यपि यह ग्रन्थ छः वर्षों से मेरे शोध कार्यों में सम्मिलित था तथापि भगवान् विश्वनाथ की कृपा से आज यह प्रकाशित हो पाया है । इस ग्रन्थ के भूमिका लेखक एवं सम्पादक डॉ० सुधाकर मालवीय, संस्कृत विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से ग्रन्थ को समझने और मूलपाठ को शुद्ध करने में अत्यन्त सहायता प्राप्त होती रही है । उन्हीं के निर्देशन के कारण यह कार्य आज पूर्णता को प्राप्त हुआ है, तदर्थ मैं उनसे आशीर्वाद की कामना करता हूँ। अन्त में मैं माँ अन्नपूर्णा एवं काशी विश्वनाथ से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि इस तन्त्र ग्रन्थ से मानवमात्र का कल्याण होवे ।

नन्दन्तु साधकाः सर्वे नश्यन्तु कुलदूषकाः ।
अन्तःस्था शाम्भवी मेऽस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा ॥

(कुलार्णव ८. ४८)

दीपावली, २०५७ विद्वद्वशंवदः
बी ३१/२१ ए, लंका, वाराणसी **चित्तरञ्जन मालवीय**

❊

प्रास्ताविकम्

अस्ति कौलमार्गस्य परम्पराऽतीव पुरातनी । बहुविध-दार्शनिक-सम्प्रदाय-सङ्कुले ज्ञान-संसारे कौलदर्शनस्य विशिष्टं महत्त्वं विद्यते । इदमस्ति योग-शास्त्रस्य पूरक किन्तु कौलदर्शनस्य सिद्धान्तानां रहस्यं योगिनामपि दुर्ज्ञेयं वर्तते ।

आदौ कौलदर्शनस्य ज्ञानधारा आध्यात्मिके सांस्कृतिके च क्षेत्रे क्रान्तिकरं प्रवर्तनं परिवर्तनं चाकरोत् । किन्तु पश्चाद्वर्तिनि कालेऽल्पज्ञा ज्ञानलव-दुर्विदग्धा जना एतस्य सिद्धान्तानां रहस्यं ज्ञातुमशक्ताः सन्तः स्वेच्छया वामार्थकारिणो बभूवुः । तस्मादेव कारणात् कौलाचारपरम्परा वामाचारस्वेच्छाचारादिनामभिर्विनिन्दिता लोके समजायत ।

अस्मिन् कौलमार्गे कुमारीपूजनं, प्रमदा पूजनं, चक्रार्चनं, पञ्चमकाराचरणं च गूढरहस्यमयं प्रतीकात्मकं कृत्यं वर्तते । विद्वांसोऽपि एषां गूढतत्त्वं न विदन्ति । प्राकृतपुरुषाणां तु का वार्ता । केचित् धूर्ताः पाखण्डिनश्च पुरुषा एषां शब्दानां वाह्यवस्तुपरकमनुचितमर्थं गृहीत्वा महतीमनर्थपरम्परां जनयामासुः । कौलमार्गस्य पूततमा अपि सिद्धान्ता एभिः कामलोलुपैर्वासनालुब्धैर्जनैः कुत्सिता भोगार्थपरकाश्च कृताः ।

कौलधर्मः—

कौलो धर्मः परमगहनो वर्तते । एष धर्मो नाजितेन्द्रियेभ्यो नायतेभ्यो नचाश्रद्दधानेभ्यश्च कदाचिदपि देयः । पूर्णप्रज्ञा वशीकृतात्मानो जितसर्वदोषा व्यवस्थितचित्ता एव पुरुषाः सन्ति कौलाचारस्याधिकारिणः । इमं तत्त्वमेव मनसि निधाय कौलावलीनिर्णयकारो महता गर्वेण प्रतिपादितः—

'कौलो धर्मः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः ॥'

विदांवरिष्ठो जयरथस्तु तन्त्रालोके कौलधर्मं वेदादपि गरीयान्सं मन्यते—

वेदादिभ्यः परं शैवं शैवाद् वामं च दक्षिणम् ।
दक्षिणाच्च परं कौल कौलात् परतरं नहि ॥

कौलाचारविषये महत्यो भ्रान्तधारणा लोके प्रचलिताः । तन्त्राचारादनभिज्ञानां सुशिक्षितानामपि पुरुषाणां मनस्सु एषाऽवास्तविकी धारणा बद्धमूला विद्यते यत् कौलधर्मे कुत्सिता घृणास्पदाश्च कृत्यविधयोऽङ्गीकृताः । एतस्या अहेलनाया

मुख्यं कारणं कौलाचारस्यापर्याप्तं ज्ञानमेव विद्यते । कौलस्य परिभाषा **स्वच्छन्दतन्त्रे** कृता—

कुलं शक्तिरिति प्रोक्तमकुलं शिव उच्यते ।
कुलेऽकुलस्य सम्बन्धः कौलमित्यभिधीयते ॥

कुण्डलिनीरूपा शक्तिः कुलमिति कथ्यते । शिवतत्त्वमकुलमिति प्रोच्यते गहनेषु तन्त्रशास्त्रेषु । यो योगसाधकोऽभ्यासबलेन जागरितां कुण्डलिनीमभ्युत्थाप्य सहस्रारकमलरूपे ब्रह्मरन्ध्रे स्थितेन शिवतत्त्वेन सह तां युनक्ति स एव कौलो वर्तते । कौलस्य व्याख्या विशदतरं प्रस्तुता **चूड़ामणितन्त्रे**—

कर्दमे चन्दनेऽभिन्नं पुत्रे शत्रौ तथा प्रिये ।
श्मशाने भवने देवि तथैव काञ्चने तृणे ।
न भेदो यस्य देवेशि स कौलः परिकीर्तितः ॥

नात्र वामाचारो न च स्वेच्छाचारः कुत्रापि । दुर्बोध्यत्वात् रहस्यमयत्वाच्च कौलः पन्था वामाचारपदेनोच्चार्यते ।

कुलार्णवतन्त्रे पञ्चमकाररहस्यम्—

अत्र संक्षेपेण पञ्चमकाराणां व्याख्या दिङ्मात्रं विधीयते । पञ्चतत्त्वसाधन-मतावमहत्त्वमादधाति कौलाचारपद्धतौ । इमानि पञ्चतत्त्वानि सन्ति—

१. मद्यं, २. मांसं, ३. मीनं, ४. मुद्रा, ५. मैथुनं च । इमे पञ्चमकार-संज्ञयोच्यन्ते ।

एते मद्यादयः शब्दा आभ्यन्तरोपासना विधीनां सूचकाः । सङ्केतेनैव सूचयन्ति ते योगप्रक्रियाम् । कौलाचारविधिः प्रयत्नेन गोप्या सुधीभिः । गोपनकारणादेव ऋषिभिस्ता योगविधयः प्रतीकशब्दैरभिहिता । एषां शब्दानां यो बाह्यवस्तुपरमर्थं गृह्णाति सोऽस्ति महान् मूढः । तेन तु तन्त्रशास्त्रस्य स्पर्शोऽपि न कृतः ।

१. मद्यम्—मद्यस्यार्थो द्राक्षागोधूमादिभिर्द्रव्यैर्निर्मिता मदकारिणी मदिरा नास्ति, किन्तु ब्रह्मरन्ध्रे विकसितात् सहस्रदलकमलात् क्षरिता आनन्दात्मिका सुधैव मद्यमित्यभिधीयते कौलशास्त्रे । इयं सुधा खेचरीमुद्रया सिद्धयोगिभिः पीयते । जिह्वां लम्बीकृत्य तां कण्ठकूपमुखे स्थापयति साधकः सैव खेचरीमुद्रा कथ्यते । खे आकाशे ब्रह्मरन्ध्रे चरति योगी अनया मुद्रया तस्मादियं चरीतीति खे भण्यते। **गन्धर्वतन्त्रे** कथितम्—

व्योमपङ्कजनिःस्यन्द - सुधापानरतो नरः ।
मधुपायी समः प्रोक्तस्त्वितरेमद्यपायिनः ॥

जिह्वया गल-संयोगात् पिबेत् तदमृतं तदा ।
योगिभिः पीयते तत्तु न मद्यं गौडपैष्टिकम् ॥

२. मांसम्—वामाचारे पशुपक्षिनरादीनां मांसस्य भक्षणं सर्वथा निषिद्धम् । अस्माकं देहे मनसि च पुण्यापुण्यरूपौ द्वौ पशू नित्यं वसतः । पुण्यापुण्यौ सुखदुःखफलके स्तः । पुण्यापुण्यानां फलभोगार्थमेव जीवात्मा देहं धारयति । देहधारणं सुख दुःख-संभिन्नम् । अतः पुण्यापुण्यौ अनिशमनर्थ परम्परामेव जनयतः । तस्मादुभे त्याज्ये । पुण्यापुण्य पशू निहत्य यो योगी नित्यं निष्कामकर्मयोगे तिष्ठन् सङ्गं त्यक्त्वा चरति लोके स एव कौलाचारे मांसाहारी निगद्यते । कथितं तु **कुलार्णवतन्त्रे**—

पुण्यापुण्यपशुं हत्त्वा ज्ञानखड्गेन योगवित् ।
परे लयं नयेच्चित्तं मांसाशी स निगद्यते ॥ (५. १०९)

३. मीनम्—आगमसारे प्रतिपादितम्—

गङ्गायमुनयोर्मध्ये द्वौ मत्स्यौ चरतः सदा ।
तौ मत्स्यौ भक्षयेद् यस्तु स भवेन्मत्स्यसाधकः ॥

गंगायमुने इडापिंगले द्वे नाडीनद्यौ । तयोर्नद्योर्मध्ये श्वासप्रश्वासनामकौ द्वौ मत्स्यौ सदैव भ्रमतः । यः साधकः प्राणायामबलेन तौ प्रगृह्य कुम्भकेन सहस्रार-पुण्डरीके स्थापयति, स एव वस्तुतो मीनभक्षी । उक्तं च कुलार्णवे—

मनसा चेन्द्रियगणं संयम्यात्मनि योजयेत् ।
मत्स्याशी स भवेद्देवि शेषाः स्युः प्राणिहिंसकाः ॥ (५.११०)

४. मुद्रा—बन्धनमवरोधो वा मुद्रेत्युच्यते । लोकेऽङ्गुलीयकमपि मुद्रेति व्यवह्रियते । वामाचारे तु सत्सङ्गेनासत्सङ्गनिवृत्तिर्मुद्रेति कथ्यते ।

विजयतन्त्रे मुद्राया लक्षणमित्थं प्रतिपादितम्—

सत्सङ्गेन भवेन्मुक्तिरसत्सङ्गेन बन्धनम् ।
असत्सङ्गमुद्रणं यत्तु तन्मुद्रा परिकीर्तिता ॥

५. मैथुनम्—मैथुनं संयोगः । शिवेन सह शक्त्याः प्राणैश्च सुषुम्नायाः संयोगो परमात्मानं च यो न पश्यति, परस्त्रीषु यो नित्यं क्लीवः, परनिन्दायां यो वाग्विहीनः, सर्वदा च यो जितेन्द्रियः स एव ब्रह्मनिष्ठो ब्राह्मणोऽत्र वामाचारेऽधिक्रियते । तदेव प्रतिपादितं तन्त्रशास्त्रे—

परद्रव्येषु योऽन्धश्च परस्त्रीषु नपुंसकः ।
परापवादे यो मूकः सर्वदा विजितेन्द्रियः ।
तस्यैव ब्रह्मणस्यात्र वामे स्यादधिकारिता ॥

जिज्ञासा मनस्युत्पद्यते यत् यदि मद्यादीनां शब्दानामर्थो विद्यते इयानुदात्तस्तत्किमर्थं तत्कृते लोकार्थसूचकाः शब्दा निर्धारिताः ? कथन्न सोऽर्थोऽभिधायकैः शब्दैः प्रतिपादितः । कस्मात् प्रतीकात्मका एव शब्दाः स्वीकृता आचार्यैः, येन भौतिकार्थभ्रान्तिर्लोकेषु जाता ?

समाधीयते, तान्त्रिकाचारो वर्तते महान् गोपनीयः । अनधिकारिणी मैनं स्पृशेयुः, तस्मात् तेभ्योऽनधिकारिभ्यो गोपनार्थमेव प्रतीकात्मकाः शब्दास्तन्त्रेषु स्वीकृताः । भगवान् शिवोऽभिदधाति पार्वतीम्—

गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिवच्च पार्वति ।

मैथुनमिति कथ्यते वामाचारे । सहस्रारपुण्डरीके ब्रह्मरन्ध्रे शिवतत्त्वं स्थितम्, कुण्डलिन्या च शक्तिः प्रतिष्ठिता । तयोः संयोगः प्राण-सुषुम्नयोः संयोगे सत्येव सम्भवति, नान्यथा । स्त्रीसंयोगेन वीर्यपाते कृते सति य आनन्दो जायते तस्य सहस्रकृत्व आनन्दः प्राणसुषुम्नयोः संयोगादनुभूयते साधकेन । **विजयतन्त्रे** कथितम्—

इडापिङ्गलयोः प्राणान् सुषुम्नायां प्रवर्तयेत् ।
सुषुम्ना शक्तिरुद्दिष्ठा जीवोऽयं तु परः शिवः ।
तयोस्तु समे देवैः सुरतं नाम कीर्तितम् ॥

इदं पञ्चतत्त्वसाधनं कौलाचारस्य महत्त्वपूर्णप्रतिपाद्यो विषयः । अस्य वास्तविकमुदात्तं स्वरूपं कालकरालप्रवाहे क्वापि विलिलाय ।

द्विविधाः कौलाः—

तन्त्रशास्त्रेषु द्विविधाः कौला उल्लिखिताः प्राप्यन्ते—पूर्वकौला उत्तरकौलाश्च। पूर्वकौला एव कौलाचारस्य सुधियः प्रमातार आसन् । उत्तरकौलाः पञ्चमकाराणां बाह्यविषयपरकमर्थं गृहीत्वा वामाचारपरम्परां कुत्सितामकुर्वन् । कौलमार्गस्याचारसंहिता तु साकल्येन वैदिकी विद्यते । परद्रव्यापहरणं परस्त्रीगमनं परपीडनं चात्र महापातक संज्ञितम् । रहस्यं तु तन्त्रशास्त्रस्य जीवनम् । पाखण्डिनो दम्भिनो लम्पटाश्च मैनं ज्ञातुं शक्ता भवेयु । यतो हि ते दुरुपयोगं कर्तुमस्य शक्नुवन्ति, तस्मादस्य गोपनं परमावश्यकम् । विद्याऽयतेभ्यो गोपनादेव वीर्यवती भवति । **'असूयकायानृजवेऽयताय मा दा वीर्यवती तथा स्याम् ।'** इति विद्या स्वयमेवाभिदधाति ।

विद्वद्वशंवदः

सुधाकर मालवीयः

❋

भूमिका

वीणावाद्यविनोदगीतनिरतां नीलांशुकोल्लासिनीं
बिम्बोष्ठीं नवयावकार्द्रचरणामाकीर्णकेशालकाम् ।
मृद्वङ्गीं सितशङ्खकुण्डलधरां माणिक्यभूषोज्ज्वलां
मातङ्गीं प्रणतोऽस्मि सुस्मितमुखीं देवीं शुकश्यामलाम् ॥

(कुलार्णवतन्त्र ७. ६१)

संस्कृत भाषा का तान्त्रिक वाङ्मय सर्वथा अपूर्व है । यह अत्यन्त प्राचीन, वैचित्र्यपूर्ण तथा वैदिक वाङ्मय से भी अधिक विस्तृत एवं व्यापक है । आर्थर एवेलॉन के मतानुसार तन्त्रग्रन्थों की संख्या एक लाख से अधिक थी । कुछ तान्त्रिक ग्रन्थ ई. पू. प्रथम शती के माने गए हैं । बहुसंख्यक तन्त्रग्रन्थ शिव-पार्वती संवादात्मक है । शिव पार्वती के विविध स्वरूपों के कारण शैव और शाक्त तन्त्रों में विविधता पायी जाती है ।

निगम और आगम—

कुल्लूकभट्ट के अनुसार ईश्वरप्रणीत धर्मग्रन्थ दो प्रकार के होते हैं— १. वैदिक और २. तान्त्रिक[१] । जिन धर्मनिष्ठ विद्वानों की तन्त्रमार्ग पर आत्यन्तिक निष्ठा होती है, वे तन्त्रग्रन्थों को ही 'पञ्चम वेद' मानते हैं। बंगीय शाक्त विद्वान् तो वेदों से भी तन्त्रग्रन्थों को अधिक महत्त्वपूर्ण मानते हैं ।

भारतीय सभ्यता और संस्कृति निगमागममूलक मानी जाती है। देवीभागवत[२] में **'निगम्यते ज्ञायते अनेन इति निगमः'** तथा वाचस्पति मिश्र के तत्त्ववैशारदी[३] में **'आगच्छन्ति बुद्धिम् आरोहन्ति यस्माद् अभ्युदय निःश्रेय-सोपायाः स आगमः'**—इस प्रकार निगम और आगम शब्दों की व्युत्पत्ति दी गई है । प्राचीन काल से पारमार्थिक साधना की ये दो धाराएँ भारत में चली आ रही है । छान्दोग्य[४] और बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित पञ्चाग्नि विद्या के

---

१. द्विविधा हि ईश्वरप्रणीताः मन्त्रग्रन्था, वैदिकाः तान्त्रिकाश्च)
२. देवीभागवत—(१-५-६१)
३. योगसूत्र १.७ पर वाचस्पति मिश्र की तत्त्ववैशारदी टीका ।
४. छा० उ० - ४.८

प्रसंगों से यह स्पष्ट होता है कि वैदिक तथा आगमिक पूजा की पद्धति साथ साथ प्रचलित थी। परम्परा के अनुसार आगमशास्त्र के प्रवर्तक आदिनाथ शङ्कर अथवा आदिकर्ता नारायण माने जाते हैं। शारदातिलक के अनुसार—

'आगतं शिववक्त्रेभ्यो गतं च गिरिजाश्रुतौ।
तदागम इति प्रोक्तं शास्त्रं परमपावनम्॥

इस श्लोक में आगमशास्त्र की ईश्वरमूलकता अथवा अपौरुषेयता बतायी जाती है। तन्त्रशास्त्र के श्रेष्ठ ग्रन्थकार भास्करराय तथा राघवभट्ट के मतानुसार श्रुति के अनुगत होने के कारण तन्त्रों का 'परत:प्रामाण्य' है। किन्तु श्रीकण्ठाचार्य आगमों को श्रुति के समान 'स्वत:प्रमाण' मानते हैं।

कुलार्णव तन्त्र में कौलागम को 'वेदात्मक शास्त्र' कहा है तो शारदातिलक के टीकाकार राघवभट्ट आगमों (अर्थात् तन्त्रों को) स्मृतिशास्त्र मानते हैं और उसका अन्तर्भाव वेद के उपासनाकाण्ड में करते हैं। इस प्रकार परम्परा के अनुसार आगम (तन्त्रशास्त्र) वेदतुल्य माना गया है। भेद केवल इतना ही है कि निगम (वेद) ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीन वर्णों के लिए ग्राह्य है परन्तु आगम (तन्त्रविद्या) चारों वर्णों के लिए ग्राह्य है।

भारतीय वाङ्मय में मन्त्रविद्या का आसन बहुत ऊँचा माना गया है। वैदिक साहित्य, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य में इस विषय पर स्वतन्त्र चर्चा की गयी है। जैसे काव्य, कोश, अलंकार, व्याकरण, न्याय और छन्द आदि विषयों के स्वतन्त्र ग्रन्थ अलग-अलग हैं, वैसे ही मन्त्र-विद्या के सैकड़ों स्वतन्त्र ग्रन्थ हैं। **जैनसाहित्य** में नमस्कार मन्त्रकल्प, प्रतिष्ठाकल्प, चक्रेश्वरीकल्प, ज्वालामालिनीकल्प, पद्मावतीकल्प, सूरिमन्त्र कल्प, वाग्वादिनीकल्प, श्रीविद्या-कल्प, वर्द्धमानविद्याकल्प, रोगापहारिणी-कल्प आदि अनेक कल्पग्रन्थ विद्यमान हैं। इसी प्रकार **बौद्ध साहित्य** में तारा कल्प, वसुधारा-कल्प, घण्टाकर्ण-कल्प आदि अनेक ग्रन्थ मौजूद हैं। **वैदिक साहित्य** में तो इस शास्त्र का एक अलग भण्डार ही है; उसमें कत्यायनी, निर्वाण एवं **कुलार्णव** आदि अनेक और अपरिमित तन्त्र ग्रन्थ मौजूद है। इनकी विधा इस प्रकार है—

कल्पग्रन्थ—जिन ग्रन्थों में मन्त्र-विधान, यन्त्र-विधान, मन्त्र- यन्त्रोद्धार, बलिदान, दीपदान, आवाहन, पूजन, विसर्जन और साधन आदि विषयों का वर्णन किया गया हो, वे ग्रन्थ 'कल्प-ग्रन्थ' कहलाते हैं।

तन्त्र ग्रन्थ—जिनमें गुरु-शिष्य के संवादरूप से तथा शिव-पर्वती के संवाद रूप से मन्त्र, यन्त्र, तन्त्र और औषधिबल्ली आदि द्रव्यों का वर्णन होता है, वे 'तन्त्र ग्रन्थ' हैं।

पटल ग्रन्थ—किसी एक देवता को आराध्य मानकर उसी देवता से सम्बन्ध रखने वाली मन्त्र, यन्त्र आदि की साधन-विधियाँ जिनमें लिखी हों तथा मान्त्रिक भूमिकाओं का वर्णन भी हो और अनेक काम्यकर्मों में निष्णात होने की बातें वर्णित हों, वे 'पटल ग्रन्थ' कहलाते हैं ।

पद्धति ग्रन्थ—जिन ग्रन्थों में अनेक देवी-देवताओं की साधना का प्रकार बताया गया हो, उन्हें 'पद्धति-ग्रन्थ' कहते हैं ।

बीज कोश—मन्त्रों के पारिभाषित शब्दों को समझने की तथा एक-एक अक्षर तथा बीज की अनेक व्याख्याएँ जिन ग्रन्थों में लिखी हो उन्हें 'मन्त्र-कोश' या 'बीज-कोश' कहते हैं ।

मन्त्रशास्त्र और मन्त्र के प्रयोग—मन्त्र किसे कहते है ? मन्त्र क्या वस्तु है ? इससे क्या लाभ है ? किस प्रकार लाभ हो सकता है ? ऐसा होने का क्या कारण है ? ऐसे प्रश्नों का होना स्वाभाविक है । इन प्रश्नों के समाधान के लिये 'मन्त्र'शब्द की परिभाषा जान लेना आवश्यक है । यह विषय व्यावहारिक नहीं है, इसका सम्बन्ध मानसशास्त्र से है । मन की एकाग्रता पर इसकी नींव है । इन्द्रियों के विषयों की ओर से लक्ष्य हटाकर मन को एकाग्र कर मन्त्र साधन करने से मन्त्र सिद्ध होता है । मन की चञ्चलता जितनी जल्दी हटेगी, उतनी ही जल्दी मन्त्र सिद्ध होगा ।

मन्त्र शब्द का शब्दार्थ भी महर्षियों ने यही किया है कि **'मननात् त्रायते यस्मात्तस्मान्मन्त्रः प्रकीर्तितः'** (श० क० ६१७) अर्थात् 'म'कार से मनन और 'त्र'कार से रक्षण यानि जिन विचारों से हमारे कार्य सिद्ध हों वह 'मन्त्र' है । मन्त्र-विद्या योग का उच्चकोटि का विषय है । मन से वर्णोच्चारों का घर्षण होने से एक दिव्य ज्योति प्रकट होती है । उन्हीं वर्णों के समुदाय का नाम **मन्त्र** है । इस विषय का ज्ञाता सम्पूर्ण सिद्धियाँ प्राप्त कर सकता है । इसलिये शास्त्रकारों ने मन्त्र शब्द का अर्थ 'विचार' किया है । राजनीति शास्त्र में इसी से लिखा गया है कि जिन विचारों को गुप्त रखकर राज्य-तन्त्र चलाया जाता है, वे मन्त्र हैं । इसीलिये राज्य-तन्त्र के प्रधान संचालक को 'महामन्त्री' और उसके साथ काम करने वालों के समूह को 'मन्त्रिमण्डल' कहते हैं । प्रसिद्ध विद्वान् हेमचन्द्राचार्य ने लिखा है—

तन्मन्त्राद्यषडक्षीणं यत्तृतीयाद्यगोचरम् ।
रहस्यालोचनं मन्त्रो रहश्छन्नमुपह्नरम् ॥ (श० क० ६१६)

मन्त्र साधक के योग्यतानुसार ही सिद्ध होता है । इसलिये मान्त्रिक कहा करते हैं कि **'जपात्सिद्धिर्जपात्सिद्धिः'** जपते ही चले जाओ ! अवश्य सिद्धि होगी !

मन की शुद्धि पर मन्त्रशास्त्र की नींव है । जबतक मनुष्य को विषय लालसा रहती है, तब तक बुद्धि निश्चयात्मिका नहीं होती । मन तल्लीन नहीं होता है । वह विषयवासना से अशुद्ध रहता है । इसलिये कहा है कि यदि किसी कार्य को सिद्ध करना हो तो वासनारहित होकर कार्य में तल्लीन हो जाना चाहिये । तब वह शीघ्रता से सिद्ध हो जाता है । मन्त्र का जप तल्लीन होकर करने से मन्त्र शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है । पर मन्त्र साधन के समय साधनीय कार्य की ओर ही लक्ष्य रहने से मन्त्र में तल्लीनता नहीं हो सकती । बार बार उस कार्य का स्मरण होता है और बिना एकाग्रता के मन्त्र नहीं सिद्ध होता । यही मन्त्रशास्त्र का रहस्य है और वासनारहित होकर एकाग्रता-तल्लीनता प्राप्त कर लेना सहज बात नहीं है । यह बडा कठिन है ।

इस प्रकार मन्त्रशास्त्र का विषय गहन और जटिल है । उसे समझ लेना साधारण बात नहीं । उसके सम्बन्ध में यहाँ तक लिखा है कि—'एतद गोप्यं महागोप्यं न देयं यस्य कस्यचित् ।' तथापि इस विषय का जो विवेचन शास्त्र में किया गया है, वह अत्यन्त सुन्दर, बुद्धिपुरस्सर और मननीय है ।

मन्त्र साधना—

मन्त्र दीक्षा—गुरु के समीप यथाविधि मन्त्रोपदेश लेने को 'दीक्षा' कहते हैं । जिस सम्प्रदाय की विधि के अनुसार मन्त्र दीक्षा ली हो, उसी के प्रकार से साधना करने से मन्त्र सिद्ध होता है, अर्थात् मन्त्र-दीक्षा शिष्य की योग्यता को सूचित करती है ।

मन्त्रपीठिका—मन्त्र-शास्त्र में चार पीठिकाओं का वर्णन है । बिना पीठिका के मन्त्र नहीं सिद्ध हो सकता । १. श्मशानपीठ, २. शव-पीठ, ३. अरण्यपीठ और ४. श्यामापीठ—ये चार पीठिकाएँ है ।

१. श्मशानपीठ—जिसमें प्रतिदिन रात्रि में श्मशान-भूमि में जाकर यथाशक्ति विधि से मन्त्र का जप किया जाता है उसे श्मशानपीठ कहते हैं । जितने दिन का प्रयोग होता है, उतने दिनतक मन्त्र का साधन यथाविधि किया जाता है । जैन-ग्रन्थों में लिखा है कि श्रीकृष्ण वासुदेव के लघुभ्रांता गज सुकुमाल मुनीश्वर इसी पीठिका में परमेष्ठी महामन्त्र का साधन करते हुए आत्म-ज्ञान को प्राप्तकर सिद्धि और मुक्ति को पहुँचे थे। इसे 'प्रथम पीठिका' भी कहतें हैं ।

२. शव-पीठ—किसी मृतक कलेवर के ऊपर बैठकर या उसके भीतर घुसकर मन्त्रानुष्ठान करना शव-पीठिका है । यह पीठिका वाममार्गियों की प्रधान पीठिका है । कर्ण-पिशाचिनी, उच्छिष्ट-गणपति, कर्णेश्वरी, उच्छिष्ट चाण्डालिनी

आदि देवताओं की साधना तथा अघोर पन्थ वालों की साधनाएँ इसी पीठिका के द्वारा होती हैं ।

३. अरण्य पीठिका—मनुष्य जाति का जहाँ संचार न हो, सिंह, स्वापद, सर्प आदि हिंस्र पशु-प्राणियों की जहाँ बहुलता हो, ऐसे निर्जन वन-स्थान में किसी वृक्ष या शून्य मन्दिर आदि का आश्रय लेकर मन्त्र-साधन करना और निर्भयतापूर्वक मन को एकाग्र रखकर तल्लीन हो जाना अरण्य-पीठिका है । निर्वाण-मन्त्र की विधि में लिखा है कि 'निर्वाणमन्त्रं यदि साधको जपेदरण्यभूमौ शिवसन्निधौ स्थितः ।' अर्थात् 'अरण्य में जाकर शिव-मन्दिर में निर्वाण-मन्त्र का जप करने से शीघ्र सिद्धि होती है ।'

४. श्यामा पीठिका—यह कठिन-से-कठिनतर है । बिरला ही कोई महापुरुष इस पीठिका से उत्तीर्ण हो सकता है । एकान्त स्थान में षोडशवर्षीया, नवयौवना, सुन्दरी स्त्री को वस्त्ररहित कर, सम्मुख बैठाकर साधक मन्त्र-साधने में तत्पर हो और मन को कभी भी यत्किञ्चित् भी विचलित न होने दे और कठोर ब्रह्मचर्य में स्थिर रहकर मन्त्र का साधन करे । इसे 'श्यामा-पीठिका' कहते हैं । जैन-ग्रन्थ में लिखा है कि द्वैपायनपुत्र मुनीश्वर शुकदेव, स्थूली-भद्राचार्य और हेमचन्द्राचार्य ने इस पीठिका का अवलम्बन किया था और मन्त्र साधना करके वे विजेता हुए थे ।

यन्त्र साधना—

अष्टगन्ध, सुरभिद्रव्य आदि की स्याही बनाकर भोजपत्र, कागज या सुवर्ण, रजत, ताम्र आदि धातुपत्र पर षड्दल, अष्टदल, शतदल, सहस्त्रदल तथा त्रिकोण, चतुष्कोण या बर्तुल रेखाओं के भीतर अक्षर या अंको को लिखना और उसका यथाविधि पूजन आदि कर साधन करना 'यन्त्र-साधना' कहलाती है। सिद्धचक्रयन्त्र, श्रीचक्रयन्त्र, भैरवीचक्रयन्त्र, ऋषिमण्डलयन्त्र, विजय-यन्त्र आदि हजारों यन्त्र हैं । किसी-किसी स्थल पर मन्त्र-यन्त्र दोनों साथ-साथ करने पड़ते हैं और किसी-किसी स्थल पर ऐसा नहीं भी है । किन्तु यह यन्त्रविद्या भी मन्त्रशास्त्र का ही एक अंग है । वर्णों या अंकों को एकाग्रतापूर्वक लिखना ही इस साधना की मुख्य क्रिया है ।

तन्त्र साधना—

औषधिद्रव्यों के द्वारा कार्य सिद्ध करना 'तन्त्रसाधना' है । कितने तन्त्रों में ओषधिद्रव्यों के मिश्रण के साथ मन्त्रयन्त्र का भी उपयोग होता है । जड और चेतनशक्ति के संयोग द्वारा कार्यसाधन का विषय है और मन्त्र, यन्त्र तथा तन्त्र का एक दूसरे के साथ प्रायः सर्वत्र उपयोग होता है, अतः तन्त्रसाधन भी मन्त्रशास्त्र का एक अंग है ।

मन्त्र, यन्त्र और तन्त्र से क्या काम लिये जाते है ? इसके लिये काम्य कर्मों के प्रयोगों का मान्त्रिकों नें वर्गीकरण किया है । वह 'वर्गीकरण' इस प्रकार है—

स्तम्भनं मोहमुच्चाटं वश्याकर्षणजृम्भणम् ।
विद्वेषणं मारणं च शान्तिकं पौष्टिकं तथा ॥
विद्याप्रवादपूर्वस्य तृतीयप्रभृतादयम् ।
उद्धृतः कर्मघाताय श्रीवैरस्वामिसूरिभिः ॥ (मन्त्रद्वात्रिंशिका)

अर्थात् 'स्तम्भन, मोहन, उच्चाटन, वश्याकर्षण, जृम्भण, विद्वेषण, मारण, शान्तिक और पौष्टिक-इस प्रकार नौ प्रकार से मन्त्र के प्रयोग है । यह श्री वैरस्वामिसूरि ने कर्मों के घात करने के लिये विद्याप्रवाद पूर्व के तृतीय प्राभृत से उद्धृत किया है ।' किसी-किसी के मत से सान्तानिक दसवाँ प्रयोग भी माना जाता है ।

(१) जिस मन्त्र, यन्त्र और तन्त्र के करने से चोर, डाकू, सर्प, श्वापद और परचक्र (शत्रुसेना) के आक्रमण का भय मिटकर वह जहाँ का तहाँ अटक जाय, स्थगित रह जाय, उसे **'स्तम्भन'** प्रयोग कहते हैं। (२) जिस प्रयोग के करने से साधक किसी को भी अपने वशीभूत कर ले उसे **'मोहन'** प्रयोग कहते है । राजमोहन, सभामोहन और स्त्रीपुरुषमोहन आदि मोहनप्रयोग के तीन प्रकार हैं । इन तीनों की साधनाएँ भी पृथक् पृथक् हैं । (३) जिस प्रयोग के करने से विद्वेषी रोगाक्रान्त हो जाता है, उसका मन अस्थिर, उल्लासरहित तथा निरुत्साह हो जाता है, वह स्थान और पद से भ्रष्ट हो जाता है, उस प्रयोग को **'उच्चाटन'** कहतें है । (४) जिस प्रयोग के करने से इच्छित पदार्थ साधक के पास स्वयं चला आये, यदि चेतन प्राणी हो तो उसका विपरीत मन भी अनुकूल होकर साधक की शरण में आ जाय, उसे **'वश्याकर्षण'** कहते हैं ।

(५) जिस प्रयोग के करने से शत्रु आदि साधक से डरने लग जायँ, भयभीत हो जाँय, काँपने लग जायँ, वही **'जृम्भण'** प्रयोग है । (६) जिस प्रयोग-बल से देश, कुटुम्ब, जाति या समाज में परस्पर विद्वेष-फूट-कलह होने लगे, उसे **'विद्वेषण'** कहते हैं । (७) आततायी, अन्यायियों को आत्मशक्तिपूर्वक जिस मन्त्र-प्रयोग-द्वारा साधक प्राणदण्ड दे सके, उस प्रयोग का नाम **'मारण'** है । (८) जिस प्रयोग के करने से महामारी, राजभय, परचक्र आदि भय, रोग और विप्लवों की शन्ति हो जाय, उसे **'शान्तिक'** प्रयोग कहते हैं ।[१]

(९) जिस प्रयोग के करने से ऐश्वर्य बढे, सुख प्राप्ति हो, देव दर्शन

---

१. वैद्यक शास्त्रों ने भी लिखा है कि **'सिद्धवैद्यस्तु मान्त्रिकद्धः'** अर्थात् बिना औषध के मन्त्र प्रयोग करके रोगों को हटाने वाले जो वैद्य हैं । वे चारों प्रकार के वैद्यों में श्रेष्ठ और 'सिद्ध वैद्य' कहलाते हैं ।

हो, शुभाशुभ भविष्य प्रतीत हो, सब कामनाएँ सिद्ध हों, उसे **'पौष्टिक'** प्रयोग कहते हैं । (१०) जिस प्रयोग के करने से बन्ध्या को भी पुत्र का लाभ हो जाय, वंश की वृद्धि हो, उसे **'सान्तानिक'** प्रयोग कहते हैं । मृत-वत्सा रोग आदि का उपाय इसी प्रयोग में हैं ।

इनमें 'मोहन', 'उच्चाटन', 'जृम्भण', 'विद्वेषण' और 'मारण' **तामसी प्रयोग** हैं । इन्हें श्रेयसाधक को कभी नहीं करना चाहिये ।

इस वर्गीकरण में १० प्रयोग बताये गये हैं, किन्तु कितने ही तान्त्रिक सम्प्रदाय वाले केवल छः प्रयोग ही मानते हैं और उपर्युक्त दसों प्रयोगों में ही अन्य का अन्तर्भाव कर लेते हैं ।

तन्त्रशास्त्र की उत्पत्ति तथा अधिकारी—तन्त्र-ग्रन्थों के कर्ता मान्त्रिकों ने शिवजी से इस शास्त्र की उत्पत्ति बतलायी है । परन्तु कल्प-ग्रन्थों के कर्ता मान्त्रिकों ने 'पूर्वधरों' से इसका विकास हुआ माना है और इस विद्या का अधिकारी 'त्यागीवर्ग' को ही कहा गया है ।

त्यागी मन्त्राक्षरों को जपते थे अवश्य, परन्तु मन्त्राक्षरों के सभी वर्णों को लोम-विलोम एवं सन्निपात करके वे स्वयं मन्त्ररूप हो जाते थे और तब उनकी तपश्चर्या तथा एकाग्रता से, आत्मिक स्वरूप प्रकट हो जाने से, मन्त्राधिष्ठायक देवता स्वयं आकर उनकी सेवा-भक्ति करने लग जाते थे और उनके अधीन बने रहते थे । जिस कार्य के लिये उनकी इच्छा देखते थे, वह कार्य उनके बिना कहे ही देवता स्वयं करने लग जाते थे । इसमें वह अपना सौभाग्य समझते थे कि आज मैं एक महात्मा की सेवा कर कृतकृत्य हुआ । यह विषय अत्यन्त उच्चकोटि का है । ऐसे महात्मा के लिये लिखा भी है कि—

'देवाऽपि तं नमस्यन्ति यस्य धर्मः सहायकः ।'

इसी प्रकार तन्त्रों में भी उद्धृत है—

देवाधीनं जगत्सर्वं मन्त्राधीनाश्च देवताः ।
ते मन्त्रा ब्राह्मणाधीनास्तस्माद् ब्राह्मणदेवताः ॥

मन्त्र के अधीन मन्त्राधिष्ठायक देवता हैं और वे मन्त्र ब्रह्मज्ञानी (आत्मज्ञानी) महापुरुषों के अधीन हैं, इसलिये आत्मज्ञानी महापुरुष स्वयमेव साक्षात् देव-स्वरूप हैं । उसको दूसरे देवता की उपासना करने का कोई प्रयोजन ही नहीं रहता । उपर्युक्त श्लोकों में जो 'ब्राह्मण' शब्द आया है, वह जाति-वाचक नहीं है, गुण-वाचक है । इसलिये यहाँ 'ब्राह्मण' शब्द का आत्मविद् अर्थ करने से ही अर्थ की संगति लगती है । अतएव मन्त्र वही सिद्ध कर सकता है जो अध्यात्म विद्या का ज्ञाता होता है ।

काश्मीर-सम्प्रदाय के मान्त्रिक सरस्वती के उपासक होते हैं । **'मूर्द्धे प्रसरणं यस्याः सा सरस्वती'** यह 'सरस्वती' शब्द की व्युत्पत्ति है । अर्हन्मुख-पद्म में वास करने वाली यानी भगवद्-वाणी का नाम ही सरस्वती है । यह सात्विक उपासना है । यह सिद्धि और मुक्ति की दाता है । राजस और तामस उपासना करने से लौकिक कार्य हो भी जाँय तो भी परलोक सिद्धि नहीं होती। इसलिये ऐसी उपसनाएँ हेय तथा त्याज्य हैं ।

शिव तत्त्व—कश्मीरी शैव दर्शन के प्रमुख सिद्धान्त के अनुसार लिपि के प्रथम छह स्वर—अ, आ, इ, ई, उ, ऊ उसी उन्मेष क्रम का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिस क्रम से 'अनुत्तर, आनन्द, इच्छा, ईशना, उन्मेष तथा ऊर्मि' इन शक्तियों का परम शिव तत्त्व से उल्लासन होता है। इनमें से आनन्द शक्ति, ईशान शक्ति तथा ऊर्मिशक्ति क्रमशः अनुत्तर इच्छा तथा उन्मेष पर आधारित होती हैं और उन्हीं की किञ्चित् विकासोन्मुख अवस्थाएं हैं। अनुत्तर, इच्छा तथा उन्मेष ही क्रमशः चित्, इच्छा तथा उन्मेष क्रमशः चित्, इच्छा और ज्ञान कहलाती है । षडर्धशासन इसी तत्त्व की ओर संकेत करता है ।

चौसठ तन्त्रों में कुलार्णवतन्त्र—

शंकराचार्य द्वारा लिखित आनन्दलहरी में चौसठ तन्त्रों की चर्चा की गई है । आनन्दलहरी के प्रसिद्ध टीकाकार लक्ष्मीधर ने **''चतुःषष्ट्या तन्त्रैः सकल-मनुसन्धाय भुवनम्''**, श्लोक संख्या-३१ का पाठ संशोधन करते हुए बतलाया है कि इस श्लोक में महामाया, शम्बर आदि चौसठ तन्त्रों के द्वारा सभी प्रपञ्चों की वञ्चना की बात की गयी है । इन तन्त्रों में से प्रत्येक में किसी न किसी सिद्धि का वर्णन किया गया है । अतः देवी के अनुरोध से भगवान् शंकर ने एक महत्त्वपूर्ण पुरुषार्थ साधक भगवती-तन्त्र का निर्माण किया । ''चतुःशती'', ''नित्याषोडशिकार्णव'' एवं भास्कर राय के सेतुबन्ध टीका में चौंसठ तन्त्रों की विस्तृत व्याख्या है। लक्ष्मीधर की व्याख्या के अनुसार ये कुलमार्ग के चौंसठ तन्त्र वैदिक मार्ग से पृथक् और जगत् के विनाशक हैं । पैसठवें तन्त्र के विषय में कहा गया है कि भगवान् के मन्त्र-रहस्य शिव शक्ति दोनों के सम्मिश्रण से उभयात्मक है । चतुःशती में उल्लिखित चौसठ तन्त्रों का उल्लेख किया गया है, जिनमें बहुरूपाष्टक के भीतर आठ तन्त्रों में एक का नाम नहीं मिलता तथा अन्तिम सप्तक में सात की जगह आठ क्षपणक मत के तन्त्रों का उल्लेख किया गया है ।

इन सभी तन्त्रों में ऐहिक फलों पर विशेष ध्यान है पारमार्थिक पर नहीं। इसीलिए लक्ष्मीधर ने इन्हें अवैदिक कहा है । लेकिन उन्होनें यह भी प्रश्न उठाया है कि करुणावरुणालय उस परमेश्वर ने इस प्रकार की ऐहिकता

सिद्धि वाले शास्त्रों की अवतारणा क्यों की ? और वहाँ उत्तर भी दिया है कि पशुपतिशिव ने सभी वर्णों के लिए तन्त्रों की रचना की। किन्तु प्रत्येक वर्ण का अधिकार सभी तन्त्रों के लिए नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य (षडशी) विशुद्ध चन्द्रकला विद्या के अधिकारी हैं। शूद्र लोग ही इन चौसठ तन्त्रों के अधिकारी हैं। ये आठ विशुद्ध चन्द्रकला विद्याएँ अवैदिक चन्द्रकला विज्ञान से भिन्न हैं। इनके नाम १. चन्द्रकला, २. ज्योत्स्नावती, ३. कुलार्णव, ४. कुलेश्वरी, ५. भुवनेश्वरी, ६. बार्हस्पत्य, ७. दुर्वासामत और ८. आठवीं का नाम नहीं दिया गया है। इन सभी तन्त्रों के त्रिवर्ण के साथ शूद्र भी अधिकारी हैं। पर त्रिवर्ण दक्षिणमार्गी और शूद्र वाम मार्गी होते हैं। पण्डित कविराज ने इस विद्या में कुल मार्ग और समय मार्ग का मिश्रण बतलाया है।

समय मार्ग या शुभागम पञ्चक—

१. सनक, २. सनन्दन, ३. सनत्कुमार, ४. वसिष्ठ और ५. शुक-संहिताओं को शुभागम पञ्चक कहा जाता है। यह वैदिक मार्ग है। यह समयाचार के आधार पर अवलम्बित है। लक्ष्मीधर के अनुसार स्वयं शंकराचार्य इस समयाचार का अनुगमन करते थे। शुभागम पंचक में मूल विद्या के अन्तर्गत षोडश विद्याएँ स्वीकृत हैं और चौसठ विद्याओं की चन्द्रज्ञानविद्या के अन्तर्गत सोलह नित्याओं की प्रधानता मान्य है। इसीलिए यह मार्ग कौल मार्ग कहा जाता है। ऊपर जिस एक पृथक् पैसठवें तन्त्र की बात की गई है, भास्कर राय के अनुसार यह सम्भवत: ''वामकेश्वर तन्त्र'' है, जिसके भीतर ही नित्याषोडशिकार्णव आ जाता है। ''सौंदर्यलहरी'' के टीकाकार गौरीकान्त के अनुसार यह पैसठवाँ तन्त्र 'ज्ञानार्णव' है। जबकि 'ज्ञानार्णव' तोडल की सूची में प्राप्त है। दूसरे लोग उस स्वतन्त्र तन्त्र को विशिष्ट मानकर उसे ''तन्त्रराज'' कहते हैं। सर्वोल्लास तन्त्र की सूची में ज्ञानार्णव और कुलार्णव दोनों ही प्राप्त हैं—

कालीतन्त्रं मुण्डमाला-तारा-निर्वाणकानि च।
शिवसारं वीरतन्त्रं लिङ्गार्चन-लतार्चने ॥ ६ ॥
तोड़लं नीलतन्त्रञ्च राधातन्त्रं महेश्वरि।
विश्वसारं भैरवाख्यं भैरवीतन्त्रमेव च ॥ ७ ॥
सिद्धेश्वरं मातृभेदं समयातन्त्रकं शिवे।
गुप्तसाधनतन्त्रञ्च मातृकातन्त्रमेव च ॥ ८ ॥
मायातन्त्रं महामाया अक्षयातन्त्रकं शिवे।
कुमार्याख्यामहत्तन्त्रं कुलार्णवमतःपरम् ॥ ९ ॥
कालिकाकुलसर्वस्वं कालिकाकल्पतन्त्रकम्।
वाराही योगिनीतन्त्रं योगिनीहृदयं शिवे ॥ १० ॥
सनत्कुमारतन्त्रञ्च त्रिपुरासारतन्त्रकम्।

योगिनीविजयं भद्रे मालिनीतन्त्रमेव च ॥ ११ ॥
कुक्कुटाख्यं महत्तन्त्रं श्रीगणेशाख्यतन्त्रकम् ।
भूततन्त्रं तथोडडीशं कामधेनु तथोत्तमम् ॥ १२ ॥
वीरभद्रं महत्तन्त्रं वामकेश्वरमेव च ।
कुलचूड़ामणितन्त्रं भावचूड़ामणिं प्रिये ॥ १३ ॥
ज्ञानार्णवञ्च वरदातन्त्रचिन्तामणिन्ततः ।
कालीविलासकं तन्त्रं हंसतन्त्रं महेश्वरि ॥ १४ ॥
चिदाम्बरतटं तन्त्रं विज्ञापनमतःपरम् ।
फेत्कारिणीञ्च नित्याख्यं तन्त्रमुत्तरसंज्ञकम् ॥ १५ ॥
नारायणीमहत्तन्त्रं ऊर्द्धाम्नायकतन्त्रकम् ।
ज्ञानदीपं गौतमीयं तन्त्रं निरुत्तरं शिवे ॥ १६ ॥
गान्धर्वं कुब्जिकातन्त्रं तन्त्रमुक्तावलिन्ततः ।
बृहत् श्रीक्रमतन्त्रञ्च स्वतन्त्रं तन्त्रकं शिवे ॥ १७ ॥
योनितन्त्रञ्च कामाख्यां तन्त्रं प्रोक्तं वरानने ।
चतुःषष्ट्यानि तन्त्राणि मयैवोक्तानि संप्रति ॥ १८ ॥

—सर्वोल्लासतन्त्र २. ६.१८

कौलागम—

कौल शब्द 'कुल' शब्द से निष्पन्न होता है । कुल शब्द के अन्यान्य अर्थ माने जाते हैं—१. मूलाधारचक्र, २. जीव, प्रकृति, दिक्, काल, पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश—इन नौ तत्त्वों की 'कुल' संज्ञा है । ३. श्रीचक्र के अन्तर्गत त्रिकोण की कुल संज्ञा है, इसी को योनि भी कहते हैं । सौभाग्यभास्कर ग्रन्थ में कौलमार्ग शब्द का स्पष्टीकरण 'कुल = शक्ति, अकुल = शिव के रूप में किया गया है । कुल से अकुल का अर्थात् शक्ति से शिव का संबंध ही कौल है । कौलमत के अनुसार शिवशक्ति में कोई भेद नहीं है। उन का संबंध अग्नि-धूम या वृक्ष-छाया के समान नित्य होता है ।

कौलसंप्रदाय और इसका इतिहास—कौलज्ञाननिर्णय में कौलसद्भाव, पदोत्रिक, महत्कौल, सिद्धामृतकौल, मत्स्योदर कौल इत्यादि शाखाओं का निर्देश किया गया है । संप्रदाय के अनुसार यह मार्ग यज्ञयागादि मार्ग से अधिक श्रेयस्कर माना जाता है । कौल साधकों के नित्य आचार में त्रिकालिक पूजा, नित्यजप, तर्पण, होम, ब्राह्मणभोजन इन पाँच विधियों पर विशेष आग्रह होता है । कौलमार्गी, स्त्रियों के प्रति अत्यन्त आदर रखते हैं ।

इतिहास के अनुसार १२वीं शताब्दी में बल्लालसेन ने बंगाल में कौलपन्थ का प्रचार किया । १३वीं शती में मुसलमानी आक्रमणों के अत्याचारों

से कौलागम की हानि हुई । उन के ग्रन्थों का विध्वंस हुआ । १५वीं शताब्दी में देवीवरबन्धु नामक सत्पुरुष ने कामरूप में कामाख्या देवी की आराधना की और पंथ में कुछ व्यवस्था निर्माण की । कामाख्या आज भी कौलमार्गियों का मुख्य स्थान है ।

काश्मीरीय साधकों में शैवों के समान कौलमार्ग साधकों का संप्रदाय प्रचलित है । अभिनवागुप्ताचार्य कौलमार्गी थे । कौलज्ञान निर्णय में पञ्चमकार और पञ्च पवित्र की चर्चा आती है । पञ्चमकार में मद्य, मांस, मुद्रा, मत्स्य और मैथुन इन पाँचों की गणना होती है और पञ्च पवित्र में विषय, धारामृत, शुक्र, रक्त और मज्जा इन का अन्तर्भाव होता है । कौलमार्ग में गुप्तता पर विशेष आग्रह होने के कारण, इन लौकिक शब्दों के गूढ अर्थ अलग प्रकार के होते हैं जैसे मैथुन का अर्थ शिव और शक्ति का समरसीकरण होता है । कौलमार्गीयों में भक्ष्याभक्ष्य का कोई विधि निषेध तथा जातिभेद नहीं होता है कुण्डलिनीशक्ति का उद्बोधन इस मार्ग का उद्दिष्ट माना गया है । प्रत्येक जीव, कुण्डलिनी और प्राणशक्ति के साथ माता के उदर में प्रविष्ट होता है । जन्म होने पर भी सामान्यत: जीव जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था में जीवन व्यतीत करता है। इन अवस्थाओं में कुण्डलिनी निश्चेष्ट रहती है । उसका उद्बोधन कौलसाधना से किया जाता है । इस साधना में पशु, वीर एवं दिव्य नामक साधकों की अवस्थाएं मानी जाती हैं । सामान्य संसारासक्त साधक पशु अवस्था में होता है। वह जब अधिक उत्साह से साधनमार्ग में प्रवृत्त होता है, तब वह 'वीर' कहलाता है । वह जब आत्मानन्द की उच्चतम अवस्था में जाता है तब उसे 'दिव्य' साधक कहते हैं ।

शाक्त तान्त्रिक देवता और कुमारी पूजन—मुण्डमाला तन्त्र में दशमहाविद्या नामक देवताओं के नाम बताए हैं ।

काली तारा महाविद्या भुवनेश्वरी ।
भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा ॥
बगला सिद्धविद्या च मातंगी कमलात्मिका ।
एता दश महाविद्याः तन्त्रग्रन्थे प्रकीर्तिताः ॥

अन्य स्थान पर विद्या-देवताओं की संख्या २७ बतायी है । नित्याषोडशिकार्णव नामक ग्रन्थ में 'नित्या' नामक १६ देवताओं के नाम बताए हैं—महात्रिपुरसुन्दरी, कामेश्वरी, भगमालिनी, क्लिन्ना, भेरुण्डा, वह्निवासिनी, महाविद्येश्वरी, दूती, त्वरिता, कुलसुन्दरी, नीलपताका, विजया, सर्वमङ्गला, ज्वालामालिनि और चित्रा । शाक्ततन्त्र में दक्षिणा काली, भद्रकाली, श्मशानकाली, कामकलाकाली, धनकाली, सिद्धकाली, चण्डीकाली इत्यादी

काली मां के भिन्न स्वरूप माने जाते हैं । प्राणतोषिणी तन्त्र में कुमारी देवता को 'सर्वविद्यास्वरूपा कहा है । इस कारण शाक्ततन्त्र में कुमारीपूजा का विशेष महत्त्व माना गया है । यही कारण है कि कुल = शक्ति के रूप में कौल साधक स्त्रियों की पूजा करता है । स्वामी रामकृष्ण परमहंस अपनी ही स्त्री में देवीभाव का दर्शन करते थे ।

कुलार्णव तन्त्र का काल—श्री विद्यारण्य यति ने 'श्रीविद्यार्णव' तन्त्र में कुलार्णव तन्त्र से बहुत से उद्धरण दिए हैं ।[1] श्री विद्यार्णव तन्त्र की रचना सं० ११३० (=१०७३ ई०) में हुई थी । श्री विद्यारण्य यति श्री शंकराचार्य की शिष्य परम्परा में एक सिद्ध पुरुष थे । सम्भवतः श्री विद्या के ये विलक्षण उपासक थे । श्री विद्यारण्य द्वारा दिए गए बहुत से उद्धरण सम्प्रति प्राप्त 'कुलार्णव तन्त्र' में नहीं मिलते । इससे यह स्पष्ट है कि उपलब्ध वर्तमान 'कुलार्णव तन्त्र' अधूरा है या स्थान-स्थान पर संक्षिप्त कर दिया गया है । इस ग्रन्थ की पुष्पिका से ज्ञात होता है कि 'कुलार्णव तन्त्र' सवा लाख श्लोक का था ।[2] जिसका संक्षिप्त अंश वर्तमान कुलार्णव है ।

कुलार्णव तन्त्र के संस्करण—सर्वप्रथम सर जान वुडरफ (= आर्थर एवेलॉन) द्वारा सम्पादित संस्करण १९१६ में 'आगम अनुसन्धान समिति' के अन्तर्गत 'तान्त्रिक टेक्स्ट्स' में प्रकाशित हुआ । १९६५ ई. में श्री एम.पी. पण्डित द्वारा अंग्रेजी भावानुवाद के साथ गणेश एण्ड कं०, मद्रास से प्रकाशित हुआ और सम्प्रति आंग्ल अनुवाद के साथ प्राप्त संस्करण प्राच्य प्रकाशन से १९८३ में प्रकाशित है ।

कुलार्णव की विशेषता—आर्थर एवेलॉन के अनुसार 'कुलार्णव' कौल सम्प्रदाय का एक प्रमुख और कदाचित् सबसे अग्रगण्य तन्त्र ग्रन्थ है । अपनी श्रेणी के ग्रन्थों में इस तन्त्र की बड़ी ख्याति है और इसीलिए इसे बराबर प्रमाण रूप से उद्धृत किया गया है ।'[3]

कुलार्णव तन्त्र का पञ्चमकार रहस्य—

१. 'कुलार्णव' और 'गन्धर्व-तन्त्र' के अनुसार मद्य का अर्थ वाह्य मदिरा

---

१. कुलार्णवोक्ततन्त्रवचनान्येवादरणीयानीति सङ्गतं प्रतिभाति इत्यलं जल्पितेन —श्री विद्यार्णव अर्थात् कुलार्णव में उद्धृत वचन ही आदरणीय हैं और ये वचन स्पष्टतः तर्कसङ्गत प्रतीत होते हैं । अतः तर्क वितर्क नहीं करता चाहिए।

२. इति श्रीकुलार्णवे निर्वाणमोक्षद्वारे महारहस्ये सर्वागमोत्तमोत्तमे सपादलक्षग्रन्थे पञ्चमखण्डे ऊर्ध्वाम्नायतन्त्रे जीवस्थितिकथनं नाम प्रथमोल्लासः ।

३. कुलार्णव तन्त्र—भूमिका, आर्थर एवेलॉन सम्पादित १९१६ ।

न होकर ब्रह्मरन्ध्र में स्थित सहस्त्रदलकमल से क्षरित सुधा है, जिसका पान साधक खेचरीमुद्रा के द्वारा करता है ।

२. 'कुलार्णव तन्त्र' के अनुसार जो पुरुष पुण्य और पापरूपी पशुओं को ज्ञानरूपी खड्ग के द्वारा मारकर अपने मन को ब्रह्म में लीन करता है वह 'मांसभोजी' है ।

३. 'आगमसार' के अनुसार, जो साधक प्राणायाम के द्वारा श्वास-प्रश्वास को बंद करके कुम्भक के द्वारा प्राणवायु को सुषुम्ना के भीतर ले जाता है, वही यथार्थ रूप से 'मत्स्य साधना' करने वाला है । शरीरस्थ इडा तथा पिङ्गला (गङ्गा-यमुना) में प्रवाहित होने वाले श्वास और प्रश्वास ही दो मत्स्य हैं ।

४. 'विजय तन्त्र' के अनुसार 'असत् सङ्ग' के त्याग का नाम 'मुद्रा' है।

५. 'मैथुन' सहस्त्रार में स्थित शिव तथा कुण्डलिनी या सुषुम्ना तथा प्राण के मिलन का नाम है ।

द्वितीय उल्लास के ११६ श्लोक से १३५ श्लोक तक द्रव्य की शुद्धि एवं उसका रहस्य इस प्रकार वर्णित है—

ज्ञान का मिथ्या अभिमान करने वाले बहुत से जन अपनी बुद्धि से 'कौलिक धर्म' की परम्पराहीन कल्पना करते हैं । केवल (लौकिक) मद्यपान से यदि व्यक्ति को सिद्धि मिल जाती, तो सभी पापी भी मद्यप सिद्धि को प्राप्त कर जाते । मांस खाने से ही यदि सद्गति मिल जाती, तो संसार के सभी मांसाहारी पुण्यात्मा हो जाते हैं । केवल शक्ति के सम्भोग से ही यदि मोक्ष हो जाता, तो सभी स्त्रीसङ्ग करने वाले जीव लम्पटी पुरुष अनायास मुक्त हो जाते। हे महादेवि ! कुलमार्ग की मैंने कभी निन्दा नहीं की है । जो आचाररहित हैं, वे ही निन्दनीय हैं, अन्य नहीं । उसे छोड़कर भिन्न प्रकार से जो व्यवहार करते हैं, वे पण्डित अहम्मन्य मूर्ख हैं । कुलमार्ग पर चलना खड्ग की धार पर चलने, बाघ की गरदन पकड़ने और सर्प को पहनने से भी अधिक कठिन है। वृथापान को सुरापान कहते हैं । वेदादि में उसे महापाप बताया गया है । पशु भाव के साधकों के लिये (लौकिक) मद्यमांस का सूंघना, देखना, छूना मना है किन्तु कौलिकों के लिये वे (अलौकिक) परम फलदायक हैं । द्विजातियों (ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य) के लिये ग्यारह प्रकार के मद्य अमेध्य होने के कारण अग्राह्य हैं । बारहवीं (दिव्य) महामद्य सभी में उत्तम है और द्विजातियों द्वारा ग्राह्य है । अन्नों का मल होने से 'सुरा' पाप को उत्पन्न करती है । अतः ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को (लौकिक) सुरापान नहीं करना चाहिये । लौकिक सुरा के देखने मात्र से दोष होता है, उसे दूर करने के लिये सूर्य का दर्शन

करने का विधान है । उसे सूँघने से जो दोष होता है, उसे दूर करने के लिये तीन बार प्राणायाम करना चाहिए और घुटने तक जल में प्रवेश कर दिन भर उपवास करना चाहिए । मद्य को छू लेने पर प्रायश्चित्त की विधि यह है कि तीन रात तक नाभि के ऊपर जल में प्रवेश कर दिन में उपवास करे। जानबूझकर सुरापान करने पर जिह्वा को दग्ध करने से मुख की शुद्धि होती है। इस प्रकार मद्य के स्पर्शादि दोष की निवृत्ति के लिए ये प्रायश्चित्त कहे गए हैं। अपने स्वार्थ के लिये जो प्राणियों की विधिरहित हिंसा करता है, वह उस पशु के शरीर में जितने रोएँ होते हैं, उतने दिनों तक घोर नरक में निवास करता है और मरने पर वह दुराचारी तिर्यग् योनि में जन्म पाता है । १. पशु के वध के लिए अनुमान करने वाला, २. पशु को विश्वास में लाने वाला, ३. पशु का वध करने वाला, ४. पशु को खरीदने वाला, ५. पशु को बेचने वाला, ६. पशु का संस्कार करने वाला, ७. पशु को लाने वाला, और ८. पशु मांस को खाने वाला—ये आठ प्रकार के 'घातक' कहे गये हैं । धन के लिए पशु बेचना, मांस खाकर उपभोग करना और बँधे हुए पशु का वध करना—ये तीन प्रकार के 'वध' हैं ।

मांस को देखने से सुरादर्शन के समान ही प्रायश्चित्त करना चाहिए । क्योंकि मांस एवं मद्य का सेवन कभी भी अविधिपूर्वक न करे । विधिपूर्वक सेवन करने से देवि शीघ्र प्रसन्न होती हैं । यथा विधि सेवन न करने से वह आत्मज्ञान को नष्ट करता है । इन द्रव्यों के शोधन के लिए कुलार्णवतन्त्र (द्र. ६. ४७-४८) में वर्णित वेद के मन्त्र प्रतीकों का पूर्णरूप इस प्रकार हैं—

हँसः शुचिषद्वसुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिषदतिथिर्दुरोणसत् ।
नृषद्वरसदृतसद्व्योमसदब्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतं बृहत् ॥

—ऋ.४.५८.३

मांसशोधन—ॐ प्र तद्विष्णु स्तवते वीर्येण मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेष्वधिक्षियन्ति भुवनानि विश्वा ।

—यजु. ५.२०

मत्स्यशुद्धि— ॐ तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः ।
दिवीव चक्षुराततम् ।

ॐ तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवां सः समिन्धते ।
विष्णोर्यत्परमं पदम् । —यजु. ६.५, ३४.४४

मुद्राशुद्धि— ॐ विष्णुर्योनिं कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि पिंशतु ।
आ सिञ्चतु प्रजापतिर्धाता गर्भं दधातु ते ॥

गर्भं देहि सिनीवाली गर्भं देहि सरस्वती ।
गर्भं ते अश्विनौ देवावाधत्तां पुष्करस्रजौ ॥

—ऋ. १०.१८४.१

कौलिक के आचार—कौलिक को गुरु, कुलशास्त्र और पूजास्थान को देखकर नमस्कार करना चाहिए । कौलिक को अपनी पत्नी की भाँति कुलशास्त्र का सर्वदा सेवन करना चाहिए । परदाररत लोग पशुशास्त्र का परित्याग करते हैं । पशु से कुलधर्म की कोई व्यथा नहीं सुननी चाहिए । कुलधर्म में स्त्री का बहुत सम्मान किया गया है । स्त्री जाति की निन्दा उनके अप्रिय कार्य का अनुष्ठान अथवा उनकी अवमाननना, भक्त की परीक्षा, वीर का कर्त्तव्याकर्त्तव्य-विचार, अनावृतस्तनी, उल्लङ्घिनी एवं उन्मत्ता कामिनी का अवलोकन और दिन में स्त्रीसंभोग अथवा स्त्रियों को देखन कुलाचार में निषिद्ध है । सारी स्त्रियाँ मातृकुल से उत्पन्न हैं । उनकी किसी प्रकार अवमानना करने से कुलोगिनी असन्तुष्ट होती है । तन्त्र में कुलाचार बलपूर्वक छिपाना चाहिए । अपनी शक्ति (स्त्री) को कौलिकी मानकर पूजा करनी चाहिए । सिद्ध मन्त्री मन और प्राण में सर्वदा शक्ति की अर्चना किया करते हैं । फिर जो सिद्ध मन्त्री नहीं हो सके अर्थात् जिनका मन्त्र सिद्ध नहीं उनको अपनी शक्ति की ही पूजा करनी चाहिए। परस्त्री का सहारा लेना सर्वथा निषिद्ध है । ऐसा ही निरुक्त तन्त्र में कहा भी है ।

कुलाचारं च भो वत्स सुगोप्यं कुरू यत्नतः ।
स्वशक्तिं कौलिकी कृत्वा तत्र पूजां प्रकल्पयेत् ॥
सिद्धमन्त्री यजेच्छक्तिं कायेन मनसापि वा ।
परयोषां विशेषेण सिद्धमन्त्री प्रपूजयेत् ॥

कुलार्णव तन्त्र के प्रतिपाद्य विषय—कुलार्णव तन्त्र के प्रथम उल्लास में जीवस्थितिकथन है । द्वितीय उल्लास में कुलमाहात्म्यकथन, तृतीय उल्लास में श्रीप्रासादपरामन्त्रकथन, चतुर्थ उल्लास में महाषोढान्यासकथन, पञ्चम उल्लास में कुलमाहात्म्यकथन, षष्ठ उल्लास में द्रव्यसंस्कारविधान, सप्तम उल्लास में बटुकशक्त्यादिपूजाविधान, अष्टम उल्लास में तत्वत्रितयपानादिभेदकथन, नवम उल्लास में योगसंस्थापनकथन, दशम उल्लास में विशेषदिवसार्चनविधान, एकादश उल्लास में कुलाचारकथन, द्वादश उल्लास में श्रीपादुकाकथन, त्रयोदश उल्लास में गुरुशिष्यलक्षण, चतुर्दश उल्लास में गुरुशिष्यपरीक्षाकथन, पञ्चदश उल्लास में पुरश्चरणादिविधान, षोडश उल्लास में काम्यकर्मविधान तथा सप्तदश उल्लास में गुरु आदि शब्दों की परिभाषा का विधान है ।

तान्त्रिक वाङ्मय का व्यापक एवं गंभीर अध्ययन करने वाले एच.एच. विल्सन, जॉन, जार्ज वुडरॉफ और उनके सहयोगी प्रमथनाथ मुखोपाध्याय,

मोनियर विल्यम, एन. मैकनिकल, डब्ल्यु. जे. विल्किन्स, ऑर्थर एवेलॉन, आर. डब्ल्यु. फ्रेचर इत्यादि पाश्चात्य विद्वानों ने और तन्त्रतत्त्व के लेखक शिवचन्द्र विद्यार्णव ने तान्त्रिक वाङ्मय का आलोडन किया और उसके संबन्ध में प्रसृत लोकभ्रम का निवारण, अपने ग्रन्थों द्वारा करने का प्रयास किया ।

पद्मभूषण गोपीनाथ कविराज जी ने तान्त्रिक साहित्य विषयक सात सौ पृष्ठों की बृहत्सूची प्रदीर्घ प्रस्तावना के साथ प्रकाशित कर तन्त्र शास्त्र के जिज्ञासुओं पर महान् उपकार किया । पीताम्बरापीठ (वनखण्डेश्वर, दतिया, मध्यप्रदेश) के श्री स्वामीजी महाराज ने तान्त्रिक साधनाओं में सारी आयु व्यतीत कर आगम (तन्त्र) और निगम (वेद) के समन्वय का महान् प्रयास किया । तन्त्रमार्ग की प्रतिष्ठा प्रस्थापित करने में श्री पीताम्बरा पीठाधीश्वर स्वामी जी का योगदान विशेष उल्लेखनीय है ।

नन्दन्तु साधककुला ह्यलमात्मनिष्ठाः
शापाः यतन्तु समयद्विषि योगिनीनाम् ।
सा शाम्भवी स्फुरतु कापि समाप्यवस्था
यस्यां गुरोश्चरणपङ्कजमेव सत्यम् ॥

—कु० ८.४१

आत्मनिष्ठ साधकों के समूह आनन्दित हों समायाचार से द्वेष करने वाले योगिनियों के शाप से नष्ट हों । वह सामरस्य की अवस्था वाली शम्भु की पत्नी पार्वती मेरे हृदय में प्रकट हो जायें । जिस शक्ति के गुरु रूप चरण कमल ही सत्य हैं वे हमारे हृदय में स्फुरण करें ।

॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

दीपावली सं० २०५७ विद्वद्वशंवदः

सुधाकर मालवीयः
संस्कृत विभाग, कला संकाय,
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

विषयसूची

पृष्ठ सं०

प्रथमोल्लासः—जीवस्थितिकथनम् १-२२

जीव के मोक्ष का उपाय १
शिव का स्वरूप २
जीव की सामान्य अवस्थाएँ ३
जीव के चतुर्विध शरीर ३
शरीर की रक्षा ५
कृत कर्मों का फल अगले जन्म में १०
अपने अपराध से प्राप्त दुःखादि ११
निःसङ्ग जीव को मुक्ति लाभ ११
संसार के दोष ११
विवेक ज्ञान के बिना शारीरिक कष्टादि द्वारा मुक्ति नहीं १४
अकेले कर्मकाण्ड का दोष १५
तत्त्वज्ञान ही मोक्ष का कारण १६
परमार्थ ज्ञान के विना शास्त्रादि पाठ से मुक्ति नहीं १६
आत्मस्थ तत्त्व १७
ज्ञान से ही मुक्ति १९
गुरुवाणी ही मुक्तिदायिनी १९
ज्ञान के दो प्रकार - १. आगम, २. विवेक १९
इन्द्रियनिग्रह और गुरुकृपा बिना तत्त्वज्ञान नहीं २०

(श्लोक संख्या—१२१)

द्वितीयोल्लासः—कुलमाहात्म्यकथनम् २३-४४

कुलाचार की श्रेष्ठता का क्रम २३
देवता भी कुलधर्मपरायण २६
पूर्वजन्म के अभ्यास से कुलधर्म का ज्ञान २६
कुलधर्म के ज्ञान के अधिकारी २७
अनधिकारी को कुलधर्म बताने का दोष २८
कुल धर्म की महिमा २८

कुल (शक्ति देवी) की उपासना से सद्गति	३०
कुलधर्म को न जानने वाला सदा पशु के समान	३२
कुलधर्म के पालन करने वाले ही वास्तविक मनुष्य	३२
कुल को न जाननेवाला वेदज्ञ चाण्डाल से भी अधम	३२
देवीभक्त ही कुलज्ञ	३३
छः दर्शन का शिवशक्तिमयत्व एवं वेदात्मक शास्त्र का कौलात्मकत्व	३५
प्रत्यक्ष फल देने से कुलशास्त्र की प्रामाणिकता	३६
संसार की रक्षा हेतु कुलधर्म की निन्दा	३६
पापियों के लिए कुल ज्ञान नहीं है	३६
दुरात्माओं को भ्रमित करने के लिए ही पशुशास्त्रों का प्रचार	३७
कुलधर्म से देवताओं को देवत्व-प्राप्ति	३८
मिथ्या ज्ञानियों द्वारा कुलधर्म की विडम्बना	३८
वेदादि में वृथा-पान की निन्दा	४१
द्विजातियों के लिये ग्यारह मद्य अग्राह्य	४१
सुरा के देखने आदि का प्रायश्चित्त	४२
वृथा हिंसा करने में दोष	४२
आठ प्रकार के पशु-हिंसक	४२
तीन प्रकार के वध	४२
विधिपूर्वक ही पञ्चमकार सेवनीय	४२
कुल-धर्म के अनुकूल श्रुति के प्रमाण	४३
(श्लोक संख्या—१४२)	
तृतीयोल्लासः—श्रीप्रासादपरामन्त्रकथनम्	**४५-६१**
ऊर्ध्वाम्नाय और प्रासादपरामन्त्र की महिमा एवं ऊर्ध्वाम्नाय सम्बन्धी प्रश्न	४५
ऊर्ध्वाम्नाय आदि की अति गोपनीयता	४५
ऊर्ध्वाम्नाय तत्त्व पूर्णब्रह्मात्मक	४६
शिव के पञ्चमुखों से पञ्च आम्नायों की उत्पत्ति	४६
ऊर्ध्वाम्नाय की श्रेष्ठता	४६
देवता शक्ति और शिव के अंश से आम्नायों की उत्पत्ति	४६
आम्नाय को जानने का फल	४७
ऊर्ध्वाम्नाय शब्द का अर्थ	४७
दृष्टान्त द्वारा ऊर्ध्वाम्नाय की श्रेष्ठता	४८

ऊर्ध्वाम्नाय के ज्ञान का कारण ४८
ऊर्ध्वाम्नाय गुरुमुख से ही ज्ञेय ४९
ऊर्ध्वाम्नाय परायण की सर्व जीवन्मुक्ति और कृतार्थता ४९
ऊर्ध्वाम्नाय का माहात्म्य ५०
ऊर्ध्वाम्नाय परायण की प्रशंसा ५०
आम्नायों के सृष्टिरूपादि भेद ५१
आम्नायों के सङ्केत भेद ५१
ऊर्ध्वाम्नाय में सङ्केतों का अभाव ५१
शिव शक्त्यात्मक प्रासाद मन्त्र की महिमा ५२
श्रीप्रासादपरा मन्त्र में सारा जगत् ५२
प्रासादमन्त्र से असङ्गत मन्त्र निष्फल ५३
देव, मुनि आदि भी प्रासादमन्त्र के जपकर्त्ता ५४
पराप्रासादमन्त्र के जप का फल ५५
पराप्रासादमन्त्र का ज्ञाता निम्न वर्ण का व्यक्ति भी देवस्थापना का अधिकारी ५५
पराप्रासादमन्त्र के ज्ञाता को शैवादि सभी मन्त्रों का ज्ञान ५६
पराप्रासादमन्त्र सब फलों का देने वाला ५७
शचीन्द्र आदि द्वन्द्व का शिवशक्त्यात्मकत्व ५७
पराप्रासादमन्त्र का सर्वात्मकत्व ५८
श्रीप्रासादपरामन्त्र की प्रशंसा ५८
श्रीप्रसादपरामन्त्र की पुरश्चरण विधि ५९
श्रीपराप्रासादमन्त्र भुक्ति एवं मुक्तिदायक ६०

(श्लोक संख्या—११७)

चतुर्थोल्लासः—महाषोढान्यासकथनम् ६२-८६

प्रासादपरामन्त्र एवं षोढान्यास ६२
श्रीप्रासादपरामन्त्र का उद्धार ६२
प्रासादमन्त्र शब्द की व्याख्या ६३
न्यास के पूर्व कर्तव्य का निरूपण ६३
श्री पराप्रासादमन्त्र का ऋष्यादिन्यास ६४
ऋष्यादिन्यासः ६४
षडङ्गन्यासः ६५
अल्पषोढान्यास ६५
महाषोढान्यास ६७

(१) प्रपञ्चन्यास	६८
(२) भुवनन्यास	७२
(३) मूर्तिन्यास	७४
(४) मन्त्रन्यास	७७
(५) दैवतन्यास	७९
(६) मातृकान्यास	८१
अर्धनारीश्वर ध्यान	८३
पुं, स्त्री या निष्कल रूप का ध्यान	८३
मुद्राओं का प्रदर्शन	८४
शिवरूपी गुरु का ध्यान	८४
महाषोढान्यास का फल	८४

(श्लोक संख्या—१३०)

पञ्चमोल्लासः—कुलमाहात्म्यकथनम्	८७-१०३

आधार, पात्र और कुलद्रव्य आधारपात्रादिसम्बन्धी प्रश्न	८७
आधार की आवश्यकता	८७
पात्र प्रमाण एवं पात्र बनाने के पदार्थ	८८
कामनाभेद से पात्र प्रयोग	८८
कुल द्रव्य	८८
ग्यारह मद्यों के नाम	९१
बारहवें मद्य 'सुरा' के भेद एवं गुण	९१
उत्तम मद्य के लक्षण	९२
'सुरा' में इच्छा आदि शक्तियाँ	९२
'सुरा' सेवन की विधि	९२
मांस के तीन भेद	९३
पितर आदि के लिये हिंसा में दोष नहीं	९३
पशु की बलि देने का मन्त्र	९४
मांस के अङ्गों में ब्रह्मा आदि	९४
मांस के अभाव में देय पदार्थ	९४
मत्स्य, मांस, मद्य का अङ्गाङ्गी सम्बन्ध	९५
कुलपूजा के न करने से दोष	९५
कुलपूजा में असमर्थ का कर्तव्य	९६
शैव, वैष्णव आदि सभी सम्प्रदायों में मद्य, मांस आवश्यक	९६
जप यज्ञादि में कुलद्रव्य आवश्यक	९७

अन्तर्याग करने वाले की श्रेष्ठता ९७
कुलद्रव्य के सेवन का फल ९७
मोक्ष का लक्षण ९८
ब्राह्मण आदि द्वारा मद्यपान का समय ९९
यागकाल के सिवा मद्यादि का सेवन नहीं १००
वीर साधक को भी वृथापान निषिद्ध १००
कौलिक आचार न जानने वाले को कुलशास्त्र का अधिकार नहीं १००
अनधिकार द्रव्यभोग से सभी धर्मों से बहिष्कार १००
अशुद्ध पञ्चतत्त्वों का सेवन निषिद्ध १०१
पश्वाचार मानने से कौल को नरक १०१
मद्य में आसक्त व्यक्ति का पतन १०२
सुधापान का वास्तविक लक्षण १०२
मांसमत्स्यभक्षण का वास्तविक लक्षण १०३
मैथुन का वास्तविक लक्षण १०३

(श्लोक संख्या—११४)

षष्ठोल्लासः—द्रव्यसंस्कारविधानम् १०४-१२२

पूजारहस्य और द्रव्यसंस्कार १०४
पूजन करने वाले का लक्षण १०४
कुलपूजा का स्थान और आसन एवं ध्यान १०५
पञ्चशुद्धि की आवश्यकता १०६
पीठ में देवता की प्राणप्रतिष्ठा १०७
पूजा में मण्डल की आवश्यकता १०७
सामान्य आदि पाँच पात्र १०८
तर्पण द्रव्य का विचार– १०८
असंस्कृत सुरा वर्जित १०८
मद्य का अमृतीकरण १०९
स्वर से उत्पन्न कामदायिनी सोलह चन्द्र कलाएँ १०९
क-भ से ठ-ड तक वर्णों की वसुदायिनी बारह सूर्य कलाएँ १०९
य से क्ष तक वर्णों की दस धर्मदायिनी अग्निकलायें ११०
ॐकार की कलाओं के नाम, अकार से उत्पन्न ब्रह्मजात १० सृष्टि कलाएँ ११०
उकार से उत्पन्न विष्णुजात १० स्थिति कलाएँ ११०

मकार से उत्पन्न रुद्रजात १० संहार कलाएँ ११०
बिन्दु से उत्पन्न ईश्वरजात ४ तिरोधान कलायें १११
नाद से उत्पन्न सदाशिवजात १६ अनुग्रहात्मक कलाएँ १११
तत्त्वसंस्कार के मन्त्र १११
अमृतेशी मन्त्र ११२
पात्रशुद्धि की विधि ११३
पात्रशुद्धि का मन्त्र ११३
दिव्य सिद्ध एवं मानवौघ गुरु पंक्तियाँ ११३
सिद्धौघ पङ्क्ति में ११३
मानवौघ पङ्क्ति में ११४
देवी के आवाहन का मन्त्र ११४
ब्रह्म के रूप की कल्पना का कारण ११४
देवी की आराधना के दश स्थान ११५
प्रतीक में पूजन करने का कारण ११५
नियमपालन का महत्त्व ११५
देवता मन्त्र और यन्त्र में ऐक्य ११६
'यन्त्र'-शब्द की व्युत्पत्ति ११६
यन्त्रपूजा की विधि ११७
देवतर्पण की विधि ११८
गुरुपंक्ति का ध्यान ११९

(श्लोक संख्या—१०२)

सप्तमोल्लासः—बटुकशक्त्यादिपूजाविधानम् १२३-१३६

बटुक और शक्तिपूजन १२०
बटुकादि को बलि देना आवश्यक १२०
बटुकबलि के मन्त्र १२१
सर्वभूतपति बलि के मन्त्र १२२
क्षेत्रपालबलि के मन्त्र १२२
राजराजेश्वर बलि का मन्त्र १२३
बटुकादि बलि देने के स्थान १२४
बटुकादि बलि में अंगुलि नियम १२४
कुलदीप के लक्षण और मन्त्र १२४
शक्ति के पीने के बाद साधक द्वारा पान १२५
कुलाष्टक : आठ कुलशक्तियाँ १२६

अकुलाष्टक : आठ अकुल शक्तियाँ १२६
'सहजा' शक्ति १२६
शक्ति के अभाव में उसका अनुकल्प १२६
'सुलक्षणा' शक्ति १२६
'वर्जनीया' शक्ति १२७
देवी को पूजासमर्पण का मन्त्र १२७
क्षमाप्रार्थनामन्त्र १२८
शेषिका का मन्त्र १२८
गुरु द्वारा शिष्यों को तत्त्वत्रय प्रदान १२९
शिष्य के देह का शोधन १३०
आत्मादि तत्त्वत्रय के भेद और उनके ज्ञान का फल १३१
गुरु आदि के समक्ष बैठकर पान का निषेध १३१
प्राणभेदादि ज्ञान बिना और मन्त्रहीन पान का निषेध १३२
पान करने का मन्त्र १३२
पान के तीन भेद १३३
हे देवि ! पूर्णाभिषिक्तों के पान की विधि कहता हूँ १३४

(श्लोक संख्या—१०४)

अष्टमोल्लासः—तत्वत्रितयपानादिभेदकथनम् १३७-१५६

उल्लास एवं पान-भेद १३६
आरम्भादि सात उल्लास और उनके लक्षण १३६
द्रव्यसङ्गति में नियम १३७
चक्र में उत्च्छिष्ट पान भक्षण का नियम १३९
उच्छिष्ट भैरव को बलि देने की विधि १४०
शान्ति-स्तव का पाठ १४०
चक्र में स्थित साधकों की चेष्टाएं १४६
मन के विकृत न होने पर देव-भाव १४८
कौलिक की निन्दा करने में दोष १४९
कौलिक का सम्मान करने का फल १४९
उन्मना उल्लास, अनवस्था और शाम्भवी मुद्रा १४९
सप्तमोल्लास में प्राप्त आठों प्रत्यय, आठों
अवस्थाएं और आठों सिद्धियाँ १५१
भैरवीचक्र में जातिभेद नहीं १५२
चक्र में जातिभेद मानने से दोष १५३

चक्र में स्त्री पुरुषों को बैठाने की विधि १५३
संसार का शिव शक्त्यात्मक स्वरूप १५३
शिवशक्ति समायोग से समाधि १५४
कामुकता का निषेध १५४

(श्लोक संख्या—१११)

नवमोल्लासः—योगसंस्थापनकथनम् १५७-१७६

योग एवं योगीशलक्षण और कौलपूजा १५५
ध्यान के दो भेद १५५
ब्रह्मज्ञान १५६
योगी का लक्षण १५६
समाधि का लक्षण १५६
जीवन्मुक्त का लक्षण १५६
समाधिस्थ का लक्षण १५७
जीवात्मा और परमात्मा में अभेद १५७
ध्यान का लक्षण १५८
परम तत्त्वज्ञान का फल १५८
योग का लक्षण १५९
साधक की चार अवस्थाएँ १६०
तत्त्वज्ञानी की उपासना विधि १६०
जीव और परमात्मा का स्वरूप १६१
जीव शिव है, शिव जीव है १६१
अधिकारीभेद से देवता का स्थान १६१
तत्त्वज्ञ योगी के लक्षण १६१
कुलयोगी के लक्षण १६२
कौलिक के लिये विधि निषेध नहीं १६३
कुलयोगी के आचरण १६४
उत्तम कौलिक के लक्षण १६७
कौलिक की महिमा १६८
कौलिकपूजा का फल १६९
कुलज्ञ की उपेक्षा करने से हानि १७०
कुलयोगी को दान देने की विधि १७१
वर्णाश्रम के आचार का पालन १७२
कर्म करने का उद्देश्य– १७२

कर्मयोग का अधिकारी १७३
अनधिकारी द्वारा कर्म त्याग निषिद्ध १७३
तत्त्वज्ञ ब्रह्मज्ञानी ही कर्म से मुक्त १७४

(श्लोक संख्या—१३४)

दशमोल्लासः—विशेषदिवसार्चनविधानम् १७७-१९८

विशेष दिवसों के पूजन १७५
पूजा के तीन भेद १७५
तृष्णावश मकारादि का सेवन पाप १७६
पूजा की विभिन्न तिथियाँ १७६
आचार्य या स्वयं द्वारा चक्रपूजा १७६
रोगादि की शान्ति के लिए योगिनीपूजा १७७
श्रीचक्र का लक्षण १७७
नौ कुमारियों की पूजाविधि और उसका फल १७८
नौ युवतियों की पूजाविधि १८०
शुक्रवार में शक्तिपूजा की विधि १८१
नौ मिथुनों का अर्चन १८२
वैशाख में इष्टदेवता का अर्चन १८३
माघ में इष्टदेवता का अर्चन १८४
कार्तिक में इष्टदेवता का अर्चन १८५
अष्टाष्टक की पूजा १८६
श्रीकण्ठादि ५० मिथुनों की पूजा १८८
केशवादि मिथुनों की पूजा १८९
डाकिन्यादि की पूजा १८९
दूतीयाग का फल १८९
त्रिकपूजा का फल १९०
कुलपूजा के बिना चक्र में अधिकार नहीं १९०
कुलपूजा की प्रशंसा १९१
अनुग्रह में छः प्रकार की व्यवस्था १९३

(श्लोक संख्या—१४४)

एकादशोल्लासः—कुलाचारकथनम् १९९-२१६

कुलाचार-कथन १९७
क्रम का ज्ञाता कनिष्ठ होने पर भी अधिकारी १९७

अज्ञात कौलिक के आने पर कर्तव्य	१९८
अर्चन का समय	१९८
पूजा में कर्तव्य	१९८
कुलाचार्य के घर में अमृत की याचना	१९९
कुलद्रव्य के पान में नियम	१९९
चक्र में निषिद्ध कार्य	२००
पशुसम्पर्क से हानि	२०२
साधक के कर्तव्य	२०३
पाँच प्रकार की गुरु-स्त्रियाँ	२०५
वर्जित स्त्रियाँ	२०५
पूजनीया स्त्रियाँ	२०५
दर्शन होने पर वन्दनीय	२०५
निषिद्ध कार्य	२०६
सभी स्त्रियाँ माता के समान	२०६
कुलवृक्षों के सम्बन्ध में	२०६
कौलिकों केलिये वर्जित पञ्चकार्य एवं पञ्चपातक	२०७
कौल की विशेषता	२०७
पापजनक कार्य	२०७
कुलनिन्दक के वध में दोष नहीं	२०८
श्रीचक्र का वृत्तान्तादि का गोपन	२०८
कौलिक का पतन करने वाले दुष्कर्म	२११
सदाचार की प्रधानता	२११
कौलिक के पतन के कारण	२१२
दोषी साधकों के लिये प्रायश्चित्त	२१२
गुरु द्वारा आचार का तीन बार उपदेश	२१३
शिष्य का पाप गुरु को	२१३

(श्लोक संख्या—११०)

द्वादशोल्लासः—श्रीपादुकाकथनम्	२१७-२३४
श्रीपादुकाकथन	२१४
श्री पादुका की महिमा	२१४
गुरु और ईश्वर का सारूप्य	२१५
गुरुभक्ति से हीन व्यक्ति की निन्दा	२१६
गुरुभक्ति और उसका फल	२१६

योग, तप अथवा पूजा क्रम २२०
गुरु को दिव्य गुणों से युक्त समझे २२०
गुरु और मन्त्र के छोड़ने में दोष २२१
गुरु के प्रति क्या करे, क्या न करे २२१
सेवा (शुश्रूषा) चार प्रकार से होती है २२३
गुरु को प्रणाम करने के नियम २३१

(श्लोक संख्या—१२९)

त्रयोदशोल्लासः—गुरुशिष्यलक्षणम् २३५-२५१

गुरुशिष्य लक्षण २३४
वर्जित शिष्य के लक्षय २३४
ग्राह्य शिष्य के लक्षण २३७
गुरु के लक्षण २३८
निराकार होते हुये भी 'शिव' का गुरुरूपत्व २४०
श्री गुरुदेव का ब्रह्मा, विष्णु, शिवत्त्वरूप २४१
देवता, मन्त्र और गुरु में अभेद २४१
श्रेष्ठ गुरु के लक्षण २४२
श्रेष्ठ गुरु के ज्ञान की सीमाएँ २४२
तत्त्वज्ञानी ही वास्तविक गुरु २४९

(श्लोक संख्या—१३३)

चतुर्दशोल्लासः—गुरुशिष्यपरीक्षाकथनम् २५२-२६८

गुरुशिष्य परीक्षा २५२
दीक्षा बिना मोक्ष नहीं, आचार्य बिना दीक्षा नहीं २५२
दीक्षा से यहाँ परशिव से मिलन और देहान्त होने पर मुक्तिलाभ २५३
मन्त्रोपदेश की विधि २५३
बिना परीक्षा दीक्षादाता गुरु व शिष्य दोनों दोषी २५३
समयदीक्षा के बाद उपदेश २५४
शिष्यपरीक्षा की विधि २५४
शिष्य द्वारा गुरु-परीक्षा २५५
शिष्यों के तीन प्रकार २५५
आदि योग्य (अधम) २५६
मध्य योग्य (मध्यम) २५६

अन्त योग्य (श्रेष्ठ) २५६
उपदेश के तीन भेद २५६
तीन प्रकार की क्रियारहिता दीक्षा २५७
सात प्रकार की मोक्षदायिनी दीक्षा २५७
वेध की छः अवस्थाएँ २६१
कौलिकी दीक्षासिद्धाभिषेक की विधि एवं महिमा २६१
पूर्णाभिषिक्तों की प्रशंसा २६२
दीक्षा के दो प्रकार और दीक्षा की महिमा २६३
अन्तःशुद्धि और बहिःशुद्धि २६३
शूद्रादि जातियों और स्त्रियों की दीक्षा विधि २६६

(श्लोक संख्या—१०८)

पञ्चदशोल्लासः—पुरश्चरणादिविधानम् २६९-२८७

पुरश्चरणकथन २६८
जप की श्रेष्ठता २६८
पुरश्चरण के पाँच अङ्ग २६९
भूतलिपि से पुटित मन्त्र जप २७०
अवधि से प्राप्त मन्त्र हानिकारक २७१
पुरश्चरण के लिये प्रशस्त एवं निषिद्ध स्थान २७१
दीपनाथ की पूजा आवश्यक २७२
त्याज्य और ग्राह्य आसन २७२
प्राणायाम-विधि और उसका फल २७३
न्यासादिसहित मन्त्र का जप २७४
अक्षमाला के दो भेद और उनमें जप का फल २७५
जप में अंगुलि नियम २७५
जप के तीन भेद २७६
सूतकद्वय से मुक्त मन्त्र ही सिद्धिदायक २७६
मन्त्रार्थ आदि के ज्ञान बिना जप निष्फल २७६
चैतन्यरहित मन्त्र निष्फल २७७
मन्त्र के ये दोष हैं २७८
मन्त्र के ६० दोष २७८
मन्त्र के दस संस्कार २७८
पुरश्चरणकाल में भोजनादि का नियम २७८
सिद्धादि चक्रों का विचार २७९

अकडम चक्र विधान २८१
नक्षत्र चक्र विधान २८१
राशि चक्र विधान २८२
ऋणिधनीचक्र विधानम् २८३
कुलाकुल चक्र विधान. २८४
वे मन्त्र, जिनमें सिद्धादि का विचार अनावश्यक २८४
जप की सफलता में बाधक बातें २८५
जप की सफलता के लिये आवश्यक बातें २८६

(श्लोक संख्या—११५)

षोडशोल्लासः—काम्यकर्मविधानम् २८८-३०८

काम्यकर्म का विधान २८८
जप एवं होमादि का फल २८८
सिद्ध मन्त्र वाले साधक को षट्कर्म में सफलता २८९
काम्यप्रयोगकर्त्ता को मोक्ष नहीं २८९
प्रयोग के दोषों की शान्ति चक्रपूजा से २८९
प्रयोग के पूर्व ज्ञातव्य बातें– २९०
मन्त्रों का लिङ्गभेद २९३
काम्यकर्म के भेद से मन्त्रभेद २९४
निज रूप की भावना २९५
सात्त्विक ध्यान और उसका फल २९५
राजस ध्यान और उसका फल २९७
तामस ध्यान और उसका फल २९९
शान्ति, वश्य, आकर्षणादि कर्मों की हवनविधि ३०२
पराप्रासाद मन्त्र का ज्ञाता जीवन्मुक्त ३०३
विद्वेषण, उच्चाटन, मारण की विधि ३०४
शान्ति आदि कर्मों में श्वेतादि वर्णों की भावना ३०५
अनिष्ट करने वालों के विनाश का उपाय ३०५

(श्लोक संख्या—१३६)

सप्तदशोल्लासः—गुर्वादिशब्दस्यपरिभाषाकथनम् ३०९-३२३

'गुरु' आदि नामों की व्याख्या ३०७
श्री गुरुदेव की स्तुति ३०७
१. गुरु, २. आचार्य ३०८

३. आराध्य, ४. देशिक, ५. स्वामी, ६. महेश्वर,
७. श्रीनाथ, ८. देव ३०९
९. भट्टारक, १०. प्रभु, ११. योगी, १२. संयमी,
१३. तपस्वी, १४. अवधूत ३१०
१५. वीर, १६. कौलिक, १७. साधक, १८. भक्त,
१९. शिष्य, २०. योगिनी ३११
२१. शक्ति, २२. पादुका, २३. जप, २४. स्तोत्र,
२५. ध्यान, २६. चरण, २७. वेद ३१२
२८. पुराण, २९. शास्त्र, ३०. स्मृति, ३१. इतिहास,
३२. आगम, ३३. शाक्त ३१३
३४. कौल, ३५. पारम्पर्य, ३६. सम्प्रदाय,
३७. आम्नाय, ३८. श्रौत, ३९. आचार, ४०. दीक्षा ३१४
४१. अभिषेक, ४२. उपदेश, ४३. मन्त्र, ४४. देवता,
४५. न्यास, ४६. मुद्रा, ४७. अक्षमाला ३१५
४८. मण्डल, ४९. कलश, ५०. यन्त्र, ५१. आसन,
५२. मद्य, ५३. सुरा ३१६
५४. अमृत, ५५. पात्र, ५६. आधार, ५७. मांस,
५८. पूजा, ५९. अर्चन ३१७
६०. तर्पण, ६१. गन्ध, ६२. आमोद, ६३. अक्षत,
६४. पुष्प, ६५. धूप, ६६. दीप ३१८
६७. मोक्षदीप, ६८. नैवेद्य, ६९. बलि, ७०. तत्त्वत्रय,
७१. चलुक (चरुक), ७२. प्रसाद, ७३. पान ३१९
७४. उपास्ति, ७५. पुरश्चरण, ७६. उपहार, ७७. मृद्वासन,
७८. आवाहन, ८०. सन्निधापन, ८१. सन्निरोधन ३२०
८२. सकलीकृति, ८३. अवगुण्ठन, ८४. अमृतीकरण,
८५. परमीकरण, ८६. स्वागत, ८७. पाद्य,
८८. आचमनीय, ८९. अर्घ्य, ९०. अष्टाङ्ग अर्घ्य,
९१. मधुपर्क, ९२. स्नान ३२१
९३. वन्दन, ९४ क्षेत्र, ९५ क्षेत्रपाल ३२२
पशु (अधार्मिक) के घर में पुस्तक रखने आदि का निषेध,
पुस्तक की नित्यपूजा ३२२
ऊर्ध्वाम्नाय माहात्म्य के पाठ व श्रवण का फल ३२३

(श्लोक संख्या—१०८)

❋

॥ श्रीः ॥

कुलार्णवतन्त्रम्

'कल्याणी' हिन्दीटीकोपेतम्

अथ प्रथमोल्लासः

कैलासशिखरासीनं देवदेवं जगद्गुरुम् ।
पप्रच्छेशं परानन्दं पार्वती परमेश्वरम् ॥ १ ॥

*** कल्याणी ***

ज्ञानेच्छाक्रियारूपां सर्वमङ्गलकारिणीम् ।
सर्वसम्पत्तिसम्पूर्णां सर्वमन्त्रमयीं तथा ॥ १ ॥
नमस्कृत्य महाविद्यां श्रीयुक्तः चित्तरञ्जनः ।
श्रीकुलार्णवतन्त्रस्य भाषाटीका तनोम्यहम् ॥ २ ॥

जीव के मोक्ष का उपाय—एक समय जब देवों के देव, जगद्गुरु, ईश, परानन्द परमेश्वर भगवान् शङ्कर कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठे थे तब श्री देवी पार्वती ने उनसे पूँछा (जीवों के मोक्ष का उपाय क्या है ?) ॥ १ ॥

श्रीदेव्युवाच

भगवन् देवदेवेश पञ्चकृतुविधायक ।
सर्वज्ञ भक्तिसुलभ शरणागतवत्सल ॥ २ ॥
कुलेश परमेशान करुणामृतवारिधे ।
असारे घोरसंसारे सर्वदुःखमलीमसाः ॥ ३ ॥
नानाविधशरीरस्था अनन्ता जीवराशयः ।
जायन्ते च म्रियन्ते च तेषां मोक्षो न विद्यते ॥ ४ ॥
सदा दुःखातुरा देव न सुखी विद्यते क्वचित् ।
केनोपायेन देवेश मुच्यते वद मे प्रभो ॥ ५ ॥

श्री देवी ने कहा—हे भगवान् ! हे देवदेवेश ! हे पञ्च यज्ञों का विधान करने वाले ! हे सर्वज्ञ ! हे भक्ति से सुलभ होने वाले ! हे शरणागतवत्सल ! हे कुल के ईश ! हे परम ईशान ! हे करुणामृत समुद्र वाले ! इस सारहीन कठिन संसार में नाना प्रकार के शरीरों से अनन्त जीव-राशियाँ सभी (दैहिक, दैविक एवं भौतिक) दुःखों से मलिन (परिपूर्ण) हैं । वे उत्पन्न होती हैं और काल के गाल में विलीन हो जाती हैं। उनका कोई अन्त (मोक्ष) नहीं है। हे देव! अत्यन्त घोर दुःख से व्याकुल होकर वे कभी सुख नहीं भोगती हैं । अतः हे प्रभो ! हे देवेश! वे जीव किस उपाय से मुक्त हो सकते हैं? यह मुझसे कहिए ॥ २-५ ॥

विमर्श—पञ्चक्रतुविधायकम्—तैत्तिरीय आरण्यक में पाँच यज्ञ इस प्रकार बताए गए हैं—१. ब्रह्मयज्ञ, २. देवयज्ञ, ३. पितृयज्ञ (तर्पण आदि), ४. भूतयज्ञ (बलि आदि) एवं ५. स्वाध्याय ।

श्रीईश्वर उवाच

श्रृणु देवि प्रवक्ष्यामि यन्मां त्वं परिपृच्छसि ।
तस्य श्रवणमात्रेण संसाराद् मुच्यते नरः ॥ ६ ॥

श्री ईश्वर ने कहा—हे देवि ! सुनिये । आपने मुझसे जो पूँछा है, उसे बताता हूँ । इसके सुनने मात्र से मनुष्य संसार से मुक्त हो जाता है ॥ ६ ॥

अस्ति देविं परब्रह्मस्वरूपो निष्कलः शिवः ।
सर्वज्ञः सर्वकर्त्ता च सर्वेशो निर्मलोऽद्वयः ॥ ७ ॥
स्वयं ज्योतिरनाद्यन्तो निर्विकारः परात् परः ।
निर्गुणः सच्चिदानन्दस्तदंशा जीवसंज्ञकाः ॥ ८ ॥
अनाद्यविद्योपहिता यथाग्नौ विस्फुलिङ्गकाः ।

शिव का स्वरूप—हे देवि ! परब्रह्म-स्वरूप शिव ही सत्य हैं । वह सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, सर्वेश और निर्मल एवं अद्वितीय है । वह आदि अन्त से रहित स्वयं ज्योति हैं तथा निर्विकार, पर से भी परे, निर्गुण और सच्चिदानन्द हैं । सभी जीव संज्ञा वाले उन्हीं शिव के अंश हैं, जो अनादि अविद्या से उपहित (संयुक्त) होकर उनसे उसी प्रकार भिन्न हुये हैं, जैसे कि अग्नि. में से चिनगारियाँ फूट कर अलग होती हैं ॥ ७-९ ॥

गर्भाद्युपाधिसंभिन्नाः कर्मभिः करणादिभिः ॥ ९ ॥
सर्वदुःखप्रदैः स्वीयपुण्यपापैर्नियन्त्रिताः ।
तत्तज्जातियुतं देहम् आयुर्भोगञ्च कर्मजम् ॥ १० ॥
प्रतिजन्म प्रपद्यन्ते मानुषा मूढचेतसः ।
सूक्ष्मलिङ्गशरीरन्तदामोक्षादक्षयं प्रिये ॥ ११ ॥

जीव की सामान्य अवस्थाएँ—हे प्रिये ! वे सभी मूर्ख मनुष्य दुःखदायक अपने कर्मों से गर्भादि उपाधियों से पृथक् होकर तथा अपने पुण्य एवं पापों से नियन्त्रित होकर कर्मवशात् प्रत्येक जन्म में तत्तज्जन्मों में तत्तद्देह, आयु एवं भोग प्राप्त करते रहते हैं । उनका लिङ्ग शरीर जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं करता तब तक अक्षय बना रहता है ।

विमर्श—हे प्रिये ! वे जीव गर्भ आदि विभिन्न उपाधियों और अनादि कर्मों आदि के कारण शिव से पृथक् रहते हैं तथा अपने सुख एवं दुःखदायक पुण्य एवं पापों से नियन्त्रित रहते हैं । अपने अपने कर्मानुसार प्राप्त अज्ञानी जीव उन उन जातियों से युक्त देह, आयु और प्रारब्ध का जन्म जन्मान्तरों में भोग करते रहते हैं, जिसका कोई अन्त नहीं है ॥ ९-११ ॥

स्थावराः क्रिमयश्चाब्जाः पक्षिणः पशवो नराः।
धार्मिकास्त्रिदशास्तद्वन्मोक्षिणश्च यथाक्रमम् ॥ १२ ॥
चतुर्विधशरीराणि धृत्वा धृत्वा सहस्रशः।
सुकृतान्मानवो भूत्वा ज्ञानी चेन्मोक्षमाप्नुयात् ॥ १३ ॥
चतुरशीतिलक्षेषु शरीरेषु शरीरिणाम् ।
न मानुष्यं विना यत्र तत्त्वज्ञानं तु लभ्यते ॥ १४ ॥

जीव के चतुर्विध शरीर—स्थावर, कृमि, जलचर, मत्स्यादि पशु पक्षी, मनुष्य, धार्मिक (धर्मशील), देवता ये क्रमानुसार मोक्ष के अधिकारी हैं । ये सहस्रों जन्म तक चार प्रकार के शरीर बारम्बार धारण कर चौरासी लाख योनियों में भटकते रहते हैं । तदनन्तर पुण्यवशात् मनुष्य होकर यदि ज्ञान प्राप्त हुआ तब मुक्ति को प्राप्त करता है । क्योंकि चौरासी लाख शरीरधारियों में मनुष्य शरीर धारण किये बिना तत्वज्ञान नहीं होता ।

विमर्श—हे देवि ! (१. **उद्भिज** अर्थात् पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले) स्थावर जीव, (२. **स्वेदज** अर्थात् पसीने से उत्पन्न होने वाले) कृमी (कीट) जीव, (३. **अण्डज** अर्थात् अण्डों से उत्पन्न होने वाले) जलचर एवं खेचर (पक्षी) जीव एवं (४. **जरायुज** अर्थात् गर्भ से उत्पन्न होने वाले) पशु, मनुष्यादि जीव—ये चार प्रकार के शरीरों में उक्त जीव सहस्रों बार जन्म लेते हैं। उक्त प्रकार के चौरासी लाख योनियों में से सुकृत से प्राप्त मनुष्य शरीर ही ऐसा श्रेष्ठ है जिसके द्वारा जीव को तत्त्व का ज्ञान होता है, और तत्त्वज्ञान प्राप्त होने पर वह मोक्ष प्राप्त करता है क्योंकि अन्य शरीरों में तत्त्वज्ञान प्राप्त करने की क्षमता नहीं है ॥ १२-१४ ॥

अत्र जन्मसहस्रेषु सहस्रैरपि पार्वति ।
कदाचिल्लभते जन्तुर्मानुष्यं पुण्यसञ्चयात् ॥ १५ ॥

हे पार्वती ! सैकड़ों एवं हजारों योनियों में अच्छे कर्मों के फलस्वरूप कभी वे मानव होकर जब ज्ञानी होते हैं, तब मोक्ष को प्राप्त करते हैं ।। १५ ।।

सोपानभूतं मोक्षस्य मानुष्यं प्राप्य दुर्लभम् ।
यस्तारयति नात्मानं तस्मात् पापतरोऽत्र कः ।। १६ ।।

मोक्ष प्राप्ति के लिए सोपान (सीढ़ी) के समान दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त कर जो अपनी आत्मा को मुक्त नहीं करता, उससे बड़ा पापी कौन है ?

ततश्चाप्युत्तमं जन्म लब्ध्वा चेन्द्रियसौष्ठवम् ।
न वेत्त्यात्महितं यस्तु स भवेत् आत्मघातकः ।। १७ ।।

उत्तम जन्म और सुन्दर इन्द्रियों को पाकर भी जो अपने हित को नहीं समझता वह आत्महत्या करने वाला आत्मघाती है ।। १७ ।।

विना देहेन कस्यापि पुरुषार्थो न विद्यते ।
तस्माद्देहधनं प्राप्य पुण्यकर्माणि साधयेत् ।। १८ ।।

मनुष्य शरीर के बिना अन्य शरीरधारी जीव (धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष) पुरुषार्थ नहीं कर सकता । अतः शरीर रूपी धन पाकर पुण्य कर्मों को करना चाहिए ।। १८ ।।

रक्षेत् सर्वात्मनात्मानम् आत्मा सर्वस्य भाजनम् ।
रक्षणे यत्नमातिष्ठेत् यावत्तत्त्वं न पश्यति ।। १९ ।।

शरीर की रक्षा—इस कारण सभी प्रध्कार से प्रयत्नों द्वारा मनुष्य को अपने आत्मा की रक्षा करनी चाहिए । वस्तुतः आत्मा ही सभी वस्तुओं की प्राप्ति का साधन है । इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह सभी प्रकार से तब तक अपने आत्मा की रक्षा करें, जब तक तत्त्वज्ञान न हो जाय ।। १९ ।।

पुनर्ग्रामाः पुनः क्षेत्रं पुनर्वित्तं पुनर्गृहम् ।
पुनः शुभाशुभं कर्म न शरीरं पुनः पुनः ।। २० ।।

ग्राम, भूमि, धन और गृह तथा शुभ एवं अशुभ कर्म तो बार बार प्राप्त किए जा सकते हैं किन्तु मनुष्य शरीर पुनः पुनः (बार बार) नहीं प्राप्त होता है ।। २० ।।

शरीररक्षणायासः क्रियते सर्वदा जनैः ।
नहीच्छन्ति तनुत्यागमपि कुष्ठादिरोगतः ।। २१ ।।
तद्गोपितं स्याद् यत्नेन धर्मो ज्ञानार्थमेव च ।
ज्ञानञ्च ध्यानयोगार्थं सोऽचिरात् परिमुच्यते ।। २२ ।।

अतः मनुष्य को सदैव अपने शरीर की (आधि व्याधि से) रक्षा करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए । कुष्ठ आदि रोगों से ग्रस्त रोगी जन भी शरीर त्याग की इच्छा नहीं करते । जब तक शरीर है तब तक धर्म एवं ज्ञान के लिए शरीर का गोपन (संरक्षण) करना चाहिए । (सदाचारपूर्वक शरीर की रक्षा से किए गए) धर्म से ज्ञान पैदा होता है, ज्ञान ध्यान एवं योग के लिए होता है और उसी ज्ञान के कारण साधक शीघ्र ही मुक्त हो जाता है ॥ २१-२२ ॥

आत्मैव यदि नात्मानमहितेभ्यो निवारयेत् ।
कोऽन्यो हितकरस्तस्मादात्मानं तारयिष्यति ॥ २३ ॥

अहितकारी (सांसारिक तृष्णादि से) यदि मनुष्य अपने से ही अपने को निकालने का साधन न खोजे तो उसके लिए अन्य हितकारी जन कौन है जो भवसागर से उसे मुक्त कराएगा ॥ २३ ॥

इहैव नरकव्याधेश्चिकित्सां न करोति यः ।
गत्वा निरौषधं स्थानं व्याधिस्थः किं करिष्यति ॥ २४ ॥

इस संसार में रहकर ही जो नरक रूपी व्याधि से अपनी चिकित्सा नहीं करता है वह व्याधिग्रस्त मनुष्य बिना औषधि के फिर अन्य स्थान को जाकर क्या करेगा ॥ २४ ॥

सुदीप्त भवने को वा कूपं खनति दुर्मतिः ।
यावत्तिष्ठति देहोऽयं तावत्तत्त्वं समभ्यसेत् ॥ २५ ॥

घर में आग लगने पर कौन बेवकूफ कुआँ खोदता है । अतः जब तक इस शरीर में आत्मा है तब तक परम तत्त्व (पारमार्थिक सत्ता) के ज्ञान के लिए अभ्यास करते रहना चाहिए ॥ २५ ॥

व्याघ्रीवास्ते जरा चायुर्याति भिन्नघटाम्बुवत् ।
निघ्नन्ति रिपुवद्रोगास्तस्माच्छ्रेयः समाचरेत् ॥ २६ ॥

वृद्धावस्था बाघिन के समान (खा जाने के लिए) सामने आकर खड़ी हो जाती है । फूटे हुए घड़े से पानी के रिसने के समान धीरे-धीरे आयु क्षीण होती रहती है । शत्रु के समान व्याधि चोट पहुँचाती रहती है । इसलिए श्रेय का मार्ग अपनाना चाहिए ॥ २६ ॥

यावन्नाश्रयते दुःखं यावन्नायान्ति चापदः ।
यावन्नेन्द्रियवैकल्यं तावच्छ्रेयः समाचरेत् ॥ २७ ॥

जब तक दुःख नहीं आते और जब तक विपत्ति नहीं आती अथवा जब तक इन्द्रियाँ अपंग नहीं हो जातीं उसके पहले ही श्रेय का कार्य करते रहना चाहिए ॥ २७ ॥

कालो न ज्ञायते नानाकार्यैः संसारसम्भवैः ।
सुखदुःखरतो जन्तुर्न वेत्ति हितमात्मनः ॥ २८ ॥

संसार के नाना प्रकार के कर्मों में फँसे रहने के कारण काल के बीत जाने का ज्ञान ही नहीं रहता । सुख एवं दुःख में फँसा हुआ जीव अपने हित को सोंच भी नहीं पाता ॥ २८ ॥

जडानार्त्तान्मृतानापद्गतान् दृष्ट्वाऽतिदुःखितान् ।
लोको मोहसुरां पीत्वा न बिभेति कदाचन ॥ २९ ॥

अज्ञान रूपी मदिरा को पीने के कारण जड़ बुद्धि एवं आर्त्त जन, क्षुधा-तृष्णा से व्याकुल, मरते हुए और अन्य आपत्ति में पड़े हुए अत्यन्त दुःखी जीवों को देखकर भी कभी भय नहीं लगता है ॥ २९ ॥

सम्पदः स्वप्नसङ्काशा यौवनं कुसुमोपमम् ।
तडिच्चञ्चलमायुश्च कस्य स्याज्जगतो धृतिः ॥ ३० ॥

सम्पत्ति स्वप्न के समान मिथ्या है, यौवन फूल के समान मुरझा जाने वाला है । आयु बिजली के समान क्षणभङ्गुर है फिर कौन शाश्वत है ॥३०॥

विमर्श—शरीर की रक्षा का सदा प्रयत्न करना चाहिए क्योंकि मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता । जब तक शरीर है, तब तक तत्त्व ज्ञान प्राप्त करने का अभ्यास करे, क्योंकि शरीर की आयु व्यतीत होती जाती है । अतः जब तक वृद्धावस्था, रोग, दुःख, आपत्ति आदि से बचा रहे, तब तक अपने कल्याण के लिए प्रयत्न करे । सांसारिक कार्यों में समय बीतने का पता नहीं चलता । सुख दुःख में डूबा हुआ जीव अपने हित को नहीं जान पाता । मोह में पड़कर उसे भय नहीं रहता कि सम्पत्ति स्वप्न के समान मिथ्या है । यौवन फूल के समान मुरझा जाने वाला है । आयु बिजली के समान चञ्चल है ॥ १९-३० ॥

शतं जीवितमत्यल्पं निद्रा स्यादर्द्धहारिणी ।
बाल्यरोगजरादुःखैरर्द्धं तदपि निष्फलम् ॥ ३१ ॥

मनुष्य का सौ वर्ष का जीवन बहुत कम है क्योंकि आधा समय तो निद्रा में बीत जाता है । बचपन, बुढ़ापा और रोगादि में शेष आधा समय बीतता है जो सर्वथा व्यर्थ है ॥ ३१ ॥

प्रारब्धव्ये निरुद्योगो जागर्त्तव्ये सुषुप्तकः।
विश्वस्तव्यो भयस्थाने घातकैः किं न हन्यते ॥ ३२ ॥

जो प्रारम्भ करने योग्य समय में निष्क्रिय अथवा प्रारब्ध के बल पर निष्क्रिय रहता है, जागने योग्य समय में सोने वाला और जो भय योग्य (इस संसार) में विश्वास (आश्वस्त) करता है वह घातकों के द्वारा क्यों नहीं मारा जायगा अर्थात् असावधान व्यक्ति तो मारा ही जायगा ॥ ३२ ॥

तोयफेनसमे देहे जीवे शकुनिवत् स्थिते ।
अनित्येऽप्रियसंसारे कथं तिष्ठन्ति निर्भयाः ॥ ३३ ॥

जल के फेन के समान क्षणभंगुर इस शरीर में पक्षी के समान स्थित जीव इस नाशवान् अप्रिय संसार में किस प्रकार निर्भय रह सकता है? ॥ ३३॥

अहिते हितबुद्धिः स्यादध्रुवे ध्रुवचिन्तकः।
अनर्थं चार्थविज्ञानी स्वमृत्युं यो न वेत्ति च ॥ ३४ ॥

जो (विषय वासना) अहितकारी है, उसमें जीव हित बुद्धि समझता है और जो (संसार) अनित्य है उसे वह नित्य समझता है । जो व्यर्थ है उसे वह सार्थक समझता है अन्ततः अपनी (ध्रुव) मृत्यु को नहीं देख पाता है ॥ ३४ ॥

पश्यन्नपि न पश्येत् स श्रृण्वन्नपि न बुध्यति ।
पठन्नपि न जानाति तव मायाविमोहितः ॥ ३५ ॥

हे देवि ! आपकी माया से मोहित हुआ जीव इन बातों को देखता हुआ भी नहीं देख पाता, सुनता हुआ भी नहीं सुनता तथा पढ़ कर जानते हुए भी नहीं जानता ॥ ३५ ॥

सन्निमज्जज्जगदिदं गम्भीरे कालसागरे।
मृत्युरोगजराग्राहे न किञ्चिदपि बुध्यति॥ ३६ ॥

इस मृत्यु, जरा, रोग रूप ग्राहों से युक्त अगाध काल रूप समुद्र में सारा जगत् डूब रहा है फिर भी जीव कुछ भी नहीं समझ पाता ॥ ३६ ॥

प्रतिक्षणमयं कायो जीर्यमाणो न लक्ष्यते ।
आमकुम्भ इवाम्भःस्थो विशीर्णो नैव भाव्यते ॥ ३७ ॥

यह शरीर प्रतिक्षण जीर्ण होता जा रहा है जो दिखाई नहीं पड़ता । जिस प्रकार पानी में पड़ा हुआ कच्चे मिट्टी का घड़ा प्रति क्षण गलता जाता है ॥ ३७ ॥

युज्यते वेष्टनं वायोराकाशस्य च खण्डनम् ।
ग्रथनञ्च तरङ्गाणामास्था नायुषि युज्यते ॥ ३८ ॥

वायु का रोकना सम्भव है । आकाश का खण्ड खण्ड होना भी सम्भव है। तरङ्गों का परस्पर ग्रथन भी हो सकता है किन्तु किसी भी प्रकार आयु के क्षय को नहीं रोका जा सकता ॥ ३८ ॥

विमर्श—दीवार से वायु को रोका जा सकता है और आकाश को विखण्डित (छोटा) किया जा सकता है तथा तरङ्गों को भी बाँध द्वारा विच्छिन्न किया जा सकता है किन्तु किसी भी प्रकार आयु के क्षय को नहीं रोका जा सकता ॥ ३८ ॥

पृथिवी दह्यते येन मेरुश्चापि विशीर्यते ।
शुष्यते सागरजलं शरीरे देवि का कथा ॥ ३९ ॥

हे देवि ! प्रलय काल में पृथ्वी जल जाती है और मेरु पर्वत भी टूट जाता है तथा समुद्र का जल भी जब सूख जाता है तो फिर इस नश्वर शरीर की क्या औकात है ? ॥ ३९ ॥

अपत्यं मे कलत्रं मे धनं मे बान्धवश्च मे ।
लपन्तमिति मर्त्त्यं हि हन्ति कालवृको बलात् ॥ ४० ॥

वह यही रटता रहता है कि 'यह मेरा पुत्र है, यह मेरी पत्नी है, यह मेरा धन है, ये मेरे बन्धु हैं । इतने में ही काल रूप भेड़िया आकर बलात् उसे मार डालता है ॥ ४० ॥

इदं कृतमिदं कार्यमिदमन्यत् कृताकृतम् ।
एवमीहासमायुक्तं मृत्युरत्ति जनं प्रिये ॥ ४१ ॥

यह काम मैंने कर लिया, वह काम करना है, यह कार्य अधूरा है इसी ऊहापोह में रहते हुए, हे प्रिये ! मृत्यु उसे खा जाती है ॥ ४१ ॥

श्वःकार्यमद्य कर्त्तव्यं पूर्वाह्णे चापराह्निकम् ।
न हि प्रतीक्षते मृत्युः कृतं वाऽस्य न वा कृतम् ॥ ४२ ॥

जो कल करना है उसे आज ही करना चाहिए और जो शाम को करना है उसे पूर्वाह्ण में ही कर लेना चाहिए क्योंकि मृत्यु किसी क़ी प्रतिक्षा नहीं करती कि इसने क्या किया है या क्या नहीं किया है ? ॥ ४२ ॥

जरादर्शितपन्थानं प्रचण्डव्याधिसैनिकम् ।
मृत्युशत्रुमभिज्ञोऽसि आयान्तं किं न पश्यसि ॥ ४३ ॥

मृत्यु रूप शत्रु भयानक रोगों वाली सेना को लिए हुए आ गया है । जिसका रास्ता बुढ़ापा दिखा रहा है । इसे जान कर भी आप उसकी ओर क्यों नहीं देखते ॥ ४३ ॥

विमर्श—बुद्धिमान् साधक प्रचण्ड रोग रूप सैनिकों से युक्त वार्द्धक्य रूप दर्शित मार्ग वाले मृत्यु रूप शत्रु को आता हुआ जानते हुए भी नहीं देख पाता है ।

आशा सूचीविनिर्भिन्नं सिक्तं विषयसर्पिषा ।
रागद्वेषानले पक्वं मृत्युरश्नाति मानवम् ॥ ४४ ॥

आशा रूपी सूई से खण्ड खण्ड हुई, विषय वासना रूप घृत से सिञ्चित तथा राग एवं द्वेष रूप अग्नि में पके हुए मानव को मृत्यु खा रही है ॥ ४४॥

बालांश्च यौवनस्थांश्च वृद्धान् गर्भगतानपि ।
सर्वांश्च हिंसते मृत्युरेवम्भूतमिदं जगत् ॥ ४५ ॥

चाहे बालक हो या युवा, वृद्ध हो या गर्भस्थ शिशु—सभी को वह खा जाती है । इस संसार का यही नियम है ॥ ४५ ॥

ब्रह्माविष्णुमहेशादिदेवता भूतजातयः ।
नाशमेवानुधावन्ति तस्माच्छ्रेयः समाचरेत् ॥ ४६ ॥

ब्रह्मा आदि स्वर्गस्थ देवों की भी नश्वरता—ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता और समस्त भूतजात भी नाश की ओर भाग रहे हैं । अतः अपने कल्याण के लिए साधक को प्रयत्नशील रहना चाहिए ॥ ४६ ॥

स्वस्ववर्णाश्रमाचारलङ्घनाद् दुष्प्रतिग्रहात् ।
परस्त्रीधनलोभाच्च नृणामायुःक्षयो भवेत् ॥ ४७ ॥

जीवन में आयु क्षय के कारण—अपने वर्ण और आश्रम के आचारों का पालन न करने से, अनुचित रूप से प्रतिग्रह (धन धान्यादि का ग्रहण करने) से और पर स्त्री एवं पराये धन की लालसा करने से आयु का नाश होता है ॥ ४७ ॥

वेदशास्त्राद्यनभ्यासात्तथैव गुर्वनर्चनात् ।
नृणामायुःक्षयो भूयादिन्द्रियाणामनिग्रहात् ॥ ४८ ॥

वेदादि शास्त्रों का अभ्यास न करने से, गुरु जनों का पूजन सत्कार न करने से और इन्द्रियों का निग्रह न करने से मनुष्यों की आयु का क्षय होता है ॥ ४८ ॥

व्याधिराधिर्विषं शस्त्रं ना सर्पः पशवो मृगाः ।
मरणं येन निर्दिष्टं तेन गच्छन्ति जन्तवः ॥ ४९ ॥

आधि (मानसिक चिन्ता, calamity), व्याधि, विष, शस्त्र, सर्प, पशु आदि जिनके द्वारा जिसकी मृत्यु होनी होती है उसी के द्वारा उस मनुष्य का जीवन समाप्त होता है ॥ ४९ ॥

जीवस्तृणजलौकेव देहाद्देहान्तरं व्रजेत् ।
सम्प्राप्य परमंशेन देहं त्यजति पूर्वजम् ॥ ५० ॥
बाल्ययौवनवृद्धत्वं यथा देहान्तरादिकम् ।
तथा देहान्तरप्राप्तिर्गृहाद्गृहमिवागतः ॥ ५१ ॥

जिस प्रकार जोंक अपना अगला पैर आगे रख कर ही पश्चात् अपना दूसरा पैर आगे रखता है उसी प्रकार जीव आगे के शरीर में जाकर पश्चात् अपना शरीर छोड़ता है । जिस प्रकार शरीर में बाल्य एवं युवावस्था तथा वृद्धावस्था में परिवर्तन होता है अथवा कोई एक घर से दूसरे घर में जाता है उसी प्रकार यह जीव एक देह से दूसरे देह को धारण करता है ।

विमर्श—बचपन से युवावस्था में और युवावस्था से वृद्धावस्था में जैसे शरीर बदल जाता है, वैसे ही अपने परम अंश (कारण शरीर) के साथ जीव अपने वर्तमान् शरीरं को छोड़ कर अगले शरीर को ग्रहण करता है । जैसे एक घर से दूसरे घर में जाया जाता है, उसी प्रकार जन्मान्तर में शरीर का परित्तर्न होता है ॥ ५०-५१ ॥

जनाः कृत्वेह कर्माणि सुखदुःखानि भुञ्जते ।
परत्राज्ञानिनो देवि यान्त्यायान्ति पुनः पुनः ॥ ५२ ॥

कृत कर्मों का फल अगले जन्म में—हे देवि! अज्ञानी जन कर्म करके इस लोक तथा परलोक में उसका फल भोगते हैं । इस प्रकार एक योनि से दूसरे योनि में मरते जीते हुए संसार में पुनः पुनः आया जाया करते हैं ॥५२॥

इह यत् क्रियते कर्म तत् परत्रोपभुज्यते ।
सिक्तमूलस्य वृक्षस्य फलं शाखासु दृश्यते ॥ ५३ ॥

इस संसार में जो कर्म किया जाता है, उसका फल अगले जन्म में भोगने को मिलता है, जिस प्रकार वृक्ष की जड़ को पानी से सींचने पर उसकी डालों में फल दिखाई देते हैं ॥ ५३ ॥

दारिद्र्यदुःखरोगाश्च बन्धनव्यसनानि च ।
आत्मापराधवृक्षस्य फलान्येतानि देहिनाम् ॥ ५४ ॥

अपने अपराध से प्राप्त दुःखादि—दरिद्रता, दुःख, रोग, बन्धन और व्यसन आदि अपने ही अपराध रूपी वृक्ष के फल संसार में शरीरधारियों को मिलते हैं ॥ ५४ ॥

निःसङ्ग एव मोक्षः स्याद्दोषाः सर्वे च सङ्गजाः ।
तस्मात् सङ्गं परित्यज्य तत्त्वनिष्ठः सुखी भवेत् ।
सङ्गाच्च चलते ज्ञानी चावश्यं किमुताल्पवित् ॥ ५५ ॥

निःसङ्ग जीव को मुक्ति लाभ—सङ्ग (विषयों के प्रति आसक्ति) से ही सभी दोष उत्पन्न होते हैं । अतः निःसङ्ग (अनासक्ति) द्वारा ही मोक्ष मिलता है । इसलिये सङ्ग को छोड़कर तत्त्वनिष्ठ बनकर सुखी होना चाहिए । ज्ञानी व्यक्ति भी विषयों के प्रति आसक्त हो कर गिर जाते हैं फिर सामान्य जन की तो बात ही क्या है ॥ ५५ ॥

सङ्गः सर्वात्मना त्याज्यः स चेत्त्यक्तुं न शक्यते ।
सद्भिः सह स कर्त्तव्यः सतां सङ्गो हि भेषजम् ॥ ५६ ॥
सत्सङ्गश्च विवेकश्च निर्मलं नयनद्वयम् ।
यस्य नास्ति नरः सोऽन्धः कथं न स्यादमार्गगः ॥ ५७ ॥

इसलिए विषयासक्ति सर्वथा त्याज्य है और विषयासक्ति को यदि सर्वथा न छोड़ सके, तो सज्जनों का सङ्ग करे क्योंकि सज्जनों की संगति संसार रूप रोग की औषधि है । फिर सत्सङ्ग और विवेक—ये दो पुण्य कार्य और अच्छे आँखों के समान निर्मल हैं । जो मनुष्य इनसे रहित है, वह अन्धा ही है, वह फिर क्यों मार्गभ्रष्ट नहीं हो जायगा ॥ ५६-५७ ॥

यावतः कुरुते जन्तुः सम्बन्धान्मनसः प्रियान् ।
तावन्तोऽस्य विशन्त्येते हृदये शोकशङ्कवः ॥ ५८ ॥
स्वदेहमपि जीवोऽयं त्यक्त्वा याति कुलेश्वरि ।
स्त्रीमातृपितृपुत्रादिसम्बन्धः केन हेतुना ॥ ५९ ॥
दुःखमूलो हि संसारः स यस्यास्ति स दुःखितः ।
तस्य त्यागः कृतो येन स सुखी नापरः प्रिये ॥ ६० ॥
प्रभवं सर्वदुःखानामाश्रयं सकलापदाम् ।
आलयं सर्वपापानां संसारं वर्जयेत् प्रिये ॥ ६१ ॥

संसार के दोष—इस जगत में मनुष्य अपने मन को प्रिय लगने वाले जितने सम्बन्धों को स्थापित करता है उतने ही शोक के शंकु (कील) अपने हृदय में गाड़ता है । हे कुलेश्वरि ! जब अपना शरीर भी छोड़ कर इस संसार से जाना है तब किस कारण स्त्री, माता-पिता और पुत्र से सम्बन्ध स्थापित

किया जाय । यह संसार दुःख का मूल है । हे प्रिये ! जो संसार में लिप्त है, वही दुःखी है । जो उस संसार का त्याग करता है, वह सुखी होता है, अन्य नहीं । यह संसार ही सभी प्रकार के दुःखों का उत्पत्ति स्थान है और समस्त प्रकार की आपत्तियों का आश्रय है । अतः हे प्रिये ! सब प्रकार के पापों से पूर्ण इस संसार से दूर रहना चाहिए ॥ ६१ ॥

अबन्धबन्धनं घोरं मिश्रीकृतमहाविषम् ।
अशस्त्रखण्डनं देवि संसारासक्तचेतसाम् ॥ ६२ ॥

हे देवि ! जिसका मन संसार में आसक्त है उसके लिए यह संसार बिना बन्धन के भी बन्धन है । घोर महाविषों से मिश्रित है तथा विना शस्त्र के टुकड़े टुकड़े हो जाता है ॥ ६२ ॥

आदिमध्यावसानेषु सर्वं दुःखमिदं यतः ।
तस्मात् सन्त्यज्य संसारं तत्त्वनिष्ठः सुखी भवेत् ॥ ६३ ॥

यह संसार जीवन के आदि, मध्य और अन्त में दुःखदायक है । अतः संसार को छोड़कर तत्त्वनिष्ठ होकर सुखी होना चाहिए ॥ ६३ ॥

लौहदारुमयैः पाशैर्दृढबन्धोऽपि मुच्यते ।
स्त्रीधनादिषु संसक्तो मुच्यते न कदाचन ॥ ६४ ॥

लोहे एवं लकड़ी के बने हुए पाश (बन्धन) से छुटकारा सम्भव है । किन्तु स्त्री धन आदि में लिप्त जीव का कभी भी छूटना सम्भव नहीं है ॥६४॥

कुटुम्बचिन्तायुक्तस्य श्रुतशीलादयो गुणाः ।
अपक्वकुम्भजलवत् नश्यन्त्यङ्गेन केवलम् ॥ ६५ ॥

कुटुम्ब की चिन्ता जिसे है, उसके ज्ञान, शील आदि गुण कच्चे घड़े में रखखे हुए जल के समान नष्ट हो जाते हैं ॥ ६५ ॥

वञ्चिताशेषचित्तैस्तैर्नित्यं लोको विनाशितः ।
हा हन्त विषयाहारैर्देहस्थेन्द्रियतस्करैः ॥ ६६ ॥

ओह ! कितने खेद की बात है कि विषयों का आहार करने वाले अपने शरीर में स्थित इन्द्रिय रूपी तस्करों से अपना सारा चित्तरूपी धन चुरा लिये जाने के कारण यह सारा संसार विनष्ट हो रहा है ।

विमर्श—ओह ! शरीर में रहते हुए ही इन्द्रिय रूप तस्करों के द्वारा विषय रूप आहार को खा कर अतृप्त वासनाओं से छले जाकर नित्य ही शरीर का विनाश होता रहता है ॥ ६६ ॥

मांसलुब्धो यथा मत्स्यो लौहशंकुं न पश्यति ।
सुखलुब्धस्तथा देही यमबाधां न पश्यति ॥ ६७ ॥

जैसे मांस का लोभी मत्स्य लोहे के बने शंकु (कील) को नहीं देख पाता है वैसे ही सुख पाने के लोभ में पड़ा हुआ जीव मृत्यु को नहीं देख पाता ॥ ६७ ॥

हिताहितं ना जानन्तो नित्यमुन्मार्गगामिनः ।
कुक्षिपूरणनिष्ठा ये तेऽबुधा नारकाः प्रिये ॥ ६८ ॥

हे प्रिये ! हित एवं अहित को न जानकर पेट भरने में ही जो अज्ञानी लोग लगे रहते हैं वे नित्य ही उलटे मार्ग पर जाने वाले नरक को नहीं जानते हैं ।

विमर्श—अपना हिताहित न जानने वाले जो मूर्ख उदरपूर्त्यर्थ नित्य ही बुरे रास्ते का अनुसरण करते हैं निश्चय ही वे नरकगामी हैं ॥ ६८ ॥

निद्रादिमैथुनाहाराः सर्वेषां प्राणिनां समाः ।
ज्ञानवान् मानवः प्रोक्तो ज्ञानहीनः पशुः प्रिये ॥ ६९ ॥

निद्रा, मैथुन और भोजन सभी प्राणियों में समान रूप से होते हैं । किन्तु जो ज्ञानी है, वही 'मानव' कहा जाता है । हे प्रिये ! ज्ञान से हीन मानव 'पशु' है ॥ ६९ ॥

प्रभाते मलमूत्राभ्यां क्षुत्तृड्भ्यां मध्यगे रवौ ।
रात्रौ मदननिद्राभ्यां बाध्यन्ते मानवाः प्रिये ॥ ७० ॥

हे प्रिये ! प्रातःकाल मल मूत्र से, मध्याह्न में भूख प्यास से और रात्रि में वासना एवं निद्रा से मनुष्य पीड़ित रहते हैं ॥ ७० ॥

स्वदेहधर्मदारादिनिरताः सर्वजन्तवः ।
जायन्ते च म्रियन्ते च हा हन्ताज्ञानमोहिताः ॥ ७१ ॥

हाय ! यह अत्यन्त खेद की बात है कि अपने शरीर, धर्म और स्त्री आदि में आसक्त रहने वाले सभी जीव अज्ञान से मोहित होकर जन्म लेते रहते हैं और मरते रहते हैं ॥ ७१ ॥

स्वस्ववर्णाश्रमाचारनिरताः सर्वमानवाः ।
न जानन्ति परं तत्त्वं मूढा नश्यन्ति पार्वति ॥ ७२ ॥

हे पार्वति ! अपने अपने वर्ण और आश्रम के आचार में पड़े हुए सभी मूर्ख मानव परम तत्त्व को नहीं जानते अतः नष्ट हो जाते हैं ॥ ७२ ॥

क्रियायासपराः केचित् क्रतुचर्यादि संयुताः।
अज्ञानसंयुतात्मानः सञ्चरन्ति प्रतारकाः॥ ७३ ॥

कुछ लोग कर्मनिष्ठ होते हैं, तो कुछ यज्ञ-पूजादि करते हैं । इस प्रकार के अज्ञान में पड़े हुए लोग दूसरों को धोखा देते रहते हैं ॥ ७३ ॥

नाममात्रेण सन्तुष्टाः कर्मकाण्डरता नराः ।
मन्त्रोच्चारणहोमाद्यैर्भ्रामिताः क्रतुविस्तरैः ॥ ७४ ॥
एकभक्तोपवासाद्यैर्नियमैः कायशोषणैः ।
मूढाः परोक्षमिच्छन्ति तव मायाविमोहिताः ॥ ७५ ॥

कर्मकाण्ड में निरत विशाल यज्ञों में मन्त्रोच्चारण द्वारा किये गये होम से नाम मात्र संतुष्ट, एक बार भोजन अथवा उपवास आदि नियमों से शरीर को सुखाकर आपकी माया से विमोहित हुए मूर्ख जन परोक्ष परब्रह्म को पाने की इच्छा करते हैं ।

विमर्श—कर्मकाण्ड में लगे हुए मनुष्य नाम मात्र से सन्तुष्ट होकर मन्त्र जप, होमादि विस्तृत यज्ञों में भ्रमित रहते हैं और एक समय भोजन एवं उपवास आदि के नियमों से शरीर को सुखाकर मूर्ख लोग मायावश मोक्ष पाने की आशा करते हैं ॥ ७४-७५ ॥

देहदण्डनमात्रेण का मुक्तिरविवेकिनाम्।
वल्मीकताडनाद्देवि मृतः किन्नु महोरगः ॥ ७६ ॥

विवेक ज्ञान के बिना शारीरिक कष्टादि द्वारा मुक्ति नहीं—हे देवि ! जिस प्रकार वल्मीक के ताडन मात्र से महान् सर्प नहीं मरता है? उसी प्रकार शरीर को कष्ट देने मात्रसे अविवेकी (अज्ञानी) लोगों को मुक्ति नहीं प्राप्त होती?

धनाहारार्जने युक्ता दाम्भिका वेषधारिणः।
भ्रमन्ति ज्ञानिवल्लोके भ्रामयन्ति जनानपि ॥ ७७ ॥

दम्भ करने वाले लोग, धन और भोजन कमाने के लिए अनेक प्रकार का वेश धारण कर अपने को ज्ञानी मान कर संसार में घूमते रहते हैं तथा लोगों को भ्रम में डालते हैं ॥ ७७ ॥

सांसारिकसुखासक्तं ब्रह्मज्ञोऽस्मीति वादिनम् ।
कर्मब्रह्मोभयभ्रष्टं तं त्यजेदन्त्यजं यथा ॥ ७८ ॥

इस प्रकार संसार के सुख में आसक्त, किन्तु 'मैं ब्रह्म हूँ' यह कहने वाले व्यक्ति कर्म और ब्रह्म दोनों से भ्रष्ट होते हैं । अतः अन्त्यज के समान उनका सर्वथा त्याग करना चाहिए ॥ ७८ ॥

गृहारण्यसमा लोके गतव्रीडा दिगम्बराः।
चरन्ति गर्दभाद्याश्च योगिनस्ते भवन्ति किम्॥ ७९ ॥

अकेले कर्मकाण्ड का दोष—जिनके लिए घर एवं वन एक समान है ऐसे लज्जा शून्य नङ्गे होकर घूमने वाले गर्दभादि पशु क्या योगी होते हैं ? अर्थात् निर्लज्ज नङ्गे रह कर घूमने मात्र से कोई योगी नहीं होता ॥ ७९ ॥

मृद्भस्मप्रक्षणाद् देवि मुक्ताः स्युर्यदि मानवाः ।
मृद्भस्मवासिनो ग्राम्याः किं ते मुक्ता भवन्ति हि ॥ ८०॥

हे देवि ! मिट्टी और भस्म लगाने से यदि मुक्ति मिलती है, तो क्या गाँव की मिट्टी में तथा राख में रहने वाले ग्रामजन क्या मुक्त होते हैं ?

तृणपर्णोदकाहाराः सततं वनवासिनः।
हिरणादिमृगा देवि योगिनस्ते भवन्ति किम्॥ ८१ ॥

हे प्रिये ! हरिण आदि पशु घास पत्ते और जल का आहार करते हैं तथा सदैव वन में रहते हैं, तो क्या वे योगी हैं ? ॥ ८१ ॥

आजन्ममरणान्तञ्च गङ्गादितटिनीस्थिताः ।
मण्डूकमत्स्यप्रमुखा व्रतिनस्ते भवन्ति किम् ॥ ८२ ॥

मेढ़क, मछली आदि जन्म से मृत्यु तक गङ्गा आदि नदियों में रहते हैं, तो क्या वे व्रत करने वाले हैं ? ॥ ८२ ॥

वदन्ति हृदयानन्दं पठन्ति शुकसारिकाः।
जनानां पुरतो देवि विबुधाः किं भवन्ति हि ॥ ८३ ॥

हे देवि ! तोते और मैना लोगों के सामने आनन्दपूर्वक राम राम का पाठ करते हैं, तो क्या वे इस शब्दोच्चारण मात्र से विद्वान् समझे जाते हैं ?

पारावताः शिलाहाराः परमेश्वरि चातकाः।
न पिबन्ति महीतोयं योगिनस्ते भवन्ति किम् ॥ ८४ ॥

हे परमेश्वरि ! कबूतर कंकड़ों का आहार करते हैं और चातक पक्षी पृथ्वी पर पड़ा हुआ जल नहीं पीते, तो क्या वे योगी हो जाते हैं ? ॥ ८४ ॥

शीतवातातपसहा भक्ष्याभक्ष्यसमाः प्रिये ।
तिष्ठन्ति शूकराद्याश्च योगिनस्ते भवन्ति किम् ॥ ८५ ॥

हे प्रिये ! सूअर आदि पशु जाड़े, गर्मी, धूप को सहन करते हैं, भक्ष्य-अभक्ष्य जिनके लिए समान है, तो क्या वे योगी बन जाते हैं ? ॥ ८५ ॥

तस्मादित्यादिकं कर्म लोकवञ्चनकारकम् ।
मोक्षस्य कारणं साक्षात्तत्त्वज्ञानं कुलेश्वरि ॥ ८६ ॥

तत्त्वज्ञान ही मोक्ष का कारण—इस प्रकार उक्त कर्म लोगों को भ्रम में डालने वाले हैं । हे कुलेश्वरि! मोक्ष का कारण तो साक्षात् तत्त्वज्ञान है ॥८६॥

षड्दर्शनमहाकूपे पतिताः पशवः प्रिये ।
परमार्थं न जानन्ति पशुपाशानियन्त्रिताः ॥ ८७ ॥

परमार्थ ज्ञान के विना शास्त्रादि पाठ से मुक्ति नहीं—हे प्रिये ! षड्दर्शन रूपी गहरे कुएँ में पड़े हुए लोग पशु । पशु-पाशों में बँधे हुये वे परमार्थ को नहीं जानते ॥ ८७ ॥

वेदशास्त्रार्णवे घोरे ताड्यमाना इतस्ततः ।
कालोर्मिग्राहग्रस्ताश्च तिष्ठन्ति हि कुतार्किकाः ॥ ८८ ॥

इस वेद शास्त्र रूपी घोर सागर में इधर उधर टक्कर खाते हुए काल रूपी ग्राह से ग्रस्त कुतार्किक निवास करते हैं । डूबते उतराते हुये वे लोग कुतर्क रूपी भयंकर लहरों और मगर घड़ियालों के मध्य फँसे रहते हैं ॥ ८८॥

वेदागमपुराणज्ञः परमार्थं न वेत्ति यः ।
विडम्बकस्य तस्यापि तत् सर्वं काकभाषितम् ॥ ८९ ॥

वेद, आगम और पुराणों को जानने वाला जो व्यक्ति परमार्थ को नहीं जानता, उस दाम्भिक का सारा कथन कौए के काँव-काँव के समान निरर्थक होता है ॥ ८९ ॥

इदं ज्ञानमिदं ज्ञेयमिति चिन्तासमाकुलाः ।
पठन्त्यहर्निशं देवि परतत्त्वपराङ्मुखः ॥ ९० ॥

हे देवि ! परतत्त्व से दूर रहकर लोग रात-दिन 'यह ज्ञान है यह ज्ञेय है' यही पढ़ते हैं और इसी बात के विचार में व्याकुल रहते हैं ॥ ९० ॥

वाक्यच्छन्दोनिबन्धेन काव्यालङ्कारशोभिना ।
चिन्तया दुःखिता मूढास्तिष्ठन्ति व्याकुलेन्द्रियाः ॥ ९१॥

मूर्ख लोग वाक्य, छन्द, निबन्ध, काव्य और अलङ्कार में किस प्रकार शोभा हो इसी चिन्ता से दुःखी हो व्याकुल रहते हैं ॥ ९१ ॥

अन्यथा परमं तत्त्वं जनाः क्लिश्यन्ति चान्यथा ।
अन्यथा शास्त्रसद्भावो व्याख्यां कुर्वन्ति चान्यथा ॥ ९२ ॥

परम तत्त्व कुछ और है किन्तु लोग व्यर्थ की बातों से क्लेश पाते हैं । शास्त्र का सद्भाव कुछ और है किन्तु लोग उसकी भिन्न व्याख्या करते हैं ॥ ९२ ॥

कथयन्त्युन्मनीभावं स्वयं नानुभवन्ति हि ।
अहङ्कारहताः केचिदुपदेशविवर्जिताः ॥ ९३ ॥
पठन्ति वेदशास्त्राणि विवदन्ति परस्परम् ।
न जानन्ति परं तत्त्वं दर्वी पाकरसं यथा ॥ ९४ ॥

उन्मनी भाव की चर्चा तो करते हैं किन्तु स्वयं उस भाव को अनुभव नहीं करते । कुछ लोग अहङ्कार से मारे जाते हैं किन्तु उपदेश सुनना नहीं चाहते। वेद शास्त्र अवश्य पढ़त हैं किन्तु परस्पर विवाद में फँस रहते हैं । परम तत्त्व को वे उसी प्रकार नहीं जानते जिस प्रकार कलछुल दाल के स्वाद को नहीं जानती ॥ ९३-९४ ॥

शिरो वहति पुष्पाणि गन्धं जानाति नासिका ।
पठन्ति वेदशास्त्राणि दुर्लभो भाववेदकः ॥ ९५ ॥

आत्मस्थ तत्त्व—जैसे शिर पुष्प का वहन तो करता है किन्तु गन्ध तो नासिका ही प्राप्त करती है, वैसे ही वेद एवं शास्त्रों को लोग पढ़ते हैं किन्तु उनके भाव को समझने वाले दुर्लभ हैं ॥ ९५ ॥

तत्त्वमात्मस्थमज्ञात्त्वा मूढः शास्त्रेषु मुह्यति ।
गोपः कक्षगतं छागं कूपे पश्यति दुर्मतिः ॥ ९६ ॥

आत्मस्थ तत्त्व को न जानकर मूढ़ लोग शास्त्रों में मोहित रहते हैं, जैसे ग्वाले के बगल में ही छाग विद्यमान हैं किन्तु उसे वह मूर्ख कूएँ में ढूँढ़ता है ॥ ९६ ॥

संसार मोहनाशाय शाब्दबोधो न हि क्षमः ।
न निवर्त्तेत तिमिरं कदाचिद्दीपवार्त्तया ॥ ९७ ॥

संसार का मोह शब्दज्ञान से वैसे ही नष्ट नहीं होता है, जैसे दीपक की बात करने मात्र से अँधेरा दूर नहीं होता ॥ ९७ ॥

प्रज्ञाहीनस्य पठनम् अन्धस्यादर्शदर्शनम् ।
देवि प्रज्ञावतः शास्त्रं तत्त्वज्ञानस्य कारणम् ॥ ९८ ॥

प्रज्ञा से हीन व्यक्ति का पढ़ना उसी प्रकार है, जैसे अन्धे को दर्पण में दिखाना । हे देवि ! प्रज्ञावान् को ही शास्त्र से ज्ञान मिलता है ॥ ९८ ॥

अग्रतः पृष्ठतः केचित् पार्श्वयोरपि केचन ।
तत्त्वमीदृक् तादृगिति विवदन्ति परस्परम् ।
सद्विद्यादानशूराद्यैर्गुणैर्विख्यातमानवाः ॥ ९९ ॥
प्रत्यक्षग्रहणं नास्ति वार्त्तया ग्रहणं कुतः ।
एवं ये शास्त्रसम्मूढास्ते दूरस्था न संशयः ॥ १०० ॥

विद्या, दान, शूरता आदि गुणों से प्रसिद्ध लोग आगे पीछे, अगल बगल यह विवाद करते रहते हैं कि 'कोई तत्त्व इस प्रकार का है, कोई उस प्रकार का है।' इत्यादि विवाद करते हैं किन्तु प्रत्यक्ष को ग्रहण नहीं करते, भला वार्ता करने से क्या प्राप्त होगा । इस प्रकार शास्त्र में जो मोहित हैं, वे 'तत्त्व' से निःसन्देह बहुत दूर रहते हैं ॥ ९९-१०० ॥

इदं ज्ञानमिदं ज्ञेयं सर्वतः श्रोतुमिच्छति ।
देवि वर्षसहस्रायुः शास्त्रान्तं नैव गच्छति ॥ १०१ ॥

'यह ज्ञान है, यह ज्ञेय है'—इस प्रकार सर्वत्र सुनना चाहते हैं । इस तरह हे देवि ! वे सहस्र वर्षों की आयु में भी शास्त्र का सार नहीं समझ पाते।

वेदाद्यनेकशास्त्राणि स्वल्पायुर्विघ्नकोटयः।
तस्मात् सारं विजानीयात् क्षीरं हंस इवाम्भसः॥ १०२ ॥

वेद आदि अनेक शास्त्र हैं और आयु स्वल्प है और असंख्य विघ्न हैं । अतः सार तत्व को जानना चाहिए जैसे हंस पानी में दूध को पहचान लेता है ॥ १०२ ॥

अभ्यस्य सर्वशास्त्राणि तत्त्वं ज्ञात्वा हि बुद्धिमान् ।
पलालमिव धान्यार्थी सर्वशास्त्रं परित्यजेत् ॥ १०३ ॥

सब शास्त्रों का अभ्यास कर तत्त्व को जानकर बुद्धिमान् व्यक्ति को सभी शास्त्रों को छोड़ देना चाहिये, जिस प्रकार चावल को चाहने वाला भूसी का त्याग कर देता है ॥ १०३ ॥

यथामृतेन तृप्तस्य नाहारेण प्रयोजनम् ।
तत्त्वज्ञस्य तथा देवि न शास्त्रेण प्रयोजनम् ॥ १०४ ॥

जो अमृत का पान कर तृप्त हो जाता है, वह भोजन की चिन्ता नहीं करता । हे देवि ! इसी प्रकार तत्त्व का ज्ञाता शास्त्रों से सम्बन्ध नहीं रखता ।

न वेदाध्ययनान्मुक्तिर्न शास्त्रपठनादपि ।
ज्ञानादेव हि मुक्तिः स्यान्नान्यथा वीरवन्दिते ॥ १०५ ॥

ज्ञान से ही मुक्ति—न तो वेदों के अध्ययन से मुक्ति मिलती है और न शास्त्रों के पढने से ही । ज्ञान ही से मुक्ति मिलती है । हे वीरवन्दिते ! अन्य से नहीं ॥ १०५ ॥

नाश्रमाः कारणं मुक्तेर्दर्शनानि न कारणम् ।
तथैव सर्वशास्त्राणि ज्ञानमेव हि कारणम् ॥ १०६ ॥

मुक्ति में न आश्रम (चार आश्रम) ही कारण हैं, न दर्शनों के मनन से ही मुक्ति प्राप्त होती है । उसी प्रकार समस्त शास्त्र भी मुक्ति में कारण नहीं केवल ज्ञान ही कारण है ॥ १०६ ॥

मुक्तिदा गुरुवागेका विद्याः सर्वा विडम्बकाः ।
काष्ठभारश्रमादस्मादेकं सञ्जीवनं परम् ॥ १०७ ॥

गुरुवाणी ही मुक्तिदायिनी—मुक्तिदायिनी एकमात्र गुरुवाणी है, शेष सभी विद्याएँ विडम्बनामात्र हैं । काठ के भार से श्रम प्राप्त करने की अपेक्षा एक संजीवन जड़ी का ढोना कहीं अच्छा है ॥ १०७ ॥

अद्वैतन्तु शिवेनोक्तं क्रियायासविवर्जितम् ।
गुरुवक्त्रेण लभ्येत नान्यथागमकोटिभिः ॥ १०८ ॥

अद्वैतवाद शिव जी ने कह है जिसमें किसी प्रकार क कर्म का आयास नहीं है । वह गुरुमुख से ही प्राप्त होता है, अन्य करोडों आगमों से नहीं प्राप्त होता ॥ १०८ ॥

आगमोत्थं विवेकोत्थं द्विधा ज्ञानं प्रचक्षते ।
शब्दब्रह्मागममयं परं ब्रह्म विवेकजम् ॥ १०९ ॥

ज्ञान के दो प्रकार—१. आगम, २. विवेक—ज्ञान दो प्रकार का बताया गया हैं—एक तो आगम से प्राप्त होता है और दूसरा विवेक से । आगम से प्राप्त ज्ञान शब्द ब्रह्मपरक होता है और विवेक से प्राप्त ज्ञान परब्रह्म का निदर्शक होता है ॥ १०९ ॥

अद्वैतं केचिदिच्छन्ति द्वैतमिच्छन्ति चापरे ।
मम तत्त्वं च जानन्ति द्वैताद्वैतविवर्जितम् ॥ ११० ॥

कुछ लोग द्वैत को चाहते हैं तो कुछ अद्वैत को, किन्तु मेरे तत्त्व को वही जानते हैं जो द्वैत-अद्वैत से परे हैं ॥ ११० ॥

द्वे पदे बन्धमोक्षाय ममेति निर्ममेति च ।
ममेति बाध्यते जन्तुर्न ममेति विमुच्यते ॥ १११ ॥

यह मेरा है, यह मेरा नहीं है यही दो पद क्रमशः बन्धन और मोक्ष के कारण है। मेरा है—यही जीव को बांधता है। मेरा नहीं है—यह जीव को मुक्ति दिलाता है ॥ १११ ॥

तत् कर्म यन्न बन्धाय विद्या सा या विमुक्तये ।
आयासायापरं कर्म विद्यान्या शिल्पनैपुणम् ॥ ११२ ॥

कर्म वही है जो बन्धनकारक न हो और वही विद्या है जो मुक्तिकारक हैं अर्थात् वही वास्तव में कर्म है, जो बन्धनकारक न हो और वही विद्या है, जो मुक्तिकारिणी हो। अन्य कर्म दुःख के कारण होते हैं और अन्य विद्याएँ मात्र शिल्प नैपुण्य है ॥ ११२ ॥

यावत् कामादि दीप्येत यावत् संसारवासना ।
यावदिन्द्रियचापल्यं तावत्तत्त्वकथा कुतः ॥ ११३ ॥
यावत् प्रयत्नवेगोऽस्ति यावत् सङ्कल्पकल्पना ।
यावन्न मनसः स्थैर्यं तावत्तत्त्वकथा कुतः ॥ ११४ ॥

इन्द्रियनिग्रह और गुरुकृपा बिना तत्त्वज्ञान के नहीं—जब तक कामना उत्तेजित रहती है, जब तक सांसारिक इच्छाएँ बनी रहती हैं, और जब तक इन्द्रियाँ चञ्चल हैं, तब तक तत्त्व की बात कहाँ ? जब तक प्रयत्न का वेग है, जब तक संकल्प की कल्पना बनी हुई है और जब तक मन में स्थिरता नहीं है, तब तक तत्व की बात कहाँ ? ॥ ११३-११४ ॥

यावद्देहाभिमानश्च ममता यावदस्ति हि ।
यावन्न गुरुकारुण्यं तावत्तत्त्वकथा कुतः॥ ११५ ॥
तावत्तपो व्रतं तीर्थं जपहोमार्च्चनादिकम् ।
वेदशास्त्रागमकथा यावत्तत्त्वं न विन्दते॥ ११६ ॥

जब तक देहाभिमान है, जब तक ममता बनी है और जब तक गुरु की दया प्राप्त नहीं है, तब तक तत्त्व की कथा कहाँ ? तप, व्रत, तीर्थ, जप, होम, अर्चन आदि तभी तक हैं और वेदशास्त्र आगम की चर्चा भी तभी तक है, जब तक तत्त्व की प्राप्ति नहीं होती ? ॥ ११५-११६ ॥

तस्मात् सर्वप्रयत्नेन सर्वावस्थासु सर्वदा ।
तत्त्वनिष्ठो भवेद्देवि यदीच्छेन्मोक्षमात्मनः ॥ ११७ ॥

अतएव, हे देवि ! यदि आत्ममुक्ति की इच्छा हो तो सभी प्रयत्नों से सभी अवस्थाओं में सदैव तत्त्वनिष्ठ रहे ॥ ११७ ॥

धर्मज्ञानसुपुष्पस्य स्वर्गलोक फलस्य च ।
तापत्रयार्त्तिसन्तप्तश्छायां मोक्षतरोः श्रयेत् ॥ ११८ ॥

तापत्रय के कष्ट से पीड़ित व्यक्ति स्वधर्मज्ञानरूपी पुष्प और स्वकुलोक्त (अर्थात् अपने कुल धर्म में जो बातें प्रचलित हैं ऐसे) स्वर्ग के फल वाले मोक्षरूप कल्पवृक्ष की छाया का आश्रय ग्रहण करे ॥ ११८ ॥

बहुनात्र किंमुक्तेन रहस्यं शृणु पार्वति ।
कुलधर्ममृते मुक्तिर्नास्ति सत्यं न संशयः॥ ११९ ॥

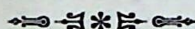
हे पार्वति ! अधिक कहने से क्या लाभ ? रहस्य की बात सुनिए । कुलधर्म के सिवा मुक्ति नहीं है, यह सत्य है, इसमें सन्देह नहीं है ॥ ११९ ॥

तस्माद्वदामि तत्त्वन्ते विज्ञाय श्रीगुरोर्मुखात् ।
सुखेन मुच्यते देवि घोरसंसारबन्धनात् ॥ १२० ॥

अतएव मैं गुरुमुख से उस तत्त्व को जानकर आपसे कहता हूँ, जिससे हे देवि ! इस घोर संसार के बन्धन से जीव सहज ही मुक्त हो जाता है ॥ १२० ॥

इति ते कथिता काचिज्जीवजातिस्थितिः प्रिये ।
समासेन कुलेशानि किं भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ १२१ ॥

॥ इति श्रीकुलार्णवे निर्वाणमोक्षद्वारे महारहस्ये सर्वागमोत्तमोत्तमे सपादलक्षग्रन्थे पञ्चमखण्डे ऊर्ध्वाम्नायतन्त्रे जीव-स्थितिकथनं नाम प्रथमोल्लासः ॥ १ ॥

हे प्रिये ! इस प्रकार मैंने आपसे जीवों के जन्म और उनकी स्थिति के विषय में संक्षेप से कहा है । अब हे कुलेशानि ! आप और क्या सुनना चाहती हैं ॥ १२१ ॥

॥ इस प्रकार श्रीकुलार्णवतन्त्र के ऊर्ध्वाम्नायतन्त्र में जीवस्थिति कथन नामक प्रथम उल्लास की पं० चित्तरञ्जन मालवीय कृत हिन्दी पूर्ण हुई ॥ १ ॥

अथ द्वितीयोल्लासः

श्रीदेव्युवाच

कुलेश श्रोतुमिच्छामि सर्वजीवदयानिधे ।
कुलधर्मस्त्वया देव सूचितो न प्रकाशितः ॥ १ ॥

श्री देवी ने पूछा—हे कुलेश ! हे सभी जीवों पर दया करने वाले ! आपने कुलधर्म के सम्बन्ध में तो बताया, किन्तु उस पर प्रकाश नहीं डाला । उसे मैं सुनना चाहती हूँ ॥ १ ॥

कुलधर्म का माहात्म्य

तस्य धर्मस्य माहात्म्यं सर्वधर्मोत्तमस्य च ।
ऊद्ध्वाम्नायस्य माहात्म्यं तन्मतं वद मे प्रभो ।
वद मे परमेशान यदि तेऽस्ति कृपा मयि ॥ २ ॥

हे प्रभो ! उस सर्वधर्मोत्तम धर्म को और उसके माहात्म्य तथा ऊर्ध्वाम्नाय के माहात्म्य एवं उस सम्प्रदाय को बताने की कृपा करें । हे परमेशान ! यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो उनके सिद्धान्तों को मुझसे कहिए ॥ २ ॥

श्री ईश्वर उवाच

शृणु देवि प्रवक्ष्यामि यन्मां त्वं परिपृच्छसि ।
तस्य श्रवणमात्रेण योगिनीनां प्रियो भवेत् ॥ ३ ॥

ईश्वर ने कहा—हे देवि ! सुनिए, जो आप पूछती हैं, उसे मैं कहूँगा । जिसके श्रवण मात्र से साधक योगिनियों का प्रिय होता है ॥ ३ ॥

कुलधर्म और ऊर्ध्वाम्नाय

ब्रह्माविष्णुगुहादीनां न मया कथितं पुरा ।
कथयामि तव स्नेहात् शृणुष्वैकाग्रमानसा ॥ ४ ॥

पहले हमने ब्रह्मा, विष्णु एवं गुह (कार्तिकेय) को भी इसे नहीं बताया है, किन्तु मैं आपके स्नेहवशात् कहता हूँ। अतः एकाग्र मन होकर सुनिए ॥४॥

पारम्पर्य्यक्रमायातं पञ्चवक्त्रेषु संस्थितम् ।
अकथ्यं परमार्थेन तथापि कथयामि ते ॥ ५ ॥

परम्परा के क्रम से आने वाला और मेरे पाँच मुखों में स्थित होने वाला वह 'तत्त्व' यद्यपि अकथनीय है, तथापि परमार्थ की दृष्टि से मैं उसे कहता हूँ ॥ ५ ॥

त्वयापि गोपितव्यं हि न देयं यस्य कस्यचित् ।
देयं भक्ताय शिष्याय अन्यथा पतनं भवेत् ॥ ६ ॥

आपको भी इसका गोपन करना चाहिए । जिस किसी को इसे नहीं बताना चाहिए । मात्र भक्त शिष्य को ही यह ज्ञान प्रदान करना चाहिए अन्यथा उस गुरु का पतन होता है ॥ ६ ॥

सर्वेभ्यश्चोत्तमा वेदा वेदेभ्यो वैष्णवं परम् ।
वैष्णवादुत्तमं शैवं शैवाद्दक्षिणमुत्तमम् ॥ ७ ॥
दक्षिणादुत्तमं वामं वामात् सिद्धान्तमुत्तमम् ।
सिद्धान्तादुत्तमं कौलं कौलात् परतरं न हि ॥ ८ ॥

कुलाचार की श्रेष्ठता का क्रम—सबसे उत्तम वेद हैं, वेदों से उत्तम वैष्णव हैं, वैष्णव से उत्तम शैव, शैव से उत्तम दक्षिण, दक्षिण से उत्तम वाम, वाम से उत्तम सिद्धान्त, सिद्धान्त से उत्तम कौल हैं, किन्तु कौल से उत्तम कोई नहीं है ॥ ७-८ ॥

गुह्याद् गुह्यतरं देवि सारात् सारं परात् परम् ।
साक्षात् शिवप्रदं देवि कर्णाकर्णिगतं कुलम् ॥ ९ ॥

हे देवि ! कुलाचार समस्त गुह्य में भी अत्यन्त गुह्य आचार है । सभी सारों का भी सार है । उत्तमों में भी उत्तम आचार है । गुरु शिष्य की परम्परा से एक दूसरे से सुनकर गुरुमुख से प्राप्त है । हे देवि ! यह साक्षात् शिवप्रद (कल्याणकारी) है ॥ ९ ॥

मथित्वा ज्ञानदण्डेन वेदागममहार्णवम् ।
सारज्ञेन मया देवि कुलधर्मः समुद्धृतः ॥ १० ॥

वेद और आगमरूपी महासमुद्र को ज्ञानरूपी मथानी से मथकर हे देवि ! मैंने इस कुलधर्म को प्रकट किया है ॥ १० ॥

एकतः सकला धर्मा यज्ञतीर्थव्रतादयः ।
एकतः कुलधर्मश्च तत्र कौलोऽधिकः प्रिये ॥ ११ ॥

हे प्रिये ! एक तरफ सभी धर्म, यज्ञ, तीर्थ एवं व्रत आदि पुण्य आचार हों और एक तरफ मात्र कुल धर्म ही हो तो उनमें से कौलिक आचार मुझे अधिक प्रिय है ॥ ११ ॥

प्रविशन्ति यथा नद्यः समुद्रम् ऋजुवक्रगाः ।
तथैव विविधा धर्माः प्रविष्टाः कुलमेव हि ॥ १२ ॥

टेढ़ी-मेढ़ी, एवं सीधी होकर भी जाने वाली सभी नदियाँ जैसे समुद्र में ही मिल जाती हैं, वैसे ही विविध प्रकार के धर्म भी अन्ततः कुलधर्म में ही विलीन हो जाते हैं ॥ १२ ॥

यथा हस्तिपदे लीनं सर्वप्राणीपदं भवेत् ।
दर्शनानि च सर्वाणि कुल एव तथा प्रिये ॥ १३ ॥

जैसे सभी प्राणियों के पैर हाथी के पैर में समा जाते हैं वैसे ही, हे प्रिये ! सभी दर्शन कुलधर्म में ही समा जाते हैं ॥ १३ ॥

यदा जाम्बुनदानाञ्च सदृशं लौहमस्ति चेत् ।
तदा च कुलधर्मेण समयोऽन्यः समो भवेत् ॥ १४ ॥

जैसे लोहा कभी भी सोने की बराबरी नहीं कर सकता है वैसे ही अन्य कोई भी मत (सिद्धान्त) इस कुल धर्म की बराबरी नहीं कर सकते हैं ॥ १४॥

यथामरतरङ्गिण्या न समाः सकलापगाः ।
तथैव समयाः सर्वे कुलधर्मेण नो समाः ॥ १५ ॥

जैसे अन्य नदियाँ कभी भी गङ्गा नहीं बन सकती है उसी प्रकार अन्य मतवाद भी कभी कुलधर्म के समान नहीं बन सकते ॥ १५ ॥

मेरुसर्षपयोर्यद्वत् सूर्यखद्योतयोर्यथा ।
तथान्यसमयस्यापि कुलस्य महदन्तरम् ॥ १६ ॥

जैसे मेरु पर्वत और सरसों के दाने में और सूर्य एवं जुगनू के प्रकाश में बराबरी नहीं है उसी प्रकार अन्य मतवादों और कुलधर्म के बीच कोई तुलना नहीं है किन्तु महान् अन्तर है ॥ १६ ॥

अस्ति चेत्त्वत्समा नारी मत्समः पुरुषोऽस्ति चेत् ।
कुलेन समधर्मस्तु तथापि न कदाचन ॥ १७ ॥

आप (देवि) के जैसे कोई नारी हो सकती है और मेरे (शिव) जैसा कोई पुरुष भी हो सकता है किन्तु कुल धर्म के समान कोई धर्म नहीं हो सकता ॥ १७ ॥

कुलधर्मं हि मोहेन योऽन्यधर्मेण दुर्मतिः ।
बद्धः संसारपाशेन सोऽन्त्यजानां प्रियो भवेत् ॥ १८ ॥

यदि कोई मूर्ख अज्ञान में पड़कर अन्य धर्म को कुल धर्म से अधिक मान बैठता है तो वह सांसारिक बन्धनों में बंध जाता है और निम्न जाति के लोगों का प्रिय बन जाता है ॥ १८ ॥

यो वा कुलाधिकं धर्ममज्ञानाद्वदति प्रिये ।
ब्रह्महत्याधिकं पापं स प्राप्नोति न संशयः ॥ १९ ॥

हे प्रिये ! जो अज्ञान में पड़कर कुल धर्म से अधिक अन्य धर्मों के विषय में चर्चा करता है तो वह निःसन्देह ब्रह्महत्यादि से भी अधिक पाप को प्राप्त करता है ॥ १९ ॥

कुलधर्मप्रवहणं समारुह्य नरोत्तमः ।
स्वर्गादि द्वीपान्तरं गत्वा मोक्षरत्नं समश्नुते ॥ २० ॥

हे देवि ! कुलधर्म के रथ पर चढ़कर श्रेष्ठ मनुष्य इस लोक को पारकर स्वर्ग को जाता है और मोक्षरूपी रत्न को प्राप्त करता है ॥ २० ॥

दर्शनेषु च सर्वेषु चिराभ्यासेन मानवाः ।
मोक्षं लभन्ते कौले तु सद्य एव न संशयः ॥ २१ ॥

सभी अन्य दर्शनों में दीर्घकालीन प्रयास से ही मनुष्यों को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है किन्तु कौल धर्म में अभ्यस्त साधक शीघ्र ही जीवन्मुक्त हो जाता है इसमें सन्देह नहीं है ॥ २१ ॥

बहुनात्र किमुक्तेन शृणु मत्प्राणवल्लभे ।
न कौलसमधर्मोऽस्ति त्वां शपे कुलनायिके ॥ २२ ॥

हे मेरी प्राणवल्लभे ! हे कुलनायिके ! अधिक कहने से क्या लाभ? आप सुन लें कि मैं आपके द्वारा अभिशप्त हूँ कि कुलधर्म से अधिक संसार में कुछ भी नहीं है ॥ २२ ॥

योगी चेन्नैव भोगी स्याद्भोगी चेन्नैव योगवित् ।
भोगयोगात्मकं कौलं तस्मात् सर्वाधिकं प्रिये ॥ २३ ॥

भोगयोगात्मक 'कौल'—जो योगी होता है, वह भोगी नहीं होता और जो भोगी होता है, वह योग को नहीं जानता । किन्तु कौल भोग और योग दोनों से युक्त है । अतः हे प्रिये ! वह सबसे श्रेष्ठ है ॥ २३ ॥

विमर्श—हे प्रिये ! साधक कुलाचार में योगी होकर भी सांसारिक भोग का आनन्द लेता है । किसी अन्य आचार में ऐसा नहीं है कि योगी योग में रहकर भोग का आनन्द प्राप्त करे ।

भोगो योगायते साक्षात् पातकं सुकृतायते ।
मोक्षायते च संसारः कुलधर्मे कुलेश्वरि ॥ २४ ॥

हे कुलेश्वरि ! कुलधर्म में भोग ही साक्षात् योग का रूप ले लेता है, पातक सुकृत बन जाता है और संसार मोक्ष का साधन हो जाता है ॥ २४ ॥

ब्रह्मेन्द्राच्युतरुद्रादिदेवतामुनिपुङ्गवाः ।
कुलधर्मपरा देवि मानुषेषु च का कथा ॥ २५ ॥

देवता भी कुलधर्मपरायण—हे देवि ! ब्रह्मा, इन्द्र, अच्युत, रुद्रादि देवता और श्रेष्ठ मुनि भी कुलधर्म परायण रहे हैं, अतः मनुष्यों की क्या बात है ॥ २५ ॥

विहाय सर्वधर्मांश्च नानागुरुमतानि च ।
कुलमेव विजानीयाद्यदीच्छेत् सिद्धिमात्मनः ॥ २६ ॥

अतः यदि आत्मसिद्धि प्राप्त करने की इच्छा हो, तो सभी धर्मों और नाना मतवादों को छोड़कर कुलधर्म का ही ज्ञान प्राप्त करे ॥ २६ ॥

पूर्वजन्मकृताभ्यासात् कुलज्ञानं प्रकाशते ।
स्वप्नोत्थित प्रत्ययवदुपदेशादिकं विना ॥ २७ ॥

पूर्वजन्म के अभ्यास से कुलधर्म का ज्ञान—

पूर्वजन्मों मे किये गये अभ्यास के फलस्वरूप जीव को कुलधर्म के ज्ञान का प्रकाश स्वतः प्राप्त होता है । यह ज्ञान उपदेश के बिना ही, जैसे स्वप्न में प्राप्त अनुभूतियों से जागकर ज्ञान मिलता है वैसे ही स्वयं प्रतिभासित हो जाता है ॥ २७ ॥

जन्मान्तरसहस्रेषु या बुद्धिर्विहिता नृणाम् ।
तामेव लभते जन्तुरुपदेशो निरर्थकः ॥ २८ ॥

पिछले सहस्रजन्मों में मनुष्य की जो बुद्धि विकसित होती है, मात्र उसी से जीव को ज्ञान मिलता है, उपदेश की आवश्यकता ही नहीं होती ॥ २८ ॥

शैववैष्णवदौर्गार्कगाणपत्येन्दुसम्भवैः ।
मन्त्रैर्विशुद्धचित्तस्य कुलज्ञानं प्रकाशते ॥ २९ ॥

मन्त्र जपादि से शुद्ध चित्त में कुलधर्म के ज्ञान का स्फुरण—शैव, वैष्णव, दुर्गा, सूर्य या गणपति, आदि किसी भी सम्प्रदाय के मन्त्रों से जिसका चित्त विशुद्ध हो चुका है, उसे ही कुलधर्म का ज्ञान होता है ॥ २९ ॥

सर्वधर्माश्च देवेशि पुनरावर्त्तकाः स्मृताः ।
कुलधर्मस्थिता ये च ते सर्वेऽप्यनिवर्त्तकाः ॥ ३० ॥

अन्य सभी धर्म तो 'पुनरावर्तक' हैं अर्थात् उनके पालन करने वाले आवागमन के चक्र में पड़े रहते हैं । किन्तु हे देवेशि ! सभी कुलधर्मानुयायी 'अनिवर्तक' अर्थात् आवागमन से मुक्त हो जाते हैं ॥ ३० ॥

पुराकृततपोदानयज्ञतीर्थजपव्रतैः ।
क्षीणांहसां नृणां देवि कुलज्ञानं प्रकाशते ॥ ३१ ॥

कुलधर्म के ज्ञान के अधिकारी—हे देवि ! पूर्व जन्म में किये हुये तप, दान, यज्ञ तीर्थसेवन, जप, व्रत आदि के द्वारा जिन मनुष्यों के पाप नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कुलधर्म का ज्ञान प्राप्त होता है ॥ ३१ ॥

त्वमहं देवि कल्याणि यस्य तुष्टावुभावपि ।
देवतागुरुभक्त्या च कुलज्ञानं प्रकाशते॥ ३२ ॥

हे देवि ! जिस पर आप (भगवती) और हम (शिव) दोनों प्रसन्न होते हैं और हे सभी का कल्याण करने वाली देवि ! जिसे देवता एवं गुरु में भक्ति है, उसे कुलधर्म का ज्ञान होता है ॥ ३२ ॥

शुद्धचित्तस्य शान्तस्य कर्मिणो गुरुसेविनः ।
अतिभक्तस्य गुह्यस्य कुलज्ञानं प्रकाशते॥ ३३ ॥

शुद्धचित्त, शान्त, कर्मशील, गुरु की सेवा में परायण और परम भक्त तथा गुह्य साधक को कुल का ज्ञान होता है ॥ ३३ ॥

श्रीगुरौ कुलशास्त्रेषु कौलिकेषु कुलाश्रये ।
यस्य भक्तिर्दृढा तस्य कुलज्ञानं प्रकाशते ॥ ३४ ॥

श्री गुरुदेव में, कुलधर्म के शास्त्रों में, कौलिकों में और कौल-परिवारों में जिसकी दृढ़ भक्ति होती है, उसे कुलधर्म का ज्ञान मिलता है ॥ ३४ ॥

श्रद्धा विनयहर्षाद्यैः सदाचारदृढव्रतैः ।
गुर्वाज्ञापालकैर्धर्मैः कुलज्ञानमवाप्यते ॥ ३५ ॥

श्रद्धा, नम्रता, हर्ष आदि के साथ सदाचार के नियमों का दृढ़ता से

पालन करते हुये जो साधक गुरु की आज्ञा एवं धर्म को मानता है, उसे कुलधर्म का ज्ञान होता है ॥ ३५ ॥

अनर्हे कुलविज्ञानं न तिष्ठति कदाचन ।
तस्मात् परीक्ष्य वक्तव्यं कुलज्ञानं मयोदितम् ॥ ३६ ॥

अनधिकारी को कुलधर्म बताने का दोष—अनधिकारी व्यक्ति कुलधर्म के विज्ञान को समझ नहीं सकता । अतः परीक्षा लेकर ही अधिकारी व्यक्ति को मेरे बताए गए कुलधर्म का ज्ञान कराना चाहिये ॥ ३६ ॥

न ब्रूयात् कुलधर्मं तमयोग्ये कुलशासनम् ।
आज्ञाभङ्गश्च यः कुर्याद्देवताशापमाप्नुयात् ॥ ३७ ॥

अयोग्य व्यक्ति को कुलधर्म या कुलशास्त्र नहीं बताना चाहिए । इस आज्ञा को भंग करने पर देवता का शाप मिलता है ॥ ३७ ॥

आराध्य समयाचारं कुलज्ञानं वदेद्यदि ।
स गुरुश्चापि शिष्यश्च योगिनीनां भवेत् पशुः ॥ ३८ ॥

समयाचार का पालन करने वाला यदि कुलधर्म का ज्ञान बताता है, तो वह बताने वाला (गुरु) और उस ज्ञान को प्राप्त करने वाला (शिष्य) दोनों ही योगिनियों के पशु होते हैं अर्थात् उनके द्वारा नाश को प्राप्त होते हैं ॥३८॥

विमर्श—भास्कराचार्य ने सुभगोदय की टीका सौभाग्यभास्कर में श्रीविद्या के उपासक के लिए तीन आचारों का प्रतिपादन किया है । १. समय मत, २. कौल मत और ३. मिश्र मत । समय मत का पालन करने वाला साधक समयाचार शब्द से अभिहित होता है । किन्तु सौन्दर्यलहरी के श्लोक ३१ की लक्ष्मीधरा व्याख्या में लक्ष्मीधर ने समयाचार का अन्य अर्थ भी बताया है ।

बोधयित्वा गुरुः शिष्यं कुलज्ञानं प्रकाशयेत् ।
लभेते तावुभौ साक्षाद्योगिनीवीरमेलनम् ॥ ३९ ॥

कुल धर्म की महिमा—यदि गुरु अधिकारी शिष्य को उद्बोधित कर उसे कुलधर्म का ज्ञान कराये तो इससे दोनों को नित्य योगिनियों और वीरों के साक्षात् सम्मिलन का आनन्द प्राप्त होगा ॥ ३९ ॥

विमर्श—योगिनीवीरमेलनम्—शिव और शक्ति का साक्षात् सामरस्य प्राप्त करता है ।

अनायासेन संसारसागरं यस्तितीर्षति ।
कुलधर्ममिमं ज्ञात्वा मुच्यते नात्र संशयः ॥ ४० ॥

जो अनायास ही संसार सागर को पार करना चाहता है, वह इस कुलधर्म को जानकर मुक्ति को प्राप्त करता है इसमें संदेह नहीं ॥ ४० ॥

कुलधर्ममहामार्गगन्ता मुक्तिपुरीं व्रजेत् ।
अचिरान्नात्र सन्देहस्तस्मात् कौलं समाश्रयेत् ॥ ४१ ॥

कुलधर्म के महामार्ग से जाकर अविलम्ब ही मुक्तिपुरी में पहुँचा जाता है, इसमें सन्देह नहीं । अतएव कौल मार्ग का आश्रय ग्रहण करना चाहिये ॥४१॥

कुलशास्त्रमनादृत्य पशुशास्त्राणि योऽभ्यसेत् ।
स्वगृहे पायसं त्यक्त्वा भिक्षामटति पार्वति ॥ ४२ ॥

हे पार्वति ! कुलशास्त्र का अनादर कर जो पशु शास्त्रों (?) का अभ्यास करता है, वह मानों अपने घर की खीर छोड़कर अन्य लोगों से भीख माँगता फिरता है ॥ ४२ ॥

विहाय कुलधर्मं यः परधर्मपरो भवेत् ।
करस्थं रत्नमुत्सृज्य दूरस्थं काचमीहते ॥ ४३ ॥

कुल धर्म का परित्याग कर जो अन्य धर्म में परायण हो जाता है वह मानों हाथ में रखे रत्न को छोड़कर दूर स्थित काँच की इच्छा करता है ॥४३॥

संत्यज्य कुलमन्त्राणि पशुमन्त्राणि यो जपेत् ।
स धान्यराशिमुत्सृज्य पांसुराशिं जिघृक्षति ॥ ४४ ॥

कुल मन्त्रों को छोड़कर जो अन्य पशु मन्त्रों (?) का जप करता है, वह मानों अन्न के ढेर को छोड़कर भूसे के ढेर की इच्छा करता है ॥ ४४ ॥

कुलान्वयं समुत्सृज्य योऽन्यमन्वयमीक्षते ।
तडागादिव तृष्णार्त्तो मृगतृष्णां प्रधावति ॥ ४५ ॥

कुल परम्परा को छोड़कर, जो दूसरे परम्परा की इच्छा करता है, वह प्यासा मानों तालाब को छोड़कर मृगतृष्णा के पीछे दौड़ता है ॥ ४५ ॥

यथेन्द्राजालजा मायाः क्षणमेव सुखावहाः ।
श्रीकौलादन्यसमयास्तादृशाः कुलनायिके ॥ ४६ ॥

जिस प्रकार इन्द्रजाल से उत्पन्न माया क्षण भर तक ही सुख देती है, उसी प्रकार हे कुलनायिके ! श्री कौल के अतिरिक्त अन्य धर्म (समय) अल्प काल तक ही सुख देते हैं ॥ ४६ ॥

कुलधर्ममजानन् यः संसारान्मोक्षमिच्छति ।
पारावारमपारं स पाणिभ्यां तर्त्तुमिच्छति ॥ ४७ ॥

कुल (शक्ति देवी) की उपासना से सद्गति—कुलधर्म को बिना जाने हुए जो संसार में मोक्ष पाने की इच्छा करता है, वह मानों अपार सागर को हाथों से तैरकर पार करना चाहता है ॥ ४७ ॥

यो वान्यदर्शनेभ्यश्च भुक्तिं मुक्तिञ्च काङ्क्षति ।
स्वप्नलब्धधनेनैव धनवान् स भवेत्तदा ॥ ४८ ॥

जो दूसरे दर्शनों द्वारा भुक्ति और मुक्ति की कामना करता है, वह मानों स्वप्न में प्राप्त धन से धनी होना चाहता है ॥ ४८ ॥

शुक्तौ रजतविभ्रान्तिर्यथा जायेत पार्वति ।
तथान्यसमयेभ्यश्च भुक्तिर्मुक्तिः प्रकाशते ॥ ४९ ॥

हे पार्वति ! जिस प्रकार शुक्ति (सीप) में चाँदी की भ्रान्ति होती है, उसी प्रकार अन्य समयों (धर्मों) में भुक्ति और मुक्ति प्रतिभासित होती हैं ॥ ४९ ॥

सर्वकर्मविहीनोऽपि वर्णाश्रमविवर्जितः ।
कुलनिष्ठः कुलेशानि भुक्तिमुक्त्योः स भाजनम् ॥ ५० ॥

हे कुलेशानि ! सब प्रकार के (नित्य, नैमित्तिक) कर्मों से रहित और वर्ण तथा आश्रम से हीन व्यक्ति भी कुलधर्म में निष्ठा रखकर भुक्ति और मुक्ति का अधिकारी हो जाता है ॥ ५० ॥

कुलज्ञानविहीनोऽपि कुलभक्त्याश्रयो भवेत् ।
सोऽपि सद्गतिमाप्नोति किमुतास्य परायणः ॥ ५१ ॥

कुल के ज्ञान से रहित व्यक्ति भी यदि कुल की भक्ति का आश्रय लेता है, तो भी वह सद्गति को प्राप्त करता है । फिर कुलधर्म में परायण व्यक्ति का तो क्या कहना ॥ ५१ ॥

कुलधर्मो हतो हन्ति रक्षितो रक्षति प्रिये ।
पूजितः पूजयत्याशु तस्मात्तं न परित्यजेत् ॥ ५२ ॥

हे प्रिये ! कुलधर्म को नष्ट करने से वह उसका ही नाश करता है और रक्षा करने से वह उसकी रक्षा करता है और पूजा करने से वह शीघ्र ही उसे पूजनीय बनाता है । अतः उस कुलधर्म को नहीं छोड़ना चाहिए ॥ ५२ ॥

निन्दन्तु बान्धवाः सर्वे त्यजन्तु स्त्रीसुतादायः ।
जना हसन्तु मां दृष्ट्वा राजानो दण्डयन्तु वा ॥ ५३ ॥

सेवे सेवे पुनःसेवे त्वामेव परदेवते ।
त्वद्धर्म नैव मुञ्चामि मनोवाक्कायकर्मभिः ॥ ५४ ॥
एवमापद्गतस्यापि यस्य भक्तिः सुनिश्चला ।
स तु सम्पूज्यते देवैरमुत्र स शिवो भवेत् ॥ ५५ ॥

सभी भाई बन्धु चाहे निन्दा करें, स्त्री पुत्रादि चाहे छोड़ दें, लोग मुझे देखकर चाहे हँसी उड़ाएँ या राजा चाहे दण्ड दें, किन्तु हे परदेवते! मैं आपकी बार-बार सेवा ही करता रहूँगा । मन, वचन, शरीर एवं कर्म से मैं आपके धर्म को नहीं छोडूगाँ–इस प्रकार आपत्ति में पड़कर भी जिसकी भक्ति दृढ़ बनी रहती है, वह देवताओं के द्वारा पूजित होकर शिवत्व को प्राप्त करता है ॥५३-५५॥

रोगदारिद्र्यदुःखाद्यैः पीडितोऽप्यनिशं शिवे ।
यस्त्वामुपास्ते भक्त्या स नरः सद्गतिमाप्नुयात् ॥ ५६ ॥

रोग एवं दरिद्रता के दुःख आदि से सदैव पीड़ित होकर भी, जो साधक भगवती की उपासना भक्तिपूर्वक करता है, हे शिवे ! वह सद्गति को प्राप्त करता है ॥ ५६ ॥

जनाः स्तुवन्तु निन्दन्तु लक्ष्मीर्गच्छतु तिष्ठतु ।
मृतिरद्य युगान्ते वा कुलं नैव परित्यजेत् ॥ ५७ ॥

लोग प्रशंसा करें या निन्दा, लक्ष्मी जाए या रहे, मृत्यु आज हो या युग के अन्त में किन्तु साधक कुलधर्म को कभी भी न छोड़े ॥ ५७ ॥

नापि लोभान्न च क्रोधान्न द्वेषान्न च मत्सरात् ।
न कामन्न भयाद्वापि कुलधर्मं परित्यजेत् ॥ ५८ ॥

न लोभ से, न क्रोध से, न द्वेष से, न मत्सर (ईर्ष्या) से, न काम से और न भय से किसी भी परिस्थिति में कुलधर्म का त्याग न करे ॥ ५८ ॥

यो जन्तुर्नार्चयेत्त्वान्तु कुलधर्मसमाश्रितः ।
क्लिश्यते जातमात्रेण भूतारिणात्मशत्रुणा ॥ ५९ ॥

जो जीव कुलधर्म का आश्रय लेकर भगवती की पूजा नहीं करता, वह जन्म लेते ही आत्मशत्रु एवं भूतारियों (घातक जीवों) से क्लेश पाता है ॥५९॥

पुलाका इव धान्येषु पतंगा इव जन्तुषु ।
बुद्बुदा इव तोयेषु ये कौलविमुखा हि ते ॥ ६० ॥

कौलधर्म से जो विमुख हैं, वे जल के बुलबुलों के समान नगण्य हैं, जैसे अन्न में पुलाक (भूंसी) और जीवों में पतङ्ग नगण्य होते हैं ॥ ६० ॥

तरवोऽपि हि जीवन्ति जीवन्ति मृगपक्षिणः ।
स जीवति मनो यस्य कुलधर्मे व्यवस्थितम् ॥ ६१ ॥

वृक्षों और मृग-पक्षियों का भी जीवन है किन्तु वास्तविक जीवन उसी का है, जिसका मन कुल धर्म में लगा हुआ है ॥ ६१ ॥

कुलधर्मविहीनस्य दिनान्यायान्ति यान्ति च ।
स लोहकारभस्त्रेवश्वसन्नपि न जीवति ॥ ६२ ॥

कुलधर्म से विहीन जीव के दिन आते हैं और बीत जाते हैं । वह लुहार की धौंकनी के समान श्वास लेता हुआ भी जीवित नहीं है ॥ ६२ ॥

गच्छतस्तिष्ठतो वापि जाग्रतः स्वपतोऽपि वा ।
कुलेश्वरि कुलाज्ञस्य तत् पशोरिव जीवितम् ॥ ६३ ॥

कुलधर्म को न जानने वाला सदा पशु के समान—हे कुलेश्वरि ! कुल धर्म को न जानने वाला मनुष्य चलते-फिरते, बैठते या जागते-सोते पशु के समान ही जीवन व्यतीत करता है ॥ ६३ ॥

विद्वानपि च मूर्खोऽसौ धार्मिको वाप्यधार्मिकः ।
व्रतस्थोऽप्यव्रतस्थो वा यः कौलविमुखो जनः ॥ ६४ ॥
जातास्त एव जगति जन्तवः साधु जीविनः ।
कुलधर्मपरा देवि शेषाश्च द्वारगर्दभाः ॥ ६५ ॥

विद्वान् हो या मूर्ख, धार्मिक हो या अधार्मिक, व्रतधारी हो या व्रत से विमुख हो, जो मनुष्य कौल से विमुख है, वह संसार में जन्म भर लेता है, हे देवि! उसका कोई महत्त्व नहीं होता, जैसे द्वार पर बँधे गधे का कोई महत्त्व नहीं। केवल कुल धर्मपरायण व्यक्ति ही पवित्र जीवन जीते हैं ॥ ६४-६५ ॥

स पुमानुच्यते सद्भिः कुलधर्मपरायणः ।
अपरस्तु परं सत्यमस्थिकूटत्वचावृतः ॥ ६६ ॥

कुलधर्म के पालन करने वाले ही वास्तविक मनुष्य—कुलधर्म परायण सज्जन ही मनुष्य कहलाने योग्य हैं । अन्य तो निःसन्देह केवल हड्डियों और खाल के पञ्जर मात्र होते हैं ॥ ६६ ॥

चतुर्वेदी कुलाज्ञानी श्वपचादधमः प्रिये ।
श्वपचोऽपि कुलज्ञानी ब्राह्मणादतिरिच्यते ॥ ६७ ॥

कुल को न जाननेवाला वेदज्ञ चाण्डाल से भी अधम—हे प्रिये ! चारों वेदों का ज्ञाता यदि कुल को नहीं जानता, तो वह चाण्डाल से भी अधम है

और यदि चाण्डाल भी कुल (= शक्ति) का ज्ञान रखता है, तो वह ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है ॥ ६७ ॥

गुरुकारुण्ययुक्तस्तु दीक्षानिर्धूतपातकः ।
कुलपूजारतो देवि सोऽयं कौलो न चेतरेः ॥ ६८ ॥

देवीभक्त ही कुलज्ञ—हे देवि ! गुरु की कृपा को प्राप्त करने वाला, दीक्षा-संस्कार द्वारा जिसके पाप नष्ट हो गये हैं, कुल (देवी शक्ति) की पूजा में लगा हुआ मनुष्य ही कौल है, अन्य नहीं ॥ ६८ ॥

यः कौलिकः कुलज्ञानं न पश्यति न विन्दति ।
न पूजयति धिक् तस्य तत् काकस्येव जीवितम् ॥ ६९ ॥

हे देवि ! जो कौलिक कुल (शक्ति) को नहीं देखता, नहीं पहचानता अथवा उनकी पूजा नहीं करता, उसे धिक्कार है । उसका जीवन कौए के समान निरर्थक है ॥ ६९ ॥

ते धन्याः पुण्यकर्माणस्ते सन्तस्ते च योगिनः ।
येषां भाग्यवशाद्देवि कुलज्ञानं प्रकाशते ॥ ७० ॥

हे देवि ! वे पुण्यकर्मी योगी धन्य हैं, वे सन्त हैं, और वे योगी हैं जिन्हें भाग्यवश कुल का ज्ञान प्राप्त होता है ॥ ७० ॥

ते वन्द्यास्ते महात्मानः कृतार्थस्ते नरोत्तमाः ।
येषामुत्पद्यते चित्ते कुलज्ञानं मयोदितम् ॥ ७१ ॥

वे महात्मा वन्दनीय हैं, वे नर श्रेष्ठ कृतार्थ हैं, जिनके मन में मेरा बताया कुलज्ञान उत्पन्न होता है ॥ ७१ ॥

सर्वप्रकाशगमनं सर्वतीर्थावगाहनम् ।
यत् सर्वयज्ञाचरणं कुलधर्मप्रवेशनम् ॥ ७२ ॥

कुलधर्म में प्रवेश करने से सभी प्रकार का प्रकाश (ज्ञान) प्राप्त होता है, सभी तीर्थों के स्नान और सभी यज्ञों के अनुष्ठान का फल मिलता है ॥७२

प्रविशन्ति कुलं धर्म ये वै सुकृतिनो नराः ।
ते पुनर्जननीगर्भ न विशन्ति कदाचन ॥ ७३ ॥

जो सुकृती मनुष्य कुलधर्म में प्रवेश करते हैं, वे फिर कभी माता के गर्भ में नहीं पड़ते हैं ॥ ७३ ॥

प्रसङ्गेनापि यः कश्चित् कुलं कुलमितीरयेत् ।

कुल तत् पावनं देवि भवति त्वदनुग्रहात् ।
कुलज्ञानस्य कुलेशानि नान्यधर्मैः प्रयोजनम् ॥ ७४ ॥

प्रसङ्ग से भी जो कोई 'कुल कुल' कहता है, हे देवि ! उसका सम्पूर्ण कुल देवी के अनुग्रह से पवित्र हो जाता है । हे कुलेशानि ! कुलज्ञाता को अन्य धर्मों की आवश्यकता नहीं रह जाती ॥ ७४ ॥

कुलेशि कुलनिष्ठानां कौलिकानां महात्मनाम् ।
ददामि परमं ज्ञानं चान्तकाले न संशयः ॥ ७५ ॥

हे कुलेशि ! कुलनिष्ठ कौलिक महात्माओं को अन्तकाल में मैं परम ज्ञान प्रदान करती हूँ, इसमें सन्देह नहीं ॥ ७५ ॥

चिरायासाल्पफलदं काङ्क्षते समयं जनाः ।
सुखेन सर्वफलदं कुलं कोऽपि त्यजत्यहो ॥ ७६ ॥

दीर्घ परिश्रम और थोड़ा फल देने वाले समय (मत) को लोग चाहते हैं। सुख से सभी फलों को देने वाले कुलधर्म को कौन छोड़ता है ॥ ७६ ॥

कुलज्ञो हि च सर्वज्ञो वेदशास्त्रोज्झितोऽपि वा।
वेदशास्त्रागमज्ञोऽपि कुलाज्ञस्त्वज्ञ एव हि॥ ७७ ॥

वेद शास्त्र से रहित होकर भी कुलज्ञ सर्वज्ञ होता है और वेद शास्त्र तथा आगम का ज्ञाता भी यदि कुल को नहीं जानता, तो वह अज्ञ (मूर्ख) ही है ॥ ७७ ॥

जानन्ति कुलमाहात्म्यं त्वद्भक्ता एव नापरे ।
चकोरा एव जानन्ति नान्ये चन्द्रगतां रुचिम् ॥ ७८ ॥

हे देवि ! आपके भक्त ही कुल की महिमा को जानते हैं, अन्य नहीं जानते। जिस प्रकार चकोर ही चन्द्रमा की छबि को जानते हैं, दूसरे ज़ीव उसे नहीं जानते ॥ ७८ ॥

कुलज्ञा एव तुष्यन्ति श्रुत्वा कुलकथां प्रिये।
स्वल्पा नद्यो विवर्द्धन्ते ज्योत्स्नया किं समुद्रवत् ॥ ७९ ॥

हे प्रिये ! कुलज्ञ ही कुल की कथा को सुनकर प्रसन्न होते हैं जैसे— ज्योत्स्ना से समुद्र ही वृद्धि को प्राप्त करता है, छोटी नदियाँ नहीं ॥ ७९ ॥

नान्यधर्ममवेक्षन्ते कौलिकाः सारवेदिनः ।
भृङ्गाः पुष्पान्तरं लुब्धा मन्दारामोदसेविनः ॥ ८० ॥

सार तत्त्व को जानने वाले कौलिक लोग दूसरे धर्मों की ओर ध्यान नहीं देते, जैसे भौंरे अन्य पुष्पों की अपेक्षा मन्दार पुष्प की ही सुगन्ध से आकृष्ट होते हैं ॥ ८० ॥

मानयन्ते हि सारज्ञाः कुलधर्मं न चेतरे ।
शिवः शिरसि धत्तेऽब्जं सैंहिकेया गिलत्यहो ॥ ८१ ॥

भगवान् शिव जिस चन्द्रमा को मस्तक पर धारण करते हैं, उसको राहु निगल जाता है । इसी प्रकार सारतत्त्व को जानने वाले ही कुलधर्म को सम्मान देते हैं, अन्य नहीं ॥ ८१ ॥

अभिज्ञा एव जानन्ति नाभिज्ञाः कुलदर्शनम् ।
जलमिश्रपयःपानं बकः किं वेत्ति हंसवत् ॥ ८२ ॥

ज्ञानी लोग ही कुल दर्शन को जानते हैं, अज्ञानी जन नहीं जानते । जैसे जल में मिले हुए दूध को क्या हंस के समान बगुला पक्षी भी जानता है, नही ॥ ८२ ॥

शिवशक्तिमयो लोको लोके कौलं प्रतिष्ठितम् ।
तस्मात् सर्वाधिकं कौलं सर्वसाधारणं कथम् ॥ ८३ ॥

यह संसार शिवशक्तिमय है और इस संसार में कौल साधक की प्रतिष्ठा है । अतः सबसे श्रेष्ठ कौल है । फिर यह सर्व साधारण कैसे हो सकता है ॥ ८३ ॥

षड्दर्शनानि मेऽङ्गानि पादो कुक्षिः करौ शिरः ।
तेषु भेदन्तु यः कुर्यान्ममाङ्गं च्छेदयेत्तु सः ॥ ८४ ॥

छः दर्शन का शिवशक्तिमयत्व एवं वेदात्मक शास्त्र का कौलात्मकत्व—

छहों दर्शन मेरे अङ्ग हैं—दो पैर, दो हाथ, कुक्षि एवं शिर । इनमें जो भेद करता है, वह मानों मेरे अङ्ग का भेदन करता है ॥ ८४ ॥

एतान्येव कुलस्यापि षडङ्गानि भवन्ति हि ।
तस्माद्वेदात्मकं शास्त्रं विद्धि कौलात्मकं प्रिये ॥ ८५ ॥

उसी प्रकार ये छः दर्शन (जो वेदों से निकले हैं) कुल के छः अंग हैं । अतः हे प्रिये ! कौलशास्त्र को वेदात्मक शास्त्र समझना चाहिए ॥ ८५ ॥

दर्शनेष्वखिलेष्वेव फलदं चैकदैवतम् ।
भुक्तिमुक्तिप्रदं नृणां कुलेऽस्मिन् दैवतं प्रिये ॥ ८६ ॥

सभी दर्शनों में एक देवता ही फलदायक है । हे प्रिये ! इस कुल में मनुष्य को भुक्ति एवं मुक्ति देने वाला दैवत है ॥ ८६ ॥

लोकधर्मविरुद्धञ्च सिद्धयोगीश्वरि प्रिये ।
कुलं प्रमाणतां याति प्रत्यक्षफलदं यतः॥ ८७ ॥
प्रत्यक्षञ्च प्रमाणाय सर्वेषां प्राणिनां प्रिये।
उपलब्धिबलात्तस्य हताः सर्वे कुतार्किकाः ॥ ८८ ॥
परोक्षं को नु जानीते कस्य किं वा भविष्यति ।
यद्वा प्रत्यक्षफलदं तदेवोत्तमदर्शनम् ॥ ८९ ॥

प्रत्यक्ष फल देने से कुलशास्त्र की प्रामाणिकता—हे सिद्धयोगीश्वरि ! हे प्रिये ! लोक धर्म के विरुद्ध होते हुए भी प्रत्यक्ष फल देने के कारण कुलधर्म की प्रामाणिकता है । हे प्रिये ! सभी जीव प्रत्यक्ष फल चाहते हैं । उसकी उपलब्धि के बल से सभी कुतर्की मारे गए, क्योंकि परोक्ष को कौन जानता है कि किसका क्या होगा ? अतः जो प्रत्यक्ष फल देता है, वही उत्तम दर्शन है ॥ ८७-८९ ॥

कुलधर्ममिमं ज्ञात्वा मुच्यन्ते सर्वमानवाः ।
इति मत्वा महेशानि मया कौलं विगर्हितम् ॥ ९० ॥

संसार की रक्षा हेतु कुलधर्म की निन्दा—हे महेशानि ! इस कुलधर्म को जानकर सभी मनुष्य मुक्त हो जाते हैं । यह देखकर मैंने कौल धर्म की निन्दा की है ॥ ९० ॥

त्वत्कारुण्यविहीनानां कुलज्ञानविरोधिनाम् ।
पशुनामनभिज्ञानां कुलधर्मो विगर्हितः॥ ९१ ॥

वस्तुतः आपकी कृपा से रहित, कुलज्ञान के विरोधी एवं अज्ञानी पशुओं के लिए कुलधर्म की निन्दा की गई है ॥ ९१ ॥

यस्य जन्मान्तरे पापकर्मबन्धोऽधिको भवेत् ।
न तस्य गुरुकारुण्यं कुलज्ञानञ्च जायते ॥ ९२ ॥

पापियों के लिए कुल ज्ञान नहीं है—जिस मनुष्य के पिछले जन्मों के पाप-कर्मों के बन्धन अधिक हैं, उस पर गुरु की कृपा नहीं होती और न उसे कुल का ज्ञान मिलता है ॥ ९२ ॥

यथान्धो नैव पश्यन्ति सूर्य सर्वप्रकाशकम् ।
तथा कुलं न जानन्ति तव मयाविमोहिताः ॥ ९३ ॥

सबको प्रकाशित करने वाले सूर्य को जैसे अन्धे नहीं देख पाते, उसी प्रकार आपकी माया से मोहित मनुष्य कुल को नहीं जान पाते ॥ ९३ ॥

शैववैष्णवसौरादि दर्शनान्यपि भक्तितः ।
भजन्ते मानवा नित्यं वृथायासफलानि च ॥ ९४ ॥

शैव, वैष्णव एवं सौर आदि दर्शनों को मनुष्य भक्ति के साथ नित्यप्रति भजते हैं किन्तु उनका परिश्रम व्यर्थ जाता है और उन्हें वाञ्छित फल नहीं मिलता ॥ ९४ ॥

वेदशास्त्रागमैः प्रोक्तं भोगमोक्षैकसाधनम् ।
मूढा निन्दन्ति हा हन्त मत्प्रियं तव दर्शनम् ॥ ९५ ॥

वेद, शास्त्र एवं आगमों में भोग और मोक्ष का एक ही साधन आपका दर्शन बताया गया है क्योंकी वह मेरा प्रिय है । किन्तु मूढ़ लोग उसकी निन्दा करते हैं ॥ ९५ ॥

भ्रामिता हि मया देवि पशवः शास्त्रकोटिषु।
कुलधर्म न जानन्ति वृथा ज्ञानाभिमानिनः ॥ ९६ ॥
पशुशास्त्राणि सर्वाणि मयैव कथितानि हि ।
मूर्त्यन्तरन्तु गत्वैव मोहनाय दुरात्मनाम् ॥ ९७ ॥
महापापवशान्नृणां तेषु वाञ्छाभिजायते ।
तेषाञ्च सदागतिर्नास्ति कल्पकोटिशतैरपि ॥ ९८ ॥
प्रेर्यमाणोऽपि पापात्मा कुले नैव प्रवर्त्तते।
वार्यमाणोऽपि पुण्यात्मा कुलमेवाभिलम्वते ॥ ९९ ॥

दुरात्माओं को भ्रमित करने के लिए ही पशुशास्त्रों का प्रचार—

हे देवि ! पशुओं को मैंने करोड़ों शास्त्रों से भ्रमित कर रखा है । वे कुलधर्म को नहीं जानते और व्यर्थ के ज्ञान का अभिमान करते हैं । सभी पशु शास्त्रों को मैंने ही दूसरे स्वरूप को ग्रहण कर दुरात्माओं को मुग्ध करने के लिये कहा है । महापाप के वशीभूत होकर उनमें वाञ्छा उत्पन्न होती है । कोटि शतकल्पों में भी उन्हें सद्गति नहीं मिलती । पापात्मा लोग प्रेरित किये जाने पर भी कुल में नहीं आते और पुण्यात्मा लोग मना किये जाने पर भी कुल का ही अवलम्बन करते हैं ॥ ९६-९९ ॥

कुलधर्मेण देवत्वं देवाः सम्प्रतिपेदिरे ।
मुनियोगीश्वराद्याश्च सुसिद्धिं परमां गताः ॥ १०० ॥

कुलधर्म से देवताओं को देवत्व-प्राप्ति—कुलधर्म से देवगणों ने देवत्व को प्राप्त किया है। मुनि एवं योगीश्वरादि ने इसी से सिद्धि पाई है।

विमर्श—द्रष्टव्य ज्ञानार्णवतन्त्रम् ॥ १०० ॥

पशुव्रतादिनिरताः सुलभा दाम्भिका भुवि।
ये कौलमेव सेवन्ते ते महान्तोऽति दुर्लभाः ॥ १०१ ॥

मिथ्या ज्ञानियों द्वारा कुलधर्म की विडम्बना—पशुव्रतों आदि में लगे हुये दम्भी लोग पृथ्वी पर सरलता से मिल जाते हैं किन्तु जो कौल धर्म (शक्ति उपासक) की ही सेवा करते हैं, वे महापुरुष बड़ी कठिनाई से मिलते हैं ॥ १०१॥

मानवा बहवः सन्ति मिथ्यातत्त्वार्थवेदिनः।
दुर्लभोऽयं महेशानि कुलतत्त्वविशारदः ॥ १०२ ॥

मिथ्या तत्त्वार्थ को जानने वाले मनुष्य बहुत हैं किन्तु हे महेशानि ! इस कुलतत्त्व के ज्ञाता दुर्लभ हैं ॥ १०२ ॥

यथा रोगातुराः केचिन्मानवाः कुलनायिके।
दिव्यौषधं न सेवन्ते महाव्याधिविनाशनम् ॥ १०३ ॥
तद्व्याधिवर्द्धनापथ्यं कुर्वन्ति हि कुभेषजम्।
तथैव जन्ममरणकृतं सांसारिकीं क्रियाम् ॥ १०४ ॥
समाचरन्ति सततं त्वत्कारुण्यविवर्जिताः।
न भजन्ते कुलं धर्मं भववन्धविमोचनम् ॥ १०५ ॥

हे कुलनायिके ! जिस प्रकार रोग से व्याकुल कुछ मनुष्य महाव्याधि को नष्ट करने वाली दिव्य औषधि का सेवन नहीं करते, अपितु उस व्याधि को बढ़ाने वाले अपथ्य का ही सेवन करते हैं और दूषित औषधि का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार अज्ञ लोग जन्म से मृत्यु तक आपकी दया से रहित होकर सदा सांसारिक कर्मों में लगे रहते हैं और संसार के बन्धन से छुड़ाने वाले कुल धर्म का पालन नहीं करते ॥ १०३-१०५ ॥

यथा चारण्यजातांस्तु मरीचादीन् वणिग्जनान्।
मोहतो मानवाः प्रीत्या याचन्ते कुलनायिके ॥ १०६ ॥
अनर्घ्याणि च रत्नानि न याचन्ते हि केचन।
तथैव पशुशास्त्राणि कर्मपाशफलानि च ॥ १०७ ॥
इति पृच्छन्ति मूर्खास्ते तव मायाविमोहिता।
कुलधर्मं न पृच्छन्ति भुक्तिमुक्तिफलप्रदम् ॥ १०८ ॥

जिस प्रकार लोग व्यापारियों से जंगलों में उत्पन्न होने वाली मिर्च आदि की याचना मोहवश करते हैं और अमूल्य रत्नों को उनसे नहीं माँगते, उसी प्रकार हे कुलनायिके ! आपकी माया के वशीभूत होकर मूर्ख लोग पशुशास्त्रों और कर्म बन्धन में डालने वाले फलों के सम्बन्ध में पूछते रहते हैं और भुक्ति-मुक्ति रूपी फल को देने वाले कुलधर्म के सम्बन्ध में नहीं पूँछते ॥ १०६-१०८ ॥

कस्तूरीं कर्दमधिया कर्पूरं लवणेच्छया ।
शार्करं शकराभ्रान्त्या मणिं काचमनीषया ॥ १०९॥
यथादृष्टं न मन्यन्ते करस्थमपि पामराः ।
तथा कौलं न जानन्ति त्वत्प्रसादविवर्जिताः ॥ ११० ॥
अहो मोहस्य माहात्म्यं त्वन्मायाजनितस्य च ।
किमज्ञानपि देवेशि मोहयेदमरानपि ॥ १११ ॥

जिस प्रकार हाथ में रखी हुई कस्तूरी, कर्पूर और मणि को वह मूर्ख वास्तविक रूप में भ्रमवशात् नहीं पहचान पाता, क्योंकि उसके मन में क्रमशः कीचड़, नमक और कांच पाने की इच्छा रहती है, उसी प्रकार आपकी कृपा से रहित व्यक्ति 'कौल' साधक को पाकर भी उसे नहीं जान पाता । हे देवेशि ! आपकी माया से उत्पन्न मोह की महिमा अपार है, जो देवताओं को भी मुग्ध कर देती है तो फिर अज्ञानियों की क्या बात है ॥ १०९-१११ ॥

विमर्श—जिस प्रकार पामर व्यक्ति कीचड़ की बुद्धि से हाथ में रक्खी कस्तूरी को, नमक की इच्छा से कर्पूर को, कंकड़ की भ्रान्ति से चीनी को और शीशे की बुद्धि से मणि को अन्यथा समझ बैठता है उसी प्रकार आपकी कृपादृष्टि से रहित व्यक्ति कुलधर्म को नहीं जान पाता । इस प्रकार आपकी प्रसन्नता से रहित सारा जगत् मोह में पड़ा रहता है ॥ १०९-१११ ॥

पेयं मद्यं पलं खाद्यं समालोक्य प्रियामुखम् ।
इत्येवाचरणं जाप्यं परिप्राप्यं परम्पदम् ॥ ११२ ॥
गुरुकारुण्यसंलभ्यमीदृशं कुलदर्शनम् ।
त्वद्भक्ता एव जानन्ति नेतरे भुक्तिमुक्तिदम् ॥ ११३ ॥

प्रियतमा (= शक्ति) का मुखदर्शन कर मद्य पान और मांस भोजनपूर्वक जप करने से परम पद प्राप्त होता है । गुरु की दया से ही यह कुलदर्शन मिलता है । आपके भक्त ही इस भुक्ति एवं मुक्ति दायक कुलदर्शन को जानते हैं, अन्य नहीं ॥ ११२-११३ ॥

गुरूपदेशरहिता महान्त इति केचन ।
मोहयन्ति जनान् सर्वान् स्वयं पूर्वविमोहिताः ॥ ११४ ॥

गुरूपदेश से रहित व्यक्ति अन्धकार में ही रहते हैं । ऐसे लोग स्वयं पहले से मुग्ध रहकर सभी लोगों को भ्रम में डालते हैं ॥ ११४ ॥

दुराचारपराः केचिद्वाचयन्ति च पामराः।
कथंभूतो भवेत् स्वामी सेवकाः स्युस्तथाविधाः॥ ११५ ॥

कितने ही पापी लोग दुराचारी होकर कहा करते हैं कि स्वामी और सेवक का सम्बन्ध कैसे सम्भव है ॥ ११५ ॥

बहवः कौलिकं धर्मं मिथ्याज्ञानविडम्बकाः।
स्वबुध्द्या कल्पयन्तीत्थं पारम्पर्यविवर्जिताः ॥ ११६ ॥

ज्ञान का मिथ्या अभिमान करने वाले बहुत से जन अपनी बुद्धि से 'कौलिक धर्म' की परम्पराहीन कल्पना करते हैं ॥ ११६ ॥

मद्यपानेन मनुजो यदि सिद्धं लभेत वै ।
मद्यपानरताः सर्वे सिद्धिं गच्छन्तु पामराः॥ ११७ ॥

केवल (लौकिक) मद्यपान से यदि व्यक्ति को सिद्धि मिल जाती, तो सभी पापी भी मद्यप सिद्धि को प्राप्त कर जाते ॥ ११७ ॥

मांसभक्षणमात्रेण यदि पुण्या गतिर्भवेत्।
लोके मासाशिनः सर्वे पुण्यभाजो भवन्ति हि॥ ११८ ॥

मांस खाने से ही यदि सद्गति मिल जाती, तो संसार के सभी मांसाहारी पुण्यात्मा हो जाते हैं ॥ ११८ ॥

शक्तिसम्भोगमात्रेण यदि मोक्षो भवेत वै।
सर्वेऽपि जन्तवो लोके मुक्ताः स्युः स्त्रीनिषेवनात् ॥ ११९ ॥

केवल शक्ति के सम्भोग से ही यदि मोक्ष हो जाता, तो सभी स्त्रीसङ्ग करने वाले जीव जन्तु मुक्त हो जाते ॥ ११९ ॥

कुलमार्गो महादेवि न मया निन्दितः क्वचित्।
आचाररहिता येऽत्र निन्दितास्ते न चेतरे॥ १२० ॥

हे महादेवि ! कुलमार्ग की मैंने कभी निन्दा नहीं की है । जो आचाररहित हैं, वे ही निन्दनीय हैं, अन्य नहीं ॥ १२० ॥

अन्यथा कौलिके धर्मे आचारः कथितो मया।
विचरन्त्यन्था देवि मूढाः पण्डितमानिनः॥ १२१ ॥

कौलिक धर्म की आचार पद्धति मैंने बताया है । हे देवि ! उसे छोड़कर भिन्न प्रकार से जो व्यवहार करते हैं, वे पण्डित अहम्मन्य मूर्ख हैं ॥ १२१ ॥

कृपाणधारागमनात् व्याघ्रकण्ठावलम्बनात् ।
भुजङ्गधारणान्नूनमशक्यं कुलवर्त्तनम् ॥ १२२ ॥

कुलमार्ग पर चलना खड्ग की धार पर चलने, बाघ की गरदन पकड़ने और सर्प को पहनने से भी अधिक कठिन है ॥ १२२ ॥

वृथा पानन्तु देवेशि सुरापानं तदुच्यते ।
तत्महापातकं ज्ञेयं वेदादिषु निरूपितम् ॥ १२३ ॥
अनाघ्रेयमनालोक्यमस्पृश्यञ्चाप्यपेयकम् ।
मद्यं मांसं पशूनान्तु कौलिकानां महाफलम् ॥ १२४ ॥

वेदादि में वृथा-पान की निन्दा—हे देवेशि ! वृथापान को सुरापान कहते हैं । वेदादि में उसे महापाप बताया गया है । पशु भाव के साधकों के लिये (लौकिक) मद्यमांस का सूंघना, देखना, छूना मना है किन्तु कौलिकों के लिये वे (अलौकिक) परम फलदायक हैं ॥ १२३-१२४ ॥

अमेध्यानि द्विजातीनां मद्यान्येकादशैव तु ।
द्वादशन्तु महामद्यं सर्वेषामुत्तमोत्तमम् ॥ १२५ ॥
सुरा वै मलमन्नानां पाप्मा तु मलमुच्यते ।
तस्माद्ब्राह्मणराजन्यौ वैश्य न सुरां पिबेत् ॥ १२६॥

द्विजातियों के लिये ग्यारह मद्य अग्राह्य—द्विजातियों (ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य) के लिये ग्यारह प्रकार के मद्य अमेध्य होने के कारण अग्राह्य हैं । बारहवीं (दिव्य) महामद्य सभी में उत्तम है और द्विजातियों द्वारा ग्राह्य है । अन्नों का मल होने से 'सुरा' पाप को उत्पन्न करती है । अतः ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को (लौकिक) सुरापान नहीं करना चाहिये ॥ १२५-१२६ ॥

सुरादर्शनमात्रेण कुर्यात् सूर्यावलोकनम् ।
तत्समाघ्राणमात्रेण प्राणायामत्रयं चरेत् ॥ १२७ ॥
आजानुभ्यां भवेन्मग्नो जले चोपवसेदहः ।
ऊर्द्ध्व नाभेस्त्रिरात्रन्तु मद्यस्य स्पर्शने विधिः॥ १२८ ॥
सुरापाने कामकृते ज्वलन्तीं तां विनिक्षिपेत् ।
मुखे तया विनिर्दग्धे ततः शुद्धिमवाप्नुयात् ॥ १२९ ॥
मद्यस्पर्शादिदोषस्य प्रायश्चित्तविधिः स्मृतः ।

सुरा के देखने आदि का प्रायश्चित्त—(लौकिक) सुरा के देखने मात्र से दोष होता है, उसे दूर करने के लिये सूर्य का दर्शन करे । उसे सूँघने से जो दोष होता है, उसे दूर करने के लिये तीन बार प्राणायाम करे और घुटने तक जल में प्रवेश कर दिन भर उपवास करे । मद्य को छू लेने पर प्रायश्चित्त की विधि यह है कि तीन रात तक नाभि के ऊपर जल में प्रवेश कर दिन में उपवास करे। जानबूझकर सुरापान करने पर जिह्वा को दग्ध करने से मुख की शुद्धि होती है । इस प्रकार मद्य के स्पर्शादि दोष की निवृत्ति के लिए ये प्रायश्चित्त कहे गए हैं ॥ १२७-१३० ॥

अविधानेन यो हन्यादात्मार्थं प्राणिनः प्रिये ॥ १३० ॥
निवसेन्नरके घोरे दिनानि पशुरोमभिः ।
स मृतोऽपि दुराचारस्तिर्यग्योनिषु जायते ॥ १३१ ॥

वृथा हिंसा करने में दोष—हे प्रिये ! अपने स्वार्थ के लिये जो प्राणियों की विधि रहित हिंसा करता है, वह उस पशु के शरीर में जितने रोएँ होते हैं, उतने दिनों तक घोर नरक में निवास करता है और मरने पर वह दुराचारी तिर्यग् योनि में जन्म पाता है ॥ १३०-१३१ ॥

अनुमन्ता विश्वसिता निहन्ता क्रयविक्रयी ।
संस्कर्ता चोपहर्त्ता च खादिताऽष्टौ च घातकाः ॥ १३२ ॥

आठ प्रकार के पशु-हिंसक—१. पशु का वध के लिए अनुमान करने वाला, २. पशु को विश्वास में लाने वाला, ३. पशु का वध करने वाला, ४. पशु को खरीदने वाला, ५. पशु को बेचने वाला, ६. पशु का संस्कार करने वाला, ७. पशु को लाने वाला, और ८. पशु मांस को खाने वाला—ये आठ प्रकार के 'घातक' कहे गये हैं ॥ १३२ ॥

धनैर्विक्रयिको हन्ति खादिता चोपभोगतः ।
घातको वध बन्धाभ्यां इत्येष त्रिविधो वधः॥ १३३ ॥

तीन प्रकार के वध—धन के लिए पशु बेचना, मांस खाकर उपभोग करना और बँधे हुए पशु का वध करना—ये तीन प्रकार के 'वध' हैं ॥१३३॥

मांससन्दर्शनं कृत्वा सुरादर्शनवच्चरेत् ।
तस्मादविधिना मांसं मद्यं न सेवते क्वचित्॥ १३४ ॥

विधिपूर्वक ही पञ्चमकार सेवनीय—मांस को देखने से सुरादर्शन के समान ही प्रायश्चित्त करना चाहिए । क्योंकि मांस एवं मद्य का सेवन कभी भी अविधिपूर्वक न करे ॥ १३४ ॥

विधिना सेव्यते देवि तरसा त्वं प्रसीदसि ।
नाशयत्यपरिज्ञानात् सत्यमेव वरानने ॥ १३५ ॥

विधिपूर्वक सेवन करने से हे देवि! आप शीघ्र प्रसन्न होती हैं । यथा विधि सेवन न करने से हे वीरवन्दिते! वह आत्मज्ञान को नष्ट करता है ॥१३५।

तृणं वाप्यविधानेन छेदयेन्न कदाचन।
विधिना गां द्विजं वापि हत्या पापैर्न लिप्यते ॥ १३६ ॥

बिना विधि-विधान के तिनके को भी नहीं तोड़ना चाहिए । विधिपूर्वक बैल या द्विज का भी वध करने से पाप नहीं होता ॥ १३६ ॥

बहुनात्र किमुक्तेन सारमेकं शृणु प्रिये ।
जीवन्मुक्तिसुखोपायं कुलशास्त्रेषु गोपितम् ॥ १३७ ॥
यन्मुमुक्षोः फलं देवि कनकस्येव सौरभम् ।
कुलज्ञेऽप्यूर्ध्वविख्याते ज्ञानं तत्तदनुत्तमम् ॥ १३८ ॥

कुल-धर्म के अनुकूल श्रुति के प्रमाण—हे प्रिये ! अधिक कहने से क्या लाभ? एक तत्त्व की बात सुनिए—हे महादेवि ! जीवन्मुक्ति का सरल उपाय कुलशास्त्रों में छिपा हुआ है, जो सोने में सुगन्ध के समान मोक्ष के अभिलाषियों के लिए उत्तम फलरूप है । कुल के ज्ञाताओं में भी जो ऊर्ध्वाम्नाय से प्रसिद्ध हैं, उनका ज्ञान श्रेष्ठ है ॥ १३७-१३८ ॥

कुलशास्त्राणि सर्वाणि मयैवोक्तानि पार्वति ।
प्रमाणानि न सन्देहो न हन्तव्यानि हेतुभिः ॥ १३९ ॥

हे पार्वति ! सभी कुल-शास्त्रों को मैंने ही कहा है । अतः वे स्वतः प्रमाण हैं । इसमें सन्देह नहीं है अतः तर्क-वितर्क द्वारा साधक को उनका खण्डन नहीं करना चाहिए ॥ १३९ ॥

देवताभ्यः पितृभ्यश्च मधु वाता ऋतायते ।
स्वादिष्ठया मदिष्ठया क्षीरं सर्पिर्मधूदकम् ॥ १४० ॥

देवताओं और पितरों के लिए समर्पित किया जाने वाला मद्य अमृत-स्वरूप हो जाता है । यह उसी प्रकार अत्यन्त स्वादिष्ट और सन्तुष्टी प्रदान करने वाला होता है जैसे घृत, मधु और चीनी मिले दूध की खीर अत्यन्त स्वादिष्ट होती है ॥ १४० ॥

विमर्श—'मधु वाता ऋतायते' और 'स्वाधिष्ठया मदिष्ठया' आदि दो यजुर्मन्त्र हैं जो तर्पण में प्रयुक्त होते हैं ।

हिरण्यपावाः खादिश्च अबध्नन् पुरुषं पशुम् ।
दीक्षामुपेयादित्याद्याः प्रमाणं श्रुतयः प्रिये ॥ १४१ ॥

पुं-पशु की बलि देकर उसके मांस को विधिवत् स्वर्णपात्र में रखकर वैदिक रीति से प्रसादरूप में उसे ग्रहण करने से अविलम्ब ही सर्वपापों का नाश होकर तत्त्वज्ञान की उपलब्धि होती है ॥ १४१ ॥

इत्येतत् कथितं किञ्चित् कुलमाहात्म्यमम्बिके ।
समासेन कुलशानि किं भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ १४२ ॥

॥ इति श्रीकुलार्णवे निर्वाणमोक्षद्वारे महारहस्ये सर्वागमोत्तमोत्तमे सपादलक्षग्रन्थे पञ्चमखण्डे ऊर्ध्वाम्नायतन्त्रे कुलमाहात्म्य-कथनं नाम द्वितीयोल्लासः ॥ २ ॥

हे अम्बिके ! कुल का यह कुछ माहात्म्य मैंने संक्षेप में यहाँ कहा है । हे कुलेशानि ! आप पुनः अब क्या सुनना चाहती हैं ? ॥ १४२ ॥

॥ इस प्रकार श्रीकुलार्णवतन्त्र के ऊर्ध्वाम्नायतन्त्र में कुलमाहात्म्य कथन नामक द्वितीय उल्लास की पं० चित्तरञ्जन मालवीय कृत हिन्दी पूर्ण हुई ॥ २ ॥

अथ तृतीयोल्लासः

श्रीदेव्युवाच

कुलेश श्रोतुमिच्छामि सर्वधर्मोत्तमोत्तमम् ।
ऊर्ध्वाम्नायञ्च तन्मन्त्रं माहात्म्यं वद मे प्रभो ॥ १ ॥

ऊर्ध्वाम्नाय और प्रासादपरामन्त्र की महिमा एवं ऊर्ध्वाम्नाय सम्बन्धी प्रश्न—श्री देवी ने कहा—हे कुल के ईश, हे प्रभो ! मैं सब धर्मों में उत्तमोत्तम ऊर्ध्वाम्नाय, उसका मन्त्र और उसकी महिमा सुनना चाहती हूँ । अतः आप उसे मुझे बताइये ॥ १ ॥

श्रीईश्वर उवाच

शृणु देवि प्रवक्ष्यामि यन्मां त्वं परिपृच्छसि ।
तस्य श्रवणमात्रेण देवता सुप्रसीदति ॥ २ ॥

ऊर्ध्वाम्नाय आदि की अति गोपनीयता—ईश्वर ने कहा—हे देवि ! सुनिए, जो आपने पूछा है, उसे मैं बताऊँगा। उसके सुनने मात्र से देवता अत्यन्त प्रसन्न होते हैं ॥ २ ॥

न कदाचिन्मया प्रोक्तमितः पूर्वं कुलेश्वरि।
कथयामि तव स्नेहादूर्ध्वाम्नायं शृणु प्रिये ॥ ३ ॥
वेदशास्त्रपुराणानि प्रकाश्यानि कुलेश्वरि।
शैवशाक्तागमाः सर्वे रहस्याः परिकीर्त्तिताः ॥ ४ ॥
रहस्यातिरहस्यानि कुलशास्त्राणि पार्वति ।

हे कुलेश्वरि ! मैंने इसे पहले कभी नहीं बताया है । आपके स्नेह से ऊर्ध्वाम्नाय को बताता हूँ, हे प्रिये आप सुनिए । हे कुलेश्वरि ! वेद, शास्त्र एवं पुराण प्रकट करने योग्य हैं किन्तु शैव और शाक्त आगम सभी गुप्त रूप से कहे गये हैं । हे पार्वति ! कुल शास्त्र तो रहस्य से भी रहस्यपूर्ण है ॥ ३-५॥

रहस्यातिरहस्यानां रहस्यमिदमम्बिके ॥ ५ ॥
ऊद्र्ध्वाम्नायस्य तत्त्वं हि पूर्णब्रह्मात्मकं परम् ।
सुगोपितं मया यत्नादिदानीन्तु प्रकाश्यते ॥ ६ ॥

ऊर्ध्वाम्नाय तत्त्व पूर्णब्रह्मात्मक—हे अम्बिके ! ऊर्ध्वाम्नाय का यह तत्त्व तो रहस्यों में भी अति रहस्यपूर्ण है क्योंकि यह पूर्णब्रह्मात्मक परम तत्त्व है। इसे मैंने यत्नपूर्वक गुप्त रखा है किन्तु अब प्रकाशित कर रहा हूँ ॥ ५-६ ॥

मम पञ्चमुखेभ्यश्च पञ्चाम्नायाः समुद्गताः ।
पूर्वश्च पश्चिमश्चैव दक्षिणश्चोत्तरस्तथा ।
ऊर्ध्वाम्नायश्च पञ्चैते मोक्षमार्गाः प्रकीर्त्तिताः ॥ ७ ॥

शिव के पञ्चमुखों से पञ्च आम्नायों की उत्पत्ति—मैंने अपने पाँच मुखों से—१. पूर्वाम्नाय, २. पश्चिमाम्नाय, ३. दक्षिणाम्नाय, ४. उत्तराम्नाय और ५. ऊर्ध्वाम्नाय—ये पाँच आम्नाय कहे हैं । ये पाँचों मोक्षमार्ग के प्रवर्तक शास्त्र हैं ॥ ७ ॥

आम्नाया बहवः सन्ति नोर्ध्वाम्नायेन ते समाः ।
सत्यमेतद्वरारोहे नात्र कार्या विचारणा ॥ ८ ॥

ऊर्ध्वाम्नाय की श्रेष्ठता—हे वरारोहे ! आम्नाय बहुत से हैं किन्तु वे ऊर्ध्वाम्नाय के समकक्ष नहीं हैं, यह सत्य है । इसमें विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है ॥ ८ ॥

आम्नाया बहवो गुप्तश्चतुराम्नायभेदजाः ।
अस्मिंस्तन्त्रे समाख्याताः पूर्वं ते कुलनायिके ॥ ९ ॥

हे कुलनायिके ! चारों आम्नायों से बहुत से गुप्त आम्नायों की उत्पत्ति हुई है । इस तन्त्र में मैं प्रथमतः आपके समक्ष प्रतिपादित करता हूँ ॥ ९ ॥

चतुराम्नाय वेत्तारो बहवः सन्ति कामिनि ।
ऊर्ध्वाम्नायस्य तत्त्वज्ञा विरला वीरवन्दिते ॥ १० ॥

हे कामिनी ! चार आम्नायों के जानने वाले तो बहुत हैं, किन्तु हे वीरवन्दिते ! ऊर्ध्वाम्नाय के तत्त्व को जानने वाले बहुत कम ही लोग हैं ॥१०॥

यावन्तः पांसवो भूमेस्तावन्तः समुदीरिताः ।
एकैकाम्नायजा मन्त्रा भुक्तिमुक्तिफलप्रदाः ॥ ११ ॥
उपमन्त्राश्च तावन्तः सारदाः समुदीरिताः ।
मयैव कथितास्ते तु लोकानुग्रहकाङ्क्षया ॥ १२ ॥

देवता शक्ति और शिव के अंश से आम्नायों की उत्पत्ति—

प्रत्येक आम्नाय के असंख्य मन्त्र कहे गए हैं, जो भुक्ति और मुक्ति के देने वाले हैं तथा पृथ्वी पर जितने धूल के कण हैं इसी प्रकार प्रत्येक आम्नाय

के असंख्य उपमन्त्र भी कहे गए हैं । संसार के कल्याण की इच्छा से मैंने ही उन सब को कहा है ॥ ११-१२ ॥

सर्वेषामपि मन्त्राणां देवतास्तत्फलप्रदाः ।
आवयोरंशसम्भूताः समुद्दिष्टाः शुचिस्मिते ॥ १३ ॥

उन सभी मन्त्रों के देवता हम दोनों के अंशों से सम्भूत हैं और हे सुन्दर स्मित हास वाली देवि ! वे निर्दिष्ट फलों को देते हैं ॥ १३ ॥

सर्वमन्त्रानहं वेद्मि नान्यो जानाति कश्चन ।
मत्प्रसादेन यः कश्चिद्वेत्ति मानवकोटिषु ॥ १४ ॥

सभी मन्त्रों को केवल मैं जानता हूँ, अन्य कोई नहीं जानता । मेरी कृपा से ही करोड़ों मनुष्यों में से कोई एक कुछ मन्त्रों को जान पाता है ॥ १४ ॥

एकाम्नायञ्च यो वेत्ति स मुक्तो नात्र संशयः ।
किं पुनश्चतुराम्नायवेत्ता साक्षाच्छिवो भवेत् ॥ १५ ॥

आम्नाय को जानने का फल—केवल एक आम्नाय को जो जान लेता है, वह मुक्त हो जाता है । इसमें सन्देह नहीं । फिर चार आम्नायों के ज्ञाता की क्या बात है, वह तो साक्षात् शिव ही हो जाता है ॥ १५ ॥

चतुराम्नायविज्ञानादूर्ध्वाम्नायः परः प्रिये ।
तस्मात्तदेव जानीयाद् यदीच्छेत् सिद्धिमात्मनः ॥ १६ ॥

हे प्रिये ! चार आम्नायों के विशेष ज्ञान से भी श्रेष्ठ ऊर्ध्वाम्नाय है । अतएव यदि आत्मसिद्धि की इच्छा है तो उसी को जानना चाहिये ॥ १६ ॥

ऊर्ध्वत्वात् सर्वधर्माणामूर्ध्वाम्नायः प्रशस्यते ।
ऊर्ध्वं नयत्यधःस्थञ्च ऊर्ध्वाम्नाय इतीरितः ॥ १७ ॥

ऊर्ध्वाम्नाय शब्द का अर्थ—सब धर्मों से ऊर्ध्व होने के कारण ऊर्ध्वाम्नाय श्रेष्ठ है । निम्न स्थित व्यक्ति को ऊर्ध्वगामी करने से यह 'ऊर्ध्वाम्नाय' कहलाता है ॥ १७ ॥

ऊर्ध्वतत्त्वात् कुलेशानि ध्वस्तसंसारसागरात् ।
ऊर्ध्वलोकैकसेव्यत्वादूर्ध्वाम्नाय इति स्मृतः ॥ १८ ॥

हे कुलेशानि ! इसका तत्त्व उच्च स्तर का है, संसारसागर (के मोह) को यह नष्ट करता है और ऊर्ध्व लोक इसकी सेवा करते हैं । अतएव यह 'ऊर्ध्वाम्नाय' कहलाता है ॥ १८ ॥

तस्माद्देवेशि जानीहि साक्षान्मोक्षैकसाधनम् ।
सर्वाम्नायाधिकफलमूर्ध्वाम्नायं परात् परम् ॥ १९ ॥

दृष्टान्त द्वारा ऊर्ध्वाम्नाय की श्रेष्ठता—हे देवेशि ! ऊर्ध्वाम्नाय को मोक्ष का एकमात्र साधन जानना चाहिए । यह सब आम्नायों से अधिक फल देने वाला और श्रेष्ठ में भी श्रेष्ठतम है ॥ १९ ॥

सर्वलोकेषु सर्वेभ्यो ह्यहं पूज्यो यथा प्रिये ।
अम्नायेषु च सर्वेषु ऊर्ध्वाम्नायस्तथा शिवे ॥ २० ॥

हे प्रिये ! जिस प्रकार सारे लोकों में सबसे अधिक पूज्य मैं हूँ, उसी प्रकार हे शिवे ! सभी आम्नायों में ऊर्ध्वाम्नाय श्रेष्ठ है ॥ २० ॥

देवतानां यथा विष्णुर्ज्योतिषां भास्करो यथा ।
तीर्थानान्तु यथा काशी स्वर्नदी सरितां यथा ॥ २१ ॥
पर्वतानां यथा मेरुस्तरूणां चन्दनं यथा ।
अश्वमेधः क्रतूनाञ्च पाषाणानां यथा मणिः ॥ २२ ॥
यथा रसानां माधुर्यं धातूनां काञ्चनं यथा ।
चतुष्पदां यथा धेनुर्यथा हंसस्तु पक्षिणाम् ॥ २३ ॥
आश्रमाणां यथा भिक्षुर्वर्णानां ब्राह्मणो यथा ।
मनुष्याणां यथा राजाऽवयवानां यथा शिरः॥ २४ ॥
आमोदानाञ्च कस्तूरी यथा काञ्चीपुरी पुराम् ।
तथैव सर्वधर्माणामूर्ध्वाम्नायोऽधिकः प्रिये ॥ २५ ॥

देवों में जैसे विष्णु, ज्योतियों (नक्षत्रों) में जैसे सूर्य, तीर्थों में जैसे काशी, नदियों में जैसे गङ्गा, पर्वतों में जैसे मेरु, वृक्षों में जैसे चन्दन, यज्ञों में जैसे अश्वमेध, पत्थरों में जैसे मणि, रसों में जैसे मधुरता, धातुओं में जैसे स्वर्ण, पशुओं में जैसे गाय, पक्षियों में जैसे हंस, आश्रमों में जैसे भिक्षु, वर्णों में जैसे ब्राह्मण, मनुष्यों में जैसे राजा, अङ्गों में जैसे शिर, सुगन्धियों में जैसे कस्तूरी और पुरियों में जैसे काञ्ची श्रेष्ठ है, वैसे ही हे प्रिये ! सब धर्मों में ऊर्ध्वाम्नाय की श्रेष्ठता है ॥ २१-२५ ॥

नानाजन्मार्जितापारपुण्यकर्मफलोदयात् ।
ऊर्ध्वाम्नायं विजानीयान्नान्यथा वीरवन्दिते ॥ २६ ॥

ऊर्ध्वाम्नाय के ज्ञान का कारण—हे वीरवन्दिते ! नाना जन्मों में उपार्जित अपार पुण्यकर्मों का फल उदय होने से ऊर्ध्वाम्नाय का ज्ञान मिलता है, अन्यथा नहीं ॥ २६ ॥

धन्यो मनुष्यलक्षेषु जानाति कुलदर्शनम् ।
तेषां लक्षेषु यः कश्चिदूर्ध्वाम्नायं प्रवेत्ति च ॥ २७ ॥

लाखों मनुष्यों में वह व्यक्ति धन्य है, जो कुलदर्शन अर्थात् शाक्तदर्शन को जानता है । उन लाखों में कोई ही ऊर्ध्वाम्नाय को जानता है ॥ २७ ॥

न वेदैर्नागमैः शास्त्रैर्न पुराणैः सुविस्तरैः ।
न यज्ञैर्न तपोभिर्वा न तीर्थव्रतकोटिभिः ॥ २८ ॥
नान्यैरुपायैर्देवेशि मन्त्रौषधिपुरःसरैः ।
आम्नायो ज्ञायते चोदूर्ध्वः श्रीमद्गुरुमुखं विना ॥ २९ ॥

ऊर्ध्वाम्नाय गुरुमुख से ही ज्ञेय—श्रीमद् गुरुदेव के मुख के बिना ऊर्ध्वाम्नाय का ज्ञान नहीं हो सकता । न तो वेदों, आगमों, शास्त्रों, पुराणों के विस्तृत अध्ययन से, न करोडों यज्ञों, तपों, तीर्थों, व्रतों से और हे देवेशि ! न मन्त्रौषधि आदि अन्य उपायों से ऊर्ध्वाम्नाय का ज्ञान मिलता है ॥ २८-२९ ॥

तमेवान्वेषयेत्तत्र सर्वज्ञं करुणानिधिम् ।
सर्वलक्षणसम्पन्नं ऊर्ध्वाम्नायार्थकोविदम् ।
तस्माद्देवेशि जानीयादूर्ध्वाम्नायं कुलेश्वरि ॥ ३०॥

अत: ऊर्ध्वाम्नाय के अर्थ को जानने वाले उन्हीं दयालु, सर्वज्ञ एवं सर्वगुणसम्पन्न गुरुदेव की खोज करनी चाहिये और हे देवेशि ! हे कुलेश्वरि ! उनसे ऊर्ध्वाम्नाय को जानना चाहिये ॥ ३० ॥

आम्नायं यो नरो देवि विजानाति च तत्त्वतः ।
लभते काङ्क्षितां सिद्धिं सत्यं सत्यं वरानने ॥ ३१ ॥

ऊर्ध्वाम्नाय परायण की सर्व जीवन्मुक्ति और कृतार्थता—हे देवि ! जो मनुष्य ऊर्ध्वाम्नाय के तत्त्व को जान लेता है, वह अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त करता है, हे वरानने ! यह सर्वथा सत्य है ॥ ३१ ॥

ऊर्ध्वाम्नायं विजानाति यः सम्यक् श्रीगुरोर्मुखात् ।
शास्त्रमार्गेण स नरो जीवन्मुक्तो न संशयः ॥ ३२ ॥

श्री गुरु के मुख से जो उचित प्रकार से ऊर्ध्वाम्नाय को अच्छी तरह जानता है, वह शास्त्रोक्त मार्ग से जीवन्मुक्त हो जाता है, इसमें सन्देह नहीं ॥ ३२ ॥

आम्नायमीदृशं देवि विजानाति च तत्त्वतः ।
स वन्द्यः सद्गुरुः सोऽर्च्यः स दैवज्ञः स मान्त्रिकः ।
स सेव्यः स च संस्तुत्यः स द्रष्टव्यः स सात्त्विकः ॥ ३३ ॥

स व्रती स तपस्वी च सोऽनुष्ठाता स पूजकः ।
स वेदागमशास्त्रादिसर्वविद्याविशारदः ॥ ३४ ॥
स आचार्यः स मतिमान् स यतिः स च कौलिकः ।
स यज्वा स च पूतात्मा स जापी स च साधकः ॥ ३५ ॥
स योगी स कृतार्थस्तु स वीरः स च उत्तमः ।
स पुण्यात्मा स सर्वज्ञः स मुक्तः स शिवः प्रिये ॥ ३६ ॥

ऊर्ध्वाम्नाय का माहात्म्य—हे देवि ! इस ऊर्ध्वाम्नाय को जो तत्त्वतः जानता है वह सबका वन्दनीय, सद्गुरु, पूजनीय, दैवज्ञ, मान्त्रिक, सेवनीय, स्तुत्य, दर्शनीय, सात्त्विक, व्रती, तपस्वी, अनुष्ठाता, पूजक, वेदागम शास्त्रादि सब विद्याओं में विशारद, आचार्य, बुद्धिमान् यति, कौलिक, याज्ञिक, पूतात्मा, (मन्त्र) जापी, साधक, योगी, उत्तम, वीर, पुण्यात्मा, सर्वज्ञ और सब कुछ होकर कृतार्थ हो जाता है और हे प्रिये ! वह मुक्त होकर शिवस्वरूप होता है ॥ ३३-३६ ॥

तत्कुलं पावनं देवि धन्या तज्जननी स्मृता ।
तत्पिता च कृतार्थः स्यान्मुक्तास्तत्पितरः प्रिये ।
पुण्यास्तद्वंशजाः सर्वे पूतास्तन्मित्रबान्धवाः ॥ ३७ ॥

हे देवि ! उसका वंश पवित्र हो जाता है, उसकी माता धन्य (होकर पुण्य स्मरणीया) हो जाती है । उसका पिता कृतार्थ होता है और हे प्रिये ! उसके पितरों की मुक्ति हो जाती है । उसके वंशज पुण्यवान् होते हैं और उसके सभी मित्र, बन्धु बान्धव पवित्र हो जाते हैं ॥ ३७ ॥

बहुनेह किमुक्तेन चोर्ध्वाम्नायपरस्य च ।
स्मरणं कीर्त्तनं वापि दर्शनं वन्दनं तथा ।
सम्भाषणञ्च कुरुते राजसूयाधिकं फलम् ॥ ३८ ॥

ऊर्ध्वाम्नाय परायण की प्रशंसा—बहुत कहने से क्या लाभ ? ऊर्ध्वाम्नाय परायण साधक को स्मरण, कीर्तन, अभिवन्दन, सम्भाषण करने से राजसूय से भी अधिक फल मिलता है ॥ ३८ ॥

स यत्र वसते देवि तत्र श्रीर्विजयो भवेत् ।
अनामयं सुभिक्षञ्च सुवृष्टिर्निरुपद्रवम् ॥ ३९ ॥

हे देवि ! जहाँ वह साधक निवास करता है, वहाँ लक्ष्मी और विजय होती है । उस स्थान में नीरोगता, अन्नादि की बहुलता, सुन्दर वर्षा और सदा शान्ति रहती है ॥ ३९ ॥

तस्माद् गुरुप्रसादेन ऊर्ध्वाम्नायं नरोत्तमः।
यो वेत्ति तत्त्वतो देवि स मे प्रियतमो भवेत् ॥ ४० ॥

अतः गुरु की प्रसन्नता से जो उत्तम मनुष्य ऊर्ध्वाम्नाय को वास्तव में तत्त्वतः जान लेता है, हे देवि ! वह मुझे बहुत ही प्रिय होता है ॥ ४० ॥

पूर्वाम्नायः सृष्टिरूपः स्थितिरूपश्च दक्षिणः।
संहारः पश्चिमो देवि उत्तरोऽनुग्रहो भवेत् ॥ ४१ ॥

आम्नायों के सृष्टिरूपादि भेद—हे देवि ! पूर्वाम्नाय सृष्टि रूप है और दक्षिणाम्नाय स्थिति रूप; पश्चिमाम्नाय संहार रूप है और उत्तराम्नाय (श्रीमतोत्तर) अनुग्रह रूप है ॥ ४१ ॥

मन्त्रयोगं विदुः पूर्वं भक्तियोगञ्च दक्षिणम् ।
पश्चिमं कर्मयोगञ्च ज्ञानयोगं तथोत्तरम् ॥ ४२ ॥

दूसरे प्रकार से पूर्वाम्नाय मन्त्रयोग है और दक्षिणाम्नाय भक्तियोग है । पश्चिमाम्नाय कर्मयोग है और उत्तराम्नाय ज्ञानयोग है ॥ ४२ ॥

पूर्वाम्नायस्य सङ्केताश्चतुर्विंशतिरीरिताः ।
दक्षिणाम्नायसङ्केताः पञ्चविंशतिरीरिताः ॥ ४३ ॥
पश्चिमाम्नायसङ्केताः द्वात्रिंशत् समुदाहृताः।
विदुः षट्त्रिंशदाम्नाये सङ्केताः श्रीमदुत्तरे ॥ ४४ ॥

आम्नायों के सङ्केत भेद—पूर्वाम्नाय के चौबीस सङ्केत कहे गये हैं । दक्षिणाम्नाय के सङ्केत पचीस कहे हैं । पश्चिमाम्नाय के सङ्केत बत्तीस हैं और श्रीमद् उत्तराम्नाय में छत्तीस सङ्केत कहे गये हैं ॥ ४३-४४ ॥

ऊद्ध्वाम्नायस्य चैतानि न सन्ति कुलनायिके ।
साक्षाच्छिवस्वरूपत्वान्न किञ्चित् कर्म विद्यते ॥ ४५ ॥

ऊर्ध्वाम्नाय में सङ्केतों का अभाव—हे कुलनायिके ! किन्तु ये ऊर्ध्वाम्नाय में नहीं हैं । साक्षात् शिवस्वरूप होने से इस आम्नाय में कुछ भी कर्म शेष नहीं रहता ॥ ४५ ॥

ऊर्ध्वाम्नायस्य माहात्म्यमहं वेद्मि न चापरः ।
मत्स्नेहात्त्वञ्च जानासि सत्यमेतद्वरानने ॥ ४६ ॥
ऊर्ध्वाम्नायस्य माहात्म्यमिति ते कथितं मया ।

ऊर्ध्वाम्नाय का माहात्म्य मैं जानता हूँ, अन्य नहीं और हे वराननें ! मेरे

स्नेह से आप जानती हैं, यह सत्य है । ऊर्ध्वाम्नाय की यह कुछ महिमा मैंने यहाँ आपसे कही है ॥ ४६-४७ ॥

समासेन कुलेशानि मन्त्रमाहात्म्यमुच्यते ॥ ४७ ॥
इतः पूर्वं मया नोक्तं यस्य कस्यापि पार्वति ।
तद्वदामि तव स्नेहाच्छृणु मत्प्राणवल्लभे ॥ ४८ ॥

शिव शक्त्यात्मक प्रासाद मन्त्र की महिमा—हे कुलेशानि ! अब उत्तम मन्त्र का माहात्म्य संक्षेप में कहता हूँ । हे पार्वति ! मैंने इससे पहले कभी किसी से इसे नहीं कहा है । अतः हे प्राणवल्लभे ! मैं आपके स्नेहवश इसे कहता हूँ, इसे आप मुझसे सुनिए ॥ ४७-४८ ॥

श्रीप्रासादपरामन्त्रमूर्ध्वाम्नायमधिष्ठितम् ।
आवयोः परमाकारं यो वेत्ति स स्वयं शिवः ॥ ४९ ॥

ऊर्ध्वाम्नाय में 'श्रीप्रासादपरा' मन्त्र अधिष्ठित है, जो हम दोनों का परम स्वरूप है । अतः उसे जो जानता है, वह स्वयं शिव हो जाता है ॥ ४९ ॥

शिवादिक्रिमिपर्यन्तं प्राणिनां प्राणवर्त्मना ।
निश्वासोच्छ्वासरूपेण मन्त्रोऽयं वर्त्तते प्रिये॥ ५० ॥

श्रीप्रासादपरा मन्त्र में सारा जगत्—हे प्रिये ! शिव से कृमि तक सभी प्राणियों में प्राणवायु के मार्ग से निःश्वास उच्छवास के रूप में यह मन्त्र विद्यमान रहता है ॥ ५० ॥

अनिलेन विना मेघो यथाकाशे न वेष्टते ।
पराप्रसादमन्त्रेण विना लोकस्तथा प्रिये ॥ ५१ ॥

जैसे हवा के बिना आकाश में बादल नहीं ठहरते, वैसे ही 'श्रीपराप्रासादमन्त्र' के बिना यह लोक नहीं ठहर सकता ॥ ५१ ॥

पराप्रासादमन्त्रेण स्यूतमेतच्चराचरम् ।
अभिन्नं तत्त्वतो देवि तालवृन्ते यथानिलः ॥ ५२ ॥
बीजेऽङ्कुरस्तिले तैलमग्नावुष्णं रवौ प्रभा ।
चन्द्रे ज्योत्स्नाऽनलः काष्ठे पुष्पे गन्धो जले द्रवः ॥ ५३ ॥
शब्दे चार्थः शिवे शक्तिः क्षीरे सर्पिः फले रुचिः।
शर्करायाञ्च माधुर्यं घनसारे च शीतलम् ॥ ५४ ॥
निग्रहानुग्रहो मन्त्रे प्रतिमायाञ्च देवता ।
दर्पणे प्रतिबिम्बञ्च समीरे चलनं यथा ।
पराप्रसादमन्त्रेऽपि प्रपञ्चोऽयं तथा स्थितः ॥ ५५ ॥

'पराप्रासादमन्त्र' से यह चराचर जगत् व्याप्त है । हे देवि ! तत्त्वतः ये दोनों अभिन्न हैं, उसी प्रकार जैसे तालवृन्त में वायु, बीज में अंकुर, तिल में तैल, अग्नि में ऊष्णता, सूर्य में प्रकाश, चन्द्रमा में चाँदनी, लकड़ी में अग्नि, पुष्प में गन्ध, जल में द्रवता, शब्द में अर्थ, शिव में शक्ति, दूध में घी, फल में स्वाद, शर्करा में मिठास, चन्दन में ठण्डक, मन्त्र में निग्रह और अनुग्रह, मूर्ति में देवता, दर्पण में प्रतिबिम्ब और वायु में गति के समान विद्यमान है । प्रासादमन्त्र में यह प्रपञ्च भी उसी प्रकार स्थित है ।। ५२-५५ ।।

वटबीजे यथा वृक्षः सूक्ष्मरूपेण तिष्ठति ।
पराप्रासादमन्त्रेऽस्मिन् ब्रह्माण्डोऽपि तथा स्थितः ।। ५६ ।।

जिस प्रकार वटबीज में सूक्ष्म रूप से वृक्ष निहित है । इस पराप्रासादमन्त्र में ब्रह्माण्ड भी उसी प्रकार स्थित है ।। ५६ ।।

सुपक्वेषु पदार्थेषु सुरसेषु कुलेश्वरि ।
लवणेन विना स्वादु यथा भोक्तुर्न जायते ।। ५७ ।।
पराप्रासादमन्त्रेण ये वा मन्त्रा न सङ्गताः ।
ते फलं न प्रयच्छन्ति मन्त्रं शक्तिविवर्जिताः ।। ५८ ।।

प्रासादमन्त्र से असङ्गत मन्त्र निष्फल—हे कुलेश्वरि ! जिस प्रकार अच्छे पके हुये, रसीले पदार्थों में नमक के बिना खाने वाले को स्वाद नहीं मिलता, उसी प्रकार जो मन्त्र पराप्रासादमन्त्र से सङ्गत नहीं हैं, वे मन्त्रशक्ति से रहित होकर फल नहीं देते ।। ५७-५८ ।।

श्रीप्रासादपरामन्त्रो गोपनीयः प्रयत्नतः ।। ५९ ।।

श्रीप्रासादपरामन्त्र को प्रयत्न करके गुप्त रखना चाहिये ।। ५९ ।।

विचार्याहं पुराणार्थान् दर्शनाम्नायभेदजान् ।
ग्रसमान् वेद्म्यहं मन्त्रान् शास्त्राणि विविधानि च ।। ६० ।।

पुराणों के सभी अर्थों को, मन्त्रों को और दर्शनाम्नायों के भेदों से उत्पन्न विविध शास्त्रों को मैं जानता हूँ ।। ६० ।।

सहस्राक्षादयो देवाः शास्त्रेषु विविधेषु च ।
भ्रमन्ति तेषु मूढास्ते तव मायाविमोहिताः ।। ६१ ।।
जायन्ते च म्रियन्ते च संसारक्लेशभागिनः ।
श्रीप्रासादपरामन्त्रं न गायन्तः कुलेश्वरि ।
न लभन्ते हि मोक्षं ते तव मायाविमोहिताः ।। ६२ ।।

इन्द्रादि देवता आपकी माया से मोहित होकर विविध शास्त्रों में भ्रमित होते रहते हैं और संसार के कष्टों में पड़कर जन्म लेते व मरते रहते हैं किन्तु आपकी माया से मोहित होकर वे, हे कुलेश्वरि ! श्रीप्रासाद परामन्त्र का गान नहीं करते और मोक्ष को नहीं प्राप्त करते ॥ ६१-६२ ॥

मद्रूपे श्रीगुरौ यस्य दृढा भक्तिः प्रजायते ।
श्रीप्रासादपरामन्त्रं स ज्ञात्वा परिमुच्यते ॥ ६३ ॥

मेरे स्वरूपभूत श्री गुरुदेव में जिसकी दृढ़ भक्ति होती है, वही श्रीप्रासादपरामन्त्र को जानकर मुक्त होता है ॥ ६३ ॥

पूर्वजन्मसहस्रेषु शैवादिसमयोद्यतान् ।
चतुराम्नायजान् मन्त्रान् गुर्वाज्ञां यो भजिष्यति ॥ ६४ ॥
स पापकञ्चुकान्मुक्तः शुद्धात्मा गुरुवत्सलः ।
श्रीप्रासादपरामन्त्रं विजानाति न चान्यथा ॥ ६५ ॥

सहस्रों पूर्वजन्मों में शैवादि समयों (धर्मों) का पालन करते हुये गुरु की आज्ञा से चार आम्नायों के मन्त्रों की जो उपासना करता है, वह पापशरीर से मुक्त होकर शुद्धात्मा और गुरु का प्रिय होता है और वही श्रीप्रासादपरामन्त्र को जान पाता है, दूसरा नहीं ॥ ६४-६५ ॥

सब्रह्माविष्णुरुद्राश्च शक्रादिसुरपुङ्गवाः ।
वसुरुद्रार्कदिक्पाला मनुचन्द्रादयः प्रिये ॥ ६६ ॥
मार्कण्डेयादिमुनयो वसिष्ठादिमुनीश्वराः ।
सनकाद्याश्च योगीशा जीवन्मुक्ताः शुकादयः ॥ ६७ ॥
यक्षकिन्नरगन्धर्वाः सिद्धविद्याधरादयः ।
श्रीप्रासादपरामन्त्रप्रभवञ्चामितं फलम् ।
प्राप्य मन्त्रमिमं पुण्यं जपन्त्यद्यापि पार्वति ॥ ६८ ॥

देव, मुनि आदि भी प्रासादमन्त्र के जपकर्त्ता—हे प्रिये ! ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र सहित इन्द्रादि श्रेष्ठ देवता, वसु, रुद्र एवं द्वादश आदित्य, दिक्पाल, मनु, चन्द्रादि और मार्कण्डेय आदि मुनि और वसिष्ठ आदि मुनीश्वर, सनकादि योगीश, जीवन्मुक्त शुकादि तथा यक्ष, किन्नर, गन्धर्व, सिद्ध, विद्याधर आदि सभी इस अमित फलदायक, प्रभावशाली तथा पुण्यवान् श्रीप्रासादपरामन्त्र को पाकर, हे पार्वति ! आज भी जपते रहते हैं ॥ ६६-६८ ॥

सामर्थ्यं पूज्यता विद्या तेजः सौख्यमरोगिता ।
राज्यं स्वर्गञ्च मोक्षञ्च पराप्रासादजापिनः ॥ ६९ ॥

ब्रह्मेन्द्ररुद्रविष्णूनामपि दूरायते पदम् ।
सर्वकर्मविहीनोऽपि पराप्रासादमन्त्रवित् ।
सुखेन यां गतिं याति न तां सर्वेऽपि धार्मिकाः ॥ ७० ॥

पराप्रासादमन्त्र के जप का फल—पराप्रासादमन्त्र का जप करने वाले सामर्थ्य, पूजा, ज्ञान, तेज, सुख, आरोग्यता, राज्य, स्वर्ग एवं मोक्ष प्राप्त करते हैं, और वे ब्रह्मा, इन्द्र, रुद्र तथा विष्णु के पद से भी आगे बढ़ जाते हैं । पराप्रासादमन्त्र का ज्ञाता सर्वकर्मविहीन होते हुये भी सहज ही जिस गति को प्राप्त करता है, उसे कोई भी धार्मिक व्यक्ति प्राप्त नहीं कर पाता ॥ ६९-७०॥

तस्य चिन्तामणिः कामधेनुः कल्पतरुर्गृहे ।
कुबेरः किङ्करः साक्षात् पराप्रासादजापिनः ॥ ७१ ॥

उसके घर में चिन्तामणि, कामधेनु और कल्पतरु सदैव विद्यमान रहते हैं तथा पराप्रासाद का जप करने वालों की सेवा साक्षात् कुबेर करते हैं ॥ ७१ ॥

यथा दिव्यमणि स्पर्शाल्लौहो भवति काञ्चनम् ।
पराप्रासादजापाच्च पशुः पशुपतिर्भवेत् ॥ ७२ ॥

जिस प्रकार दिव्यमणि के स्पर्श से लौह स्वर्ण बन जाता है, उसी प्रकार पराप्रासाद के जप से पशु साधक भी पशुपति हो जाता है ॥ ७२ ॥

श्रीप्रासादपरामन्त्रं यो विजानाति तत्त्वतः ।
स मां त्वाञ्च विजानाति चावयोरप्यतिप्रियः ॥ ७३ ॥

श्रीप्रासादपरामन्त्र को जो तत्त्वतः जानता है, वह मुझे और आपको जान जाता है और हम दोनों का अति प्रिय हो जाता है ॥ ७३ ॥

पराप्रासादमन्त्रज्ञः श्वपचोऽपि हि पार्वति ।
देवतास्थापने शक्तः प्रतिमादौ न संशयः ॥ ७४ ॥

पराप्रासादमन्त्र का ज्ञाता निम्न वर्ण का व्यक्ति भी देवस्थापना का अधिकारी—हे पार्वति ! पराप्रासादमन्त्र का ज्ञाता चाण्डाल भी मूर्ति आदि में देवता की स्थापना करने का अधिकारी होता है, इसमें सन्देह नहीं ॥ ७४ ॥

मन्त्रमात्रन्तु यो वेत्ति पराप्रासादसंज्ञकम् ।
श्वपचोऽपि हि मुच्येत किं पुनस्तद्विधानवित्॥ ७५ ॥

केवल पराप्रासाद नामक मन्त्र को जो साधक जानता है, वह चाण्डाल भी मुक्त हो जाता है, तब इस मन्त्र के जपादि विधि विधान को जानने वाले की तो बात ही क्या है ॥ ७५ ॥

पराप्रासादमन्त्रज्ञो यत् करोति यदिच्छति ।
यद्ब्रूते तन्महेशानि तपो ध्यानं जपो भवेत् ॥ ७६ ॥

पराप्रासादमन्त्र को जानने वाला जो चाहता है और जो बोलता है, वह सब हे महेशानि ! तप, ध्यान और जपस्वरूप ही होता है ॥ ७६ ॥

दीक्षापूर्वं महेशानि पारम्पर्यसमन्वितम् ।
पराप्रासादमन्त्रं यो वेत्ति सोऽहं न संशयः ॥ ७७ ॥

हे महेशानि ! दीक्षापूर्वक परम्परा क्रमयुक्त जो पराप्रासादमन्त्र को जानता है, वह निःसन्देह मुझे ही प्राप्त कर लेता है ॥ ७७ ॥

चराचरसमेतानि भुवनानि चतुर्दश ।
पराप्रासादमन्त्रज्ञदेहे तिष्ठन्ति नित्यशः ॥ ७८ ॥
पराप्रासादमन्त्रज्ञो यत्र तिष्ठति भामिनि ।
दिव्यक्षेत्रं समुद्दिष्टं समन्ताद्दशयोजनम् ॥ ७९ ॥

समस्त चराचर जगत् से युक्त सभी चौदह भुवन पराप्रासादमन्त्र के जानने वाले के शरीर में सदैव विद्यमान रहते हैं । हे भामिनी ! पराप्रासादमन्त्र जानने वाला जहाँ रहता है, वह स्थान और उसके स्थान के चारों ओर दश योजन तक का स्थान 'दिव्यक्षेत्र' माना जाता है ॥ ७८-७९ ॥

पराप्रासादमन्त्रार्थतत्त्वज्ञं कुलनायिके ।
सुरासुराश्च वन्दन्ते किं पुनर्मानवादयः ॥ ८० ॥

हे कुलनायिके ! सुर और असुर पराप्रासादमन्त्र के अर्थ का तत्त्व जानने वाले की वन्दना करते हैं, फिर मनुष्यों का क्या कहना ॥ ८० ॥

पराप्रासादमन्त्रज्ञो यत्र तिष्ठति पार्वति ।
सिद्धक्षेत्रं मदीयं वा मुनिदेवगणैः सह ॥ ८१ ॥

हे पार्वति ! पराप्रासादमन्त्र जानने वाला जहाँ रहता है, वह स्थान मुनियों और देवताओं द्वारा मेरा 'सिद्धक्षेत्र' माना जाता है ॥ ८१ ॥

शैव वैष्णवदौर्गार्किगाणपत्येन्दुसम्भवान् ।
सर्वमन्त्रान् स जानाति पराप्रासादमन्त्रवित् ॥ ८२ ॥
श्रीप्रासादपरामन्त्रो जिह्वाग्रे यस्य वर्त्तते ।
तस्य दर्शनमात्रेण श्वपचोऽपि विमुच्यते ॥ ८३ ॥

पराप्रासादमन्त्र के ज्ञाता को शैवादि सभी मन्त्रों का ज्ञान—पराप्रासाद मन्त्र का ज्ञाता शैव, वैष्णव, शाक्त, सौर, गाणपत्य और चन्द्र सम्प्रदाय के सभी

मन्त्रों को जानता है । श्री प्रासादपरामन्त्र जिसके जिह्वाग्र में रहता है, उसके दर्शनमात्र से चाण्डाल भी मुक्त हो जाता है ॥ ८२-८३ ॥

ब्राह्मणो वाऽन्त्यजो वापि शुचिर्वाप्यशुचिः प्रिये ।
पराप्रासादजापी यः स मुक्तो नात्र संशयः ॥ ८४ ॥

पराप्रासादमन्त्र सब फलों का देने वाला—हे प्रिये ! चाहे ब्राह्मण हो या अन्त्यज, चाहे पवित्र हो या अपवित्र जो पराप्रासाद का जप करने वाला है, वह निस्सन्देह मुक्त है ॥ ८४ ॥

गच्छतस्तिष्ठतो वापि जाग्रतः स्वपतोऽपि वा ।
पराप्रासादमन्त्रोऽयं देवेशि न च निष्फलः ॥ ८५ ॥

चाहे चलते हुये जप करे या बैठे हुये, चाहे जागते हुये जप करे या सोते हुये, यह पराप्रासादमन्त्र हे देवेशि ! कभी निष्फल नहीं होता ॥ ८५ ॥

चिरेणैकैकफलदा मन्त्राः सन्ति सहस्रशः ।
कुलेशि मन्त्रराजोऽयं शीघ्रं सर्वफलप्रदः ॥ ८६ ॥

सहस्रों प्रचलित मन्त्रों में से प्रत्येक मन्त्र पर्याप्त विलम्ब से और केवल एक ही फल प्रदान करते हैं । किन्तु हे कुलेशि ! यह मन्त्रराज शीघ्र ही सर्व फलों को प्रदान करता है ॥ ८६ ॥

पराप्रासादमन्त्रोऽयं सर्वमन्त्रोत्तमोत्तमः ।
ज्ञानतोऽज्ञानतो वापि भजतां कामदो मनुः ॥ ८७ ॥

यह पराप्रासादमन्त्र सब मन्त्रों में श्रेष्ठ है । चाहे ज्ञानपूर्वक इसका भजन करे या अज्ञानपूर्वक, यह मन्त्र सदैव अभीष्ट प्रदान करता है ॥ ८७ ॥

शचीन्द्रौ रोहिणीचन्द्रौ स्वाहाग्नी च प्रभारवी ।
लक्ष्मीनारायणौ वाणीधातारौ रात्रिवासरौ ॥ ८८ ॥
अग्नीषोमौ बिन्दुनादौ देवि प्रकृतिपूरुषौ ।
आधाराधेयनामानौ भोगमोक्षौ कुलेश्वरि ॥ ८९ ॥
प्राणापानौ च वागर्थौ प्रिये विधिनिषेधकौ ।
सुखदुःखादि यद् द्वन्द्वं दृश्यते श्रूयते मया ।
सर्वलोकेषु तत् सर्वमावामेव न संशयः ॥ ९० ॥
पुंस्त्रीरूपाणि सर्वाणि चावयोरंशकानि हि ।

शचीन्द्र आदि द्वन्द्व का शिवशक्त्यात्मकत्व—हे प्रिये! शची और इन्द्र, रोहिणी और चन्द्र, स्वाहा और अग्नि, प्रभा और सूर्य, लक्ष्मी और नारायण,

सरस्वती और ब्रह्मा, रात्रि और दिन, अग्नि और चन्द्र, बिन्दु और नाद, प्रकृति एवं पुरुष, आधार एवं आधेय, भोग और मोक्ष, प्राण और अपान, शब्द और अर्थ, विधि और निषेध, सुख और दुःख इत्यादि जितने द्वन्द्व समस्त लोकों में दिखाई या सुनाई देते हैं, वे सब, हे कुलेश्वरि ! हम दोनों के ही स्वरूप हैं इसमें सन्देह नहीं है । पुरुष और स्त्री के समस्त रूप हम दोनों के ही अंश हैं।

पराप्रासादमन्त्रोऽयं तस्मात् सर्वात्मको भवेत् ॥ ९१ ॥

पराप्रासादमन्त्र का सर्वात्मकत्व—अतः यह पराप्रासादमन्त्र सर्वात्मक है।

अरूपं भावनागम्यं परं ब्रह्म कुलेश्वरि ।
निष्कलं निर्मलं नित्यं निर्गुणं व्योमसन्निभम् ॥ ९२ ॥
अनन्तमव्ययं तत्त्वं मनोवाचामगोचरम् ।
पराप्रासादमन्त्रार्थसन्धानात् सम्प्रकाशते ॥ ९३ ॥

हे कुलेश्वरि ! यह अरूप, भावनागम्य, परंब्रह्म, निष्कल, निर्मल, नित्य, निर्गुण, आकाशवत् अनन्त, अव्यय और मनवाणी से परे है । इस पराप्रासाद का अर्थ केवल ध्यान से ही प्रकाशित होता है ॥ ९२-९३ ॥

तस्मान्मन्त्रमिदं देवि पराप्रासादसंज्ञकम् ।
परतत्त्वस्वरूपत्वात् सच्चिदानन्दलक्षणात् ॥ ९४ ॥

इसी से हे देवि ! इस मन्त्र का नाम 'पराप्रासाद' है । यह पर तत्त्व का स्वरूप है अतः सत्, चित् तथा आनन्द इसके लक्षण हैं ॥ ९४ ॥

शिवशक्तिमयत्वाच्च भुक्तिमुक्तिप्रदानतः ।
सकर्मापि च निष्कर्म सगुणञ्चापि निर्गुणम् ॥ ९५ ॥

शिवशक्ति से यह ओतप्रोत है; भुक्ति और मुक्ति का यह देने वाला है; सकर्मा होते हुये भी यह निष्कर्म है; सगुण होते हुये भी निर्गुण है ॥ ९५ ॥

श्रीप्रासादपरामन्त्रं सर्वमन्त्रशिरोमणि ।
जपन् भुक्तिञ्च मुक्तिञ्च लभते नात्र संशयः ॥ ९६ ॥

अतएव यह श्रीप्रासादपरामन्त्र सब मन्त्रों का शिरोमणि है । इसका जप करने से भुक्ति और मुक्ति दोनों प्राप्त होती हैं, इसमें सन्देह नहीं ॥ ९६ ॥

बहुनात्र किमुक्तेन सर्वसारं शृणु प्रिये ।
श्रीप्रासादपरामन्त्रसमं मन्त्रं न विद्यते ॥ ९७ ॥

श्रीप्रासादपरामन्त्र की प्रशंसा—अधिक कहने से क्या, हे प्रिये ! सब बातों का सार सुनिए । श्रीप्रासादपरामन्त्र के समान कोई मन्त्र नहीं है ॥ ९७ ॥

इदमेव परं ज्ञानमिदमेव परं तपः ।
इदमेव परं ध्यानमिदमेव परार्चनम् ॥ ९८ ॥
इदमेव परा दीक्षा इदमेव परो जपः ।
इदमेव परं तत्त्वमिदमेव परं व्रतम् ॥ ९९ ॥
इदमेव परो यज्ञ इदमेव परात् परम् ।
इदमेव परं श्रेय इदमेव परं फलम् ॥ १०० ॥
इदमेव परं ब्रह्म इदमेव परा गतिः ।
इदमेव परं गुह्यं सत्यं सत्यं न संशयः ।
इति मत्वा मनुवरं तन्निष्ठः स्यात् सदा प्रिये ॥ १०१ ॥

यही परम ज्ञान है, यही परम तप है, यही परम ध्यान है, यही परम अर्चन है, यही परा दीक्षा है और यही परम जप है । यही परम तत्त्व है, यही परम व्रत है, यही परम यज्ञ है, यही परम श्रेय है, यही परम फल है, यही परम ब्रह्म है और यही परा गति है । यही परम गुह्य है, यह सत्य है, इसमें सन्देह नहीं । इस श्रेष्ठ मन्त्र को ऐसा मान कर उसमें सदा निष्ठा रखे ।

आगमोक्तेन विधिना क्रमपूजापुरःसरम् ।
श्रीप्रसादपरामन्त्रं शतमष्टोत्तरं जपेत् ।
मुच्यते ब्रह्महत्यादिमहापापैश्च पञ्चभिः ॥ १०२ ॥

श्री प्रसादपरामन्त्र की पुरश्चरण विधि—श्रीप्रासादपरामन्त्र की जप विधि यह है कि आगमोक्त विधि से क्रमपूजा सहित श्रीप्रासादपरा मन्त्र का एक सौ आठ बार जप करे । इससे ब्रह्महत्या आदि पाँच महापापों से मुक्त हो जाता है।

द्विशतं यो जपेद्देवि श्रीप्रासादपरामनुम् ।
चतुरशीतिलक्षांशधारणाचरितैरपि ॥ १०३ ॥
स्वयोनिजाङ्गवरितैरसंख्यजननार्जितैः ।
वार्द्धके यौवने बाल्ये जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिषु ॥ १०४ ॥
कर्मणा मनसा वाचा ज्ञानाज्ञानकृतैरपि ।
महापातकसंघैश्च ह्युपपातककोटिभिः ।
मुच्यते नात्र सन्देहः सत्यमेतद्वरानने ॥ १०५ ॥

हे देवी! श्रीप्रासादपरामन्त्र को दो सौ बार जो जप करता है, वह पिछले चौरासी लाख योनियों के अपने विविध एवं असंख्य जीवनों की बाल्य, यौवन, वृद्धावस्था में, जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्ति दशाओं में मन, वचन, कर्म से ज्ञान या अज्ञानपूर्वक किये गये समस्त महापापों एवं करोड़ों उपपाप समूहों से छूटकारा पा जाता है, इसमें सन्देह नहीं है, हे वरानने ! यह सत्य है ॥ १०३-१०५॥

त्रिशतं यो जपेद्देवि श्रीप्रासादपरामनुम् ।
सर्वक्रतुषु यत् पुण्यं सर्वदानेषु यत् फलम् ॥ १०६ ॥
सर्वव्रतेषु यत् पुण्यं सर्वतीर्थेषु यत् फलम् ।
तत् फलं लभते देवि नात्र कार्या विचारणा ॥ १०७ ॥

हे देवि ! श्री प्रासादपरामन्त्र को जो तीन सौ बार जप करता है, वह समस्त प्रकार के यज्ञों का जो फल है, समस्त दानों का जो फल है, समस्त व्रतों का जो फल है और सभी तीर्थों का जो पुण्यफल है, वह समस्त फल हे देवि! प्राप्त करता है इसमें कोई तर्क वितर्क नहीं सोंचना चाहिए ॥१०६-१०७

चतुःशतं जपेद् यस्तु श्रीप्रासादपरामनुम् ।
सदा तस्य गृहद्वारे ह्यणिमाद्यष्टसिद्धयः ।
सेवन्ते नात्र सन्देहः सर्वसिद्धिसमन्विताः ॥ १०८ ॥
यद् यन्मनोऽभिलषितं तत्तत् प्राप्नोत्यसंशयः ।
धर्मार्थकाममोक्षाश्च साक्षात्तस्य करे स्थिताः ॥ १०९ ॥
सालोक्यप्रमुखां देवि लभेन्मुक्तिं चतुर्विधाम् ।
सत्यमेतन्न सन्देहः साधकः कुलनायिके ॥ ११० ॥

श्री प्रासादपरामन्त्र को चार सौ बार जो जप करता है, उसके द्वार पर अणिमा आदि आठों सिद्धियाँ सब सिद्धियों सहित सेवा करती हैं और जो भी उसकी मनोकामना होती है, वह निःसन्देह पूर्ण होती हैं । धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष साक्षात् उसके हाथ में स्थित हैं और हे देवि ! सालोक्य सारूप्य आदि चारों प्रकार की मुक्ति वह प्राप्त करता है । हे कुलनायिके ! साधक को इसमें सन्देह नहीं करना चाहिए, यह सत्य है ॥ १०८-११० ॥

जपेत् पञ्चशतं यस्तु श्रीप्रासादपरामनुम् ।
तत्फलं नैव शक्नोमि कथितुं कुलनायिके॥ १११ ॥

हे कुलनायिके ! जो श्रीप्रासादपरामन्त्र का पाँच सौ बार जप करता है, उसके फल का वर्णन करने में मैं समर्थ नहीं हूँ ॥ १११ ॥

तस्मात् सर्वप्रयत्नेन सर्वावस्थासु सर्वदा ।
श्रीप्रासादपरामन्त्रं जपेद् भुक्तिविमुक्तये ॥ ११२ ॥

श्रीपराप्रासादमन्त्र भुक्ति एवं मुक्तिदायक—अतएव भुक्ति एवं मुक्ति पाने के लिए हे कुलनायिके ! सभी प्रकार से प्रयत्न करके, सब अवस्थाओं में, सदैव श्रीप्रासादपरामन्त्र का जप करना चाहिये ॥ ११२ ॥

नास्ति गुर्वधिकं तत्त्वं न शिवाधिकदैवतम् ।

न हि वेदाधिका विद्या न कौलसमदर्शनम् ॥ ११३ ॥
न कुलादधिकं ज्ञानं न ज्ञानादधिकं सुखम् ।
नाष्टाङ्गादधिका पूजा न हि मोक्षाधिकं फलम् ।
इदं सत्यमिदं सत्यं सत्यं सत्यं न संशयः ॥ ११४ ॥

गुरु से अधिक कोई तत्त्व नहीं है, न शिव से अधिक कोई दैवत है। वेद से अधिक कोई विद्या नहीं है, न कौल के समान कोई दर्शन है । न कुल से अधिक कोई ज्ञान है, न ज्ञान से अधिक कोई सुख है । न अष्टाङ्ग से अधिक कोई पूजा है, न मोक्ष से अधिक कोई फल है । यह सत्य है, यह सत्य है । यह सर्वथा सत्य है, इसमें संशय नहीं करना चाहिए ॥११३-११४॥

श्रीप्रासादपरामन्त्रमाहात्म्यमिह वर्णितुम् ।
न शक्नोमि वरारोहे कल्पकोटिशतैरपि ॥ ११५ ॥
गिरौ सर्षपमात्रन्तु सागरे वालुका यथा ।
तथा च मन्त्रमाहात्म्यं किञ्चित्ते कथितं मया ॥ ११६ ॥

हे वरारोहे ! श्रीप्रासादपरामन्त्र का माहात्म्य मैं कोटिशत कल्पों में भी नहीं कह सकता । फिर भी पर्वत का सरसों बराबर और सागर के बालू के कण के समान इस मन्त्र की कुछ महिमा मैंने आपको बताई है ॥११५-११६॥

ऊर्ध्वाम्नायस्य माहात्म्यं श्रीप्रासादपरामनोः ।
इति ते कथितं देवि किं भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ ११७ ॥

॥ इति श्रीकुलार्णवे निर्वाणमोक्षद्वारे महारहस्ये सर्वागमोत्तमोत्तमे सपादलक्षग्रन्थे पञ्चमखण्डे ऊर्ध्वाम्नायतन्त्रे श्रीप्रासाद-परामन्त्रकथनं नाम तृतीयोल्लासः ॥ ३ ॥

इस प्रकार हे देवि ! ऊर्ध्वाम्नाय और श्रीप्रासादपरामन्त्र का माहात्म्य मैंने आपको बताया । अब आप क्या सुनना चाहती हैं ? ॥ ११७ ॥

॥ इस प्रकार कुलार्णवतन्त्र के ऊर्ध्वाम्नायतन्त्र में श्रीप्रासादपरामन्त्रकथन नामक तृतीय उल्लास की पं० चित्तरञ्जन मालवीय कृत हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ ३ ॥

अथ चतुर्थोल्लासः

श्रीदेव्युवाच

कुलेश श्रोतुमिच्छामि श्रीप्रासादपरामनुम् ।
मन्त्रराजं वदेशान न्यासध्यानादिभिः सह ॥ १ ॥

प्रासादपरामन्त्र एवं षोढान्यास—

श्री देवी ने कहा—हे कुलेश ! मैं श्री प्रासादपरामन्त्र को सुनना चाहती हूँ। हे ईशान ! उस मन्त्ररत्न मन्त्रराज को न्यास एवं ध्यान आदि के सहित बताइये ॥ १ ॥

श्रीईश्वर उवाच

शृणु देवि प्रवक्ष्यामि यन्मां त्वं परिपृच्छसि ।
तस्य श्रवणमात्रेण शिवाकारः प्रजायते ॥ २ ॥

श्री ईश्वर ने कहा—हे देवि ! सुनिए, जो आपने पूछा है, उसे मैं कहूँगा । उसके सुनने मात्र से श्रोता शिवस्वरूप हो जाता है ॥ २ ॥

इतः पूर्वं मया नोक्तो मन्त्रोऽयं यस्य कस्यचित् ।
तव स्नेहाद्वदाम्यद्य शृणु मत्प्राणवल्लभे ॥ ३ ॥

इसके पूर्व यह मन्त्र मैंने किसी से भी नहीं कहा है । हे प्राणवल्लभे ! आपके स्नेह से आज कहता हूँ, सुनिए ॥ ३ ॥

अनन्तचन्द्रभुवनमिन्दुबिन्दुयुगान्वितः ।
श्रीप्रासादपरामन्त्रो भुक्तिमुक्तिफलप्रदः ॥ ४ ॥
पराप्रासादमन्त्रस्तु सादिरुक्तः कुलेश्वरि ।

श्रीप्रासादपरामन्त्र का उद्धार—

'अनन्तचन्द्रभुवनमिन्दुबिन्दुयुगान्वितः' अर्थात् अनन्तचन्द्र' है नादबिन्दु (ँ), 'भुवन' है औकार, 'बिन्दु' है हकार और 'बिन्दु युग' है सकार । इस प्रकार श्री प्रासादपरामन्त्र 'हसौं' सिद्ध हुआ, जो भुक्ति मुक्ति रूपी फलदायक है। हे कुलेश्वरि ! श्री पराप्रासाद मन्त्र सादि अर्थात् 'स्हौं' कहा गया है ॥ ४ ॥

प्रकाशानन्दरूपत्वात् प्रत्यक्षफलदानतः ॥ ५ ॥
प्रसन्नचित्तवश्यत्वात् प्रसिद्धार्थनिरूपणात् ।
प्राक्तनाघप्रशमनात् प्रपन्नार्त्तिविनाशनात् ।
प्रसादकरणाच्छीघ्रं प्रासादमनुरीरितः ॥ ६ ॥

प्रासादमन्त्र शब्द की व्याख्या—प्रकाशानन्दस्वरूप होने से, प्रत्यक्ष फल देने से, प्रसन्नचित्त हो वशीभूत होने से, प्रसिद्ध अर्थ का निरूपण करने से, प्राक्तन पापों की शान्ति करने से, प्रपन्न (शरणागत) की आर्ति (दुःख) को नष्ट करने से और शीघ्र प्रसन्न करने से यह मन्त्र 'प्रासाद' कहा गया है ॥ ५-६ ॥

परतत्त्वस्वरूपत्वात् परमात्मप्रकाशनात् ।
परमानन्दजननात् परधर्मनिदर्शनात् ॥ ७ ॥
परोक्षफलदानाच्च परमैश्वर्यकारणात् ।
परत्वात् सर्वमन्त्राणां परामन्त्र इतीरितः ॥ ८ ॥
कुलमन्त्रमिदं देवि न्यासं शृणु वदामि ते ।

परतत्त्व का स्वरूप होने से, परमार्थ का प्रकाश करने से, परमानन्द देने से, परम-धर्म का निदर्शक होने से, परोक्ष फल देने से, परम ऐश्वर्य का कारण होने से और सब मन्त्रों से पर (श्रेष्ठ) होने से यह मन्त्र 'परा' कहा गया है । हे देवि ! यह कुलमन्त्र है । अब इसका न्यास आपसे कहता हूँ, सुनिए ॥ ७-९ ॥

आदौ प्रातः समुत्थाय गुरुदेवानुचिन्तनम् ॥ ९ ॥
कन्दमूले मनः कृत्वा कुर्याद्विण्मूत्रमोचनम् ।
शौचास्यशोधनं स्नानं सन्ध्यातर्पणमाचरेत् ॥ १० ॥
एकान्ते द्वारयजनं विघ्नत्रयनिवारणम् ।
पूजास्थानप्रवेशश्च तथासनोपवेशनम् ॥ ११ ॥
देवीपूजागृहध्यानं शिवादिगुरुवन्दनम् ।
आसनं गणपक्षेत्रपालवन्दनमीश्वरि ॥ १२ ॥

न्यास के पूर्व कर्तव्य का निरूपण—पहले प्रातःकाल उठकर गुरुदेव का ध्यान करे । फिर एक बार मूलमन्त्र (कुलमन्त्र) का स्मरण कर शौचादि से निवृत्त हो । तब मुख शोधन, स्नान, सन्ध्या, तर्पण करे । एकान्त में द्वारपूजा, तीनों विघ्नों का उत्सारण (निवारण) कर पूजास्थान में प्रवेश कर आसन पर बैठे । फिर हे ईश्वरि ! देवी पूजा के पूर्व ध्यान, शिवादि गुरु की वन्दना, आसन शोधन और गणपति क्षेत्रपाल की वन्दना करे ॥ ९-१२ ॥

पादुकास्मरणञ्चैव दिननाथार्चनं प्रिये ।
कराङ्गशोधनं प्राणायामः स्वब्रह्मरन्ध्रके ॥ १३ ॥
दिग्बन्धनञ्चाङ्गयुग्म विधियुक्ताञ्च मातृकाम् ।
दशप्रकारभूताख्यां लिपिं कमठसंज्ञकाम् ॥ १४ ॥

तदनन्तर गुरुपादुकामन्त्र का स्मरण कर हे प्रिये ! दिवस के नाथ (= सूर्य) का अर्चन करे। फिर कराङ्ग और षडङ्गों का शोधन एवं ब्रह्मरन्ध्र में प्राणायाम, दिग्बन्धन कर, दोनों अङ्गन्यास और दस प्रकार के मातृका न्यास (१. अन्तर्मातृका, २-४. सृष्टि स्थिति संहार—ये तीन बहिर्मातृका, ५. कला मातृका, ६. श्रीकण्ठ मातृका, ७. केशव मातृका ८. लज्जाबीज मातृका, ९. रमाबीज मातृका और १०. कामबीज मातृका) करे । तब श्री पराप्रासादमन्त्र के ऋष्यादि का न्यास करे ॥ १३-१४ ॥

ऋषिरस्य परः शम्भुश्छन्दश्चाव्यक्तपूर्विका ।
गायत्री देवता चात्र सर्वमन्त्रेश्वरी परा ॥ १५ ॥
दीर्घत्रययुतं मूलं बीजं शक्तिश्च कीलकम् ।
षड्दीर्घयुक्तमूलबीजेन षडङ्गानि च पार्वति ॥ १६ ॥

श्री पराप्रासादमन्त्र का ऋष्यादिन्यास—हे पार्वति ! इस मन्त्र के ऋषि परशम्भु हैं, अव्यक्तागायत्री छन्द है, सर्वमन्त्रेश्वरी परादेवता, दीर्घ त्रय से युक्त बीज, शक्ति एवं कीलक है और षड्दीर्घ युक्त मूलबीज से षडङ्गन्यास कहा गया है । (हसां स्हां बीज है, हसी स्हीं शक्ति है और हसूं स्हूं कीलक है) ।

विमर्श—विनियोग—ॐ अस्य श्रीपराप्रासादमन्त्रस्य परशम्भुः ऋषिः, अव्यक्ता गायत्री छन्दः, सर्वमन्त्रेश्वरीपरादेवता, हसां स्हां बीजं, हसीं स्हीं शक्तिः, हसूं स्हूं कीलकं, सर्वमन्त्रेश्वरीपरादेवताप्रसादसिद्ध्यर्थे विनियोगः ।

ऋष्यादिन्यासः—

परशम्भुऋषये नमः शिरसि । अव्यक्तागायत्रीछन्दसे नमः मुखे ।
सर्वमन्त्रेश्वरीपरादेवतायै नमः हृदि । हसां स्हां बीजाय नमः गुह्ये ।
हसीं स्हीं शक्तये नमः नाभौ । हसूं स्हूं कीलकाय नमः लिङ्गे ।
सर्वमन्त्रेश्वरीपरादेवताप्रसादसिद्ध्यर्थे विनियोगाय नमः पादयोः ।

करन्यासः—

हसां स्हां अंगुष्ठाभ्यां नमः । हसीं स्हीं तर्जनीभ्यां नमः ।
हसूं स्हूं मध्यमाभ्यां नमः । हसैं स्है अनामिकाभ्यां नमः ।
हसौं स्हौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः । हसः स्हः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ।

षडङ्गन्यासः—

हसां स्हां हृदयाय नमः । हसीं स्हीं शिरसे स्वाहा ।
हसूं स्हूं शिखायै वषट् । हसैं स्हैं कवचाय हुं ।
हसौं स्हौं नेत्रत्रयाय वौषट् । हसः स्हः अस्त्राय फट् ॥ १५-१६ ॥

ईशतत्पुरुषाघोरसद्योजातात्मनस्तथा ।
पञ्चाङ्गुलिषु विन्यस्य मूर्त्तिं वक्त्रेषु विन्यसेत् ॥ १७ ॥
पञ्चसु ब्रह्मणि तथैवाङ्गविन्यासमाचरेत् ।
आधारशक्तिमारभ्य पीठमन्त्रान्तमम्बिके ॥ १८ ॥
अल्पषोढां कुलेशानि कुर्यात् पूर्वोक्तवर्त्मना ।

अल्पषोढान्यास—हे अम्बिके ! पाँचों अंगुलियों से ईशान, तत्पुरुष, अघोर, सद्योजात और आत्मा रूप मूर्ति का मुखों में न्यास करें । इसी प्रकार मूर्धा, हृदय, गुह्य और पाददेश में क्रमशः अङ्गुष्ठ सहित पाँचों अंगुलियों से अङ्गन्यास करे । ये न्यास आधारशक्ति से आरम्भ करके पीठमन्त्र पर्यन्त करना चाहिए । हे कुलेशानि ! साधक को पूर्वोक्त क्रम से इस प्रकार अल्पषोढान्यास करना चाहिए ॥ १७-१९ ॥

विमर्श—अल्पषोढान्यास—

ॐ ऐं ह्रीं श्रीं हसौं स्हौं हों ईशानाय नमः—अंगुष्ठयोः ।
ॐ ऐं ह्रीं श्रीं हसौं स्हौं हें तत्पुरुषाय नमः—तर्जन्योः ।
ॐ ऐं ह्रीं श्रीं हसौं स्हौं हुं अघोराय नमः—मध्यमयोः ।
ॐ ऐं ह्रीं श्रीं हसौं स्हौं हिं वामदेवाय नमः—अनामिकयोः ।
ॐ ऐं ह्रीं श्रीं हसौं स्हौं हं सद्योजाताय नमः—कनिष्ठिकयोः ।

इसी प्रकार क्रमशः मूर्धा, मुख, हृदय, गुह्य और पाददेश में क्रमशः अंगुष्ठ, तर्जनी आदि अँगुलियों से न्यास करे ।

तब उक्त क्रम से क्रमशः ऊर्ध्व, प्राक्, दक्षिण, उदीच्य और पश्चिम मुखों में क्रमशः अंगुष्ठ, तर्जनी आदि अँगुलियों से न्यास करे ।

तदनन्तर 'हसां हसीं' इत्यादि से षडङ्गन्यास कर 'स्हां स्हीं' इत्यादि से भी षडङ्गन्यास करे । इसके बाद निम्न प्रकार से षडङ्गन्यास करे—

ॐ ऐं ह्रीं श्रीं हसौं स्हौं सर्वज्ञाय नमः—अंगुष्ठयोः ।
ॐ ऐं ह्रीं श्रीं हसौं स्हौं अमृते तेजोमालिनि नित्यतृप्ताय नमः—तर्जन्योः
ॐ ऐं ह्रीं श्रीं हसौं स्हौं ब्रह्मशिरसे स्वाहा ज्वलितशिखि शिखायानादिबोधाय नमः—मध्यमयोः ।

ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ह्सौं स्हौं वज्रिणे वज्रहस्ताय स्वतन्त्राय नमः–अनामिकयोः।

ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ह्सौं स्हौं सौं वौं हौं नित्यमलुप्तशक्तये नमः—कनिष्ठिकयोः ।

ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ह्सौं स्हौं श्रीं श्लीं पशुं हुं फट् नित्यमनन्तशक्तये नमः—करतलयोः ।

इसी क्रम से हृदयादि षडङ्गों में भी न्यास करे । अब अड़तीस कलाओं का न्यास करे । सब मन्त्रों के पूर्व 'ॐ' लगा ले । पहले समुष्टि अंगुष्ठ से न्यास करे—

ॐ ईशानः सर्वविद्यानां शशिन्यै नमः ऊर्ध्ववक्त्रे ।
ॐ ईश्वरः सर्वभूतानां अङ्गदायै नमः पूर्ववक्त्रे ।
ॐ ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मेष्टदायै नमः दक्षवक्त्रे ।
ॐ ब्रह्मा शिवो मे अस्तु मरीच्यै नमः उत्तरवक्त्रे ।
ॐ सदाशिवोम् अंशुमालिन्यै नमः पश्चिमवक्त्रे ।

अब अंगुष्ठ-तर्जनी को मिलाकर उनसे न्यास करे—

ॐ तत्पुरुषाय विद्महे शान्त्यै नमः पूर्ववक्त्राधः ।
ॐ महादेवाय धीमहि विद्यायै नमः दक्षिणवक्त्राधः ।
ॐ तन्नो रुद्रः प्रतिष्ठायै नमः उत्तरवक्त्राधः ।
ॐ प्रचोदयात् निवृत्यै नमः पश्चिमवक्त्राधः ।

अंगुष्ठ-मध्यमा को मिलाकर उनसे न्यास करे—

ॐ अघोरेभ्यः तमायै नमः हृदि ।
ॐ अथ घोरेभ्यो मोहायै नमः ग्रीवायां ।
ॐ घोरक्षमायै नमः दक्षांसे ।
ॐ घोरतरेभ्यो निद्रायै नमः वामांसे ।
ॐ सर्वतः शर्वव्याध्यै नमः नाभौ ।
ॐ सर्वेभ्यो मृत्यवे नमः कुक्षौ ।
ॐ नमस्ते अस्तु क्षुधायै नमः पृष्ठे ।
ॐ रुद्ररूपेभ्यः तृष्णायै नमः वक्षसि ।

अंगुष्ठ-अनामा को मिलाकर उनसे न्यास करे—

ॐ वामदेवाय नमो रजायै नमः गुह्ये ।
ॐ ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रक्षायै नमः लिङ्गे ।
ॐ रुद्राय नमो रत्यै नमः दक्षोरौ ।
ॐ कालाय नमो मालिन्यै नमः वामोरौ ।
ॐ कलविकरणाय नमः काम्यायै नमः दक्षजानुनि ।
ॐ विकरणाय नमः शशिन्यै नमः वामजानुनि ।

ॐ बलविकरणाय नमः क्रियायै नमः दक्षजंघायां ।
ॐ विकरणाय नमः वृद्धयै नमः वामजंघायां ।
ॐ बलाय नमः स्थिरायै नमः दक्षस्फिचि ।
ॐ बलप्रमथनाय नमः रात्र्यै नमः वामस्फिचि ।
ॐ सर्वभूतदमनाय नमो भ्रामिण्यै नमः कट्यां ।
ॐ मनोन्मनाय नमः मोहिन्यै नमः दक्षपार्श्वे ।
ॐ उन्मनाय नमो जरायै नमः वामपार्श्वे ।

अंगुष्ठ-कनिष्ठा को मिलाकर उनसे न्यास करे—

ॐ सद्योजातं प्रपद्यामि सिद्ध्यै नमः दक्षपादतले ।
ॐ सद्योजाताय वै नमः ऋद्ध्यै नमः वामपादतले ।
ॐ भवे लक्ष्म्यै नमः दक्षहस्ततले ।
ॐ भवे धृत्यै नमः वामहस्ततले ।
ॐ नातिभवे मेधायै नमः नासिकायां ।
ॐ भवस्व माम् प्रज्ञायै नमः शिरसि ।
ॐ भव-प्रभायै नमः दक्षबाहौ ।
ॐ उद्भवाय नमः सुधायै नमः वामबाहौ ।

महाषोढाह्वयं न्यासं ततः कुर्यात् समाहितः ।
वक्ष्यमाणेन विधिना देवताभावसिद्धये ॥ १९ ॥
यस्य कस्यापि नैवोक्तं तव स्नेहाद्वदाम्यहम् ।
प्रपञ्चो भुवनं मूर्तिर्मन्त्रदेवतमातरः ।
महाषोढाह्वयो न्यासः सर्वन्यासोत्तमोत्तमः ॥ २० ॥

महाषोढान्यास—इसके बाद सावधान होकर देवताभाव की सिद्धि के लिए वक्ष्यमाण विधि से 'महाषोढा' नामक न्यास करे । यह न्यास जिस किसी को न बताना चाहिए । आपके स्नेह के कारण मैं इसे आपसे कहता हूँ । १. प्रपञ्च, २. भुवन, ३. मूर्ति, ४. मन्त्र, ५. दैवत और ६. मातृका—इन ६ न्यासों से सम्बन्धित 'महाषोढान्यास' सब न्यासों में श्रेष्ठ है ॥ १९-२० ॥

तत्रादौ परमेशानि प्रपञ्चन्यास उच्यते ।
प्रपञ्चद्वीपजलधिगिरिपत्तनपीठकाः ॥ २१ ॥
क्षेत्रं वनाश्रमगुहानदीचत्वरकोद्भिदः ।
स्वेदाण्डजजरायुजा इत्युक्तास्ते हि षोडश ॥ २२ ॥
श्रीर्माया कमला विष्णुवल्लभा पद्मधारिणी ।
समुद्रतनया लोकमाता कमलवासिनी ॥ २३ ॥
इन्दिरा मा रमा पद्मा तथा नारायणप्रिया ।

सिद्धलक्ष्मी राजलक्ष्मीर्महालक्ष्मीरितीरिताः ।
शक्तयस्तु प्रपञ्चानां स्वराणामधिदेवताः ॥ २४ ॥

(१) प्रपञ्चन्यास—हे परमेशानि ! पहले 'प्रपञ्चन्यास' बताता हूँ जो प्रपञ्च, द्वीप, जलधि ... इन १६ के रूप में किया जाता है । यह न्यास श्री, माया, कमला, विष्णुवल्लभा, पद्मधारिणि, समुद्रतनया, लोकमाता, कमलवासिनी, इन्दिरा, मा, रमा, पद्मा, नारायणप्रिया, सिद्धलक्ष्मी, राजलक्ष्मी और महालक्ष्मी—इन १६ शक्तियों के लिए किया जाता है। प्रपञ्चन्यास में ये शक्तियाँ स्वरों की अधिष्ठातृ देवता है ॥ २१-२४ ॥

विमर्श—निम्नलिखित प्रत्येक मन्त्र के आदि में 'ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ह्सौः' और अन्त में 'स्हौः श्रीं ह्रीं ऐं ॐ' जोड़कर न्यास करे । यथा—

ॐऐं ह्रीं श्रीं ह्सौः ॐ अं प्रपञ्चरूपायै श्रियै नमः स्हौः श्रीं ह्रीं ऐं ॐ शिरसि।
ॐ आं द्वीपरूपायै मायायै नमः मुखवृत्ते ।
ॐ इं जलधिरूपायै कमलायै नमः दक्षनेत्रे ।
ॐ ई गिरिरूपायै विष्णुवल्लभायै नमः वामनेत्रे ।
ॐ उं पत्तनरूपायै पद्मधारिण्यै नमः दक्षकर्णे ।
ॐ ऊं पीठरूपायै समुद्रतनयायै नमः वामकर्णे ।
ॐ ऋं क्षेत्ररूपायै लोकमात्रे नमः दक्षनासापुटे ।
ॐ ॠं वनरूपायै कमलवासिन्यै नमः वामनासापुटे ।
ॐ ऌं आश्रमरूपायै इन्दिरायै नमः दक्षगण्डे ।
ॐ ॡं गुहारूपायै मायायै नमः वामगण्डे ।
ॐ एं नदीरूपायै रमायै नमः ऊर्ध्वोष्ठे ।
ॐ ऐं चत्वररूपायै पद्मायै नमः अधरोष्ठे ।
ॐ ओं उद्भिजरूपायै नारायणप्रियायै नमः ऊर्ध्वदन्तपंक्तौ ।
ॐ औं स्वेदजरूपायै सिद्धिलक्ष्म्यै नमः अधोदन्तपंक्तौ ।
ॐ अं अण्डजरूपायै राजलक्ष्म्यै नमः जिह्वामूले ।
ॐ अः जरायुजरूपायै महालक्ष्म्यै नमः जिह्वाधः ॥ २१-२४ ॥

लवस्त्रुटिः कला काष्ठा निमेषः श्वास एव हि ।
घटिका च मुहूर्त्तश्च प्रहरो दिवसस्तथा ॥ २५ ॥
सन्ध्या रात्रिस्तिथिश्चैव वारो नक्षत्रमेव च ।
योगश्च करणं पक्षौ मासो राशिर्ऋतुस्तथा ॥ २६ ॥
अयनं वत्सरयुगप्रलयाः पञ्चविंशतिः ।
एतेषां स्थाननियमो हृदयान्तः समीरितः ॥ २७ ॥

आर्योमा चण्डिका दुर्गा शिवाऽपर्णाऽम्बिका सती ।
ईश्वरी शाम्भवीशानी पार्वती सर्वमङ्गला ॥ २८ ॥
दाक्षायणी हैमवती महामाया महेश्वरी ।
मृडानी चैव रुद्राणी सर्वाणी परमेश्वरी ॥ २९ ॥
काली कात्यायनी गौरी भवानीति समीरिता ।
शक्तयः स्युर्लवादीनां स्पर्शानामधिदेवताः ।
एतासां स्थाननियमो हृदयान्तः समीरितः ॥ ३० ॥

इसके बाद क से लेकर म तक व्यञ्जनों से शरीर के विभिन्न अवयवों में न्यास करना चाहिए । इन व्यञ्जनों के शक्तियों की अधिष्ठातृ देवता क्रमशः इस प्रकार हैं—आर्या, उमा, चण्डिका, दुर्गा, शिवा, अपर्णा, अम्बिका, सती, ईश्वरी, शाम्भवी, ईशानी, पार्वती, सर्वमङ्गला, दाक्षायणी, हैमवती, महामाया, महेश्वरी, मृडानी, रुद्राणी, सर्वाणी, परमेश्वरी, काली, कात्यायनी, गौरी तथा भवानी का न्यास लव, त्रुटि, कला, काष्ठा, निमेष, श्वास, घटिका, मुहूर्त्त, प्रहर, दिवस, सन्ध्या, रात्रि, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, पक्ष, मास, राशि, ऋतु, अयन, वत्सर, युग और प्रलय के रूप में होती है । ये कुल २५ हैं जिनका न्यास दक्षबाहु मूल से लेकर हृदय पर्यन्त पूर्वोक्त विधि से करना चाहिए ॥ २५-३० ॥

ॐ कं लवरूपायै आर्यायै नमः दक्षबाहुमूले ।
ॐ खं त्रुटिरूपायै नमः दक्षकूर्परे ।
ॐ गं कलारूपायै चण्डिकायै नमः दक्षमणिबन्धे ।
ॐ घं काष्ठारूपायै दुर्गायै नमः दक्षांगुलिमूले ।
ॐ ङं निमेषरूपायै शिवायै नमः दक्षांगुल्यग्रे ।
ॐ चं श्वासरूपायै अपर्णायै नमः वामबाहुमूले ।
ॐ छं घटिकारूपायै अम्बिकायै नमः वामकूर्परे ।
ॐ जं मुहूर्तरूपायै सत्यै नमः वाममणिबन्धे ।
ॐ झं प्रहररूपायै ईश्वर्यै नमः वामांगुलिमूले ।
ॐ ञं दिवसरूपायै शाम्भव्यै नमः वामांगुल्यग्रे ।
ॐ टं सन्ध्यारूपायै ईशान्यै नमः दक्षपादमूले ।
ॐ ठं रात्रिरूपायै पार्वत्यै नमः दक्षजंघायाम् ।
ॐ डं तिथिरूपायै सर्वमङ्गलायै नमः दक्षगुल्फे ।
ॐ ढं वाररूपाये दाक्षायण्यै नमः दक्षपादांगुलिमूले ।
ॐ णं नक्षत्ररूपायै हैमवत्यै नमः दक्षपादांगुल्यग्रे ।
ॐ तं योगरूपायै महामायायै नमः वामपादमूले ।
ॐ थं करणरूपायै माहेश्वर्यै नमः वामजंघायाम् ।

ॐ दं पक्षरूपायै मृडान्यै नमः वामगुल्फे ।
ॐ धं मासरूपायै रुद्राण्यै नमः वामपादांगुलिमूले ।
ॐ नं राशिरूपायै शर्वाण्यै नमः वामपादांगुल्यग्रे ।
ॐ पं ऋतुरूपायै परमेश्वर्यै नमः दक्षकुक्षौ
ॐ फं अयनरूपायै काल्यै नमः वामकुक्षौ ।
ॐ बं वत्सररूपायै कात्यायन्यै नमः पृष्ठवंशे ।
ॐ भं युगरूपायै गौर्यै नमः नाभौ ।
ॐ मं प्रलयरूपायै भवान्यै नमः हृदये ॥ २५-३० ॥

पञ्चभूतानि तन्मात्रं ज्ञानकर्मेन्द्रियाणि च ।
गुणान्तःकरणावस्था ध्यायेद्दोषान् दशानिलान् ॥ ३१ ॥
ब्राह्मी वागीश्वरी वाणी सावित्री च सरस्वती ।
गायत्री वाक्प्रदा पश्चात् शारदा भारती प्रिये ।
विद्यात्मिका पञ्चभूतव्यापकानामधीश्वराः ॥ ३२ ॥
वाग्भवं भुवनेशीञ्च लक्ष्मीबीजं त्रितारकम् ।
त्रितारमूलीविद्यान्त मातृकाक्षरतः परम् ॥ ३३ ॥
वदेत् प्रपञ्चरूपायै श्रियै नम इति क्रमात् ।
प्रपञ्चादिभिरायोज्य वर्णान शक्तीर्नियोजयेत् ।
मातृकान्याससंप्रोक्तस्थानेष्वेवं न्यसेत् प्रिये ॥ ३४ ॥
त्रितारमूलसकलप्रपञ्चादि स्वरूपतः ।
आयै पराम्बादेव्यैनम उक्त्वा व्यापकं न्यसेत् ॥ ३५ ॥

इसके बाद हे प्रिये ! ब्राह्मी, वागीश्वरी, वाणी, सावित्री, सरस्वती, गायत्री, वाक्प्रदा, शारदा, भारती और विद्यात्मिका का न्यास करना चाहिए जो पञ्चभूत, पञ्चतन्मात्रा, पञ्चकर्मेन्द्रिय, पञ्चज्ञानेन्द्रिय (पञ्चप्राण, गुणत्रय एवं करण चतुष्टय, अवस्था चतुष्टय, सप्त धातु एवं दोष त्रय) की अधिष्ठातृ देवता हैं । वाग्भव, भुवनेशानी, लक्ष्मी, त्रितारक—इनके बीज और सभी मूलबीजों के सहित य र ल व श ष स ह ल क्ष और अ से लेकर क्ष पर्यन्त मातृकाक्षरों से न्यास करना चाहिए । वर्णों और शक्तियों के नाम के साथ 'प्रपञ्चरूपायै श्रियै नमः' आदि क्रमशः संयोजित करते हुए न्यास करे । हे प्रिये ! इसे ही मातृकान्यास कहा है जिनका तत्तत्स्थानों में न्यास करे । 'ऐं ह्रीं श्रीं ह्सौः' इस त्रितार एवं मूल मन्त्र के साथ सकलप्रपञ्च रूपायै पराम्बा देव्यै नमः कहकर सर्वाङ्ग में व्यापक न्यास करे ॥ ३१-३५ ॥

विमर्श—ॐ यं पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशाख्यपञ्चभूतरूपायै ब्राह्मयै नमः दक्षांसे ।

ॐ रं शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाख्यपञ्चतन्मातृरूपायै वागीश्वर्यै नमः वामांसे ।

ॐ लं वाक्पाणिपादपायूपस्थाख्यपञ्चकर्मेन्द्रियरूपायै वाण्यै नमः अपरगले

ॐ वं श्रोत्रत्वक् चक्षुर्जिह्वाघ्राणाख्यपञ्चज्ञानेन्द्रियरूपायै सावित्र्यै नमः दक्षकक्षे ।

ॐ शं प्राणापानव्यानोदानसमानाख्य पञ्चप्राणरूपायै सरस्वत्यै नमः वामकक्षे ।

ॐ षं सत्त्वरजतमाख्यगुणत्रयरूपायै गायत्र्यै नमः हृदयादिदक्षपाणिपर्यन्तम्।

ॐ सं मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्ताख्यान्तःकरणचतुष्टयरूपायै वाक्प्रदायै नमः हृदयादि वामपाणिपर्यन्तम् ।

ॐ हं जाग्रत् स्वप्नसुषुप्तितुरीयावस्थाचतुष्टयरूपायै शारदायै नमः हृदयादि दक्षपादान्तम् ।

ॐ लं त्वगसृग्मांसमेदोऽस्थिमज्जाशुक्राख्यसप्तधातुरूपायै भारत्यै नमः हृदयादि वामपादान्तम् ।

ॐ क्षं वातपित्तश्लेष्माख्यदोषत्रयरूपायै विद्यात्मिकायै पञ्चभूतव्यापिकाधीश्वर्यै नमः हृदयादि भ्रू युगान्तम् ।

ॐ अं ... ... क्षं मूलं सकलप्रपञ्चरूपायै पराम्बादेव्यै नमः सर्वाङ्गे व्यापकम् ।। ३१-३५ ।।

प्रपञ्चन्यास एव स्याद् भुवनन्यास उच्यते ।
त्रितारमूलमन्त्रान्ते अ आं इं अतलं वदेत् ।। ३६ ।।
लोकञ्च निलयञ्चैव शतकोटिपदं ततः ।
गुह्याद्या योगिनी मूलङेयुतन्तु वदेत् प्रिये ।। ३७ ।।
वदेदाधारशक्त्यम्बादेव्यै च पादयोर्न्यसेत् ।

प्रपञ्चन्यास कहा गया है । अब मैं भुवनन्यास कहता हूँ । सर्वप्रथम 'ऐं ह्रीं श्रीं ह्सौः' इस मूलमन्त्र को लेकर अं आं ईं लगाकर 'अतललोकनिलय शतकोटि गुह्याख्य योगिनीमूलदेवतायुताधार शक्त्यम्बादेव्यै नमः' कहकर हे प्रिये! दोनों पैरों में न्यास करे ।। ३६-३८ ।।

ई उं ऊं वितलं गुह्यतरं चानन्तसंज्ञकम् ।
शेषञ्च पूर्ववत् प्रोच्य गुल्फयोर्देवि विन्यसेत् ।। ३८ ।।

इसके बाद मूलमन्त्र फिर ईं उं ऊं वितल और शेष पूर्ववत् रखकर हे देवि ! गुल्फों में न्यास करे ।। ३८ ।।

ऋं ॠं लृं सुतलञ्चातिगुह्यं चाविन्त्यसंज्ञकम् ।
शेषच्च पूर्ववत् प्रोच्य जङ्घयोर्विन्यसेत् प्रिये ।। ३९ ।।
ॡं एं ऐं महातलञ्च महागुह्यं पदं ततः ।

शेषञ्च पूर्ववत् प्रोच्य देवि जान्वोः प्रविन्यसेत् ॥ ४० ॥
ओं औं तलातलं देवि परं गुह्याभिधानकम् ।
शेषञ्च पूर्ववत् प्रोच्य ऊर्वोर्देवेशि विन्यसेत् ॥ ४१ ॥
अं अः रसातलञ्चैव रहस्यं ज्ञानसंज्ञकम् ।
शेषञ्च पूर्ववत् प्रोच्य गुह्यदेशे प्रविन्यसेत् ॥ ४२ ॥
कवर्गणापि पातालं लोकेति निलयेति च ।
शेषञ्च पूर्ववत् प्रोच्य मूलाधारे तु विन्यसेत् ॥ ४३ ॥
चवर्गं भूतलञ्चेति रहस्यं डाकिनीमपि ।
शेषञ्च पूर्ववत् प्रोच्य स्वाधिष्ठाने न्यसेत् प्रिये ॥ ४४ ॥
टवर्गेण भुवो लोकं रहस्यं राकिणीमपि ।
शेषञ्च पूर्ववत् प्रोच्य नाभौ च विन्यसेत् प्रिये ॥ ४५ ॥
तवर्गं स्वश्च परमरहस्य लाकिनीमपि ।
शेषञ्च पूर्ववत् प्रोच्य हृदये विन्यसेत् प्रिये ॥ ४६ ॥
पवर्गञ्च महर्लोकं रहस्यं काकिनीमपि ।
शेषञ्च पूर्ववत् प्रोच्य तालुमूले न्यसेत् प्रिये ॥ ४७ ॥
यवर्गञ्च जनो गुप्ततरञ्च शाकिनीमपि ।
शेषञ्च पूर्ववत् प्रोच्य आज्ञायाञ्च न्यसेत् प्रिये ॥ ४८ ॥
शवर्गञ्च तपश्चातिगुह्यञ्च हाकिनीमपि ।
शेषञ्च पूर्ववत् प्रोच्य ललाटे विन्यसेत् प्रिये ॥ ४९ ॥
लं क्षं सत्यं महागुह्यं यक्षिणीमपि च प्रिये ।
शेषञ्च पूर्ववत् प्रोच्य ब्रह्मरन्ध्रे च विन्यसेत् ॥ ५० ॥
त्रितारमूलमन्त्रान्ते चतुर्दशभुवं वदेत् ।
नाधिपायै श्रीपरायै देव्यै च व्यापकं न्यसेत् ॥ ५१ ॥

(२) भुवनन्यास—

निम्नलिखित प्रत्येक मन्त्र के आदि में 'ऐं ह्रीं श्रीं हसौः' जोड़कर न्यास करे, यथा—

ऐं ह्रीं श्रीं हसौः अं आं इं अतललोकनिलयशतकोटिगुह्याख्ययोगिनीमूलदेवतायुताधारशक्त्यम्बादेव्यै नमः पादयोः ।

ऐं ह्रीं श्रीं हसौः ईं उं ऊं वितललोकनिलयशतकोट्यतिगुह्ययोगिनीमूलदेवतायुतानन्तशक्त्यम्बादेव्यै नमः गुल्फयोः ।

ऐं ह्रीं श्रीं हसौः ऋं ॠं लृं सुतललोकनिलयशतकोट्यतिगुह्ययोगिनीमूलदेवतायुताचिन्त्य शक्त्यम्बादेव्यै नमः जङ्घयोः ।

ऐं ह्रीं श्रीं ह्सौः लृ एं ऐं महातललोकनिलयशतकोटिमहागुह्याख्ययोगिनीमूलदेवतायुन्वोःशक्त्यम्बादेव्यै नमः जान्वीः ।

ऐं ह्रीं श्रीं ह्सौः ओं औं तलातललोकनिलयशतकोटिरहस्ययोगिनीमूलदेवतायुतपरमगुह्येच्छाशक्त्यम्बादेव्यै नमः ऊर्वोः ।

ऐं ह्रीं श्रीं ह्सौः अं अः रसातललोकनिलयशतकोटिरहस्ययोगिनीमूलदेवतायुतज्ञानशक्त्यम्बादेव्यै नमः गुह्ये ।

ऐं ह्रीं श्रीं ह्सौः कं (खं गं घं ङं) पाताललोकनिलयशतकोटिरहस्यातिरहस्ययोगिनीमूलदेवतायुतक्रियाशक्त्यम्बादेव्यै नमः मूलाधारे ।

ऐं ह्रीं श्रीं ह्सौः चं (छं जं झं ञं) भूर्लोक निलयशतकोट्यतिरहस्ययोगिनीमूलदेवतायुतश्रीडाकिनीशक्त्यम्बादेव्यै नमः स्वाधिष्ठाने ।

ऐं ह्रीं श्रीं ह्सौः टं (ठं डं ढं णं) भुवर्लोकनिलयशतकोटिमहारहस्ययोगिनीमूलदेवतायुतश्रीराकिणीशक्त्यम्बादेव्यै नमः नाभौ ।

ऐं ह्रीं श्रीं ह्सौः तं (थं दं धं नं) स्वर्लोकनिलयशतकोटिपरमरहस्ययोगिनीमूलदेवतायुत लाकिनीशक्त्यम्बादेव्यै नमः हृदये ।

ऐं ह्रीं श्रीं ह्सौः पं (फं बं भं मं) महर्लोकनिलयशतकोटिगुप्तयोगिनीमूलदेवतायुतश्रीकाकिनीशक्त्यम्बादेव्यै नमः तालुमूले ।

ऐं ह्रीं श्रीं ह्सौः यं (रं लं वं) जनलोकनिलयशतकोटिगुप्ततरयोगिनीमूलदेवतायुतश्रीशाकिनीशक्त्यम्बादेव्यै नमः आज्ञायाम् ।

ऐं ह्रीं श्रीं ह्सौः शं (षं सं हं) तपोलोकनिलयशतकोट्यतिगुप्तयोगिनीमूलदेवतायुत हाकिनीशक्त्यम्बादेव्यै नमः ललाटे ।

ऐं ह्रीं श्रीं ह्सौः ळं क्षं सत्यलोकनिलयशतकोटिमहागुप्तयोगिनीमूलंदेवतायुतयक्षिणीशक्त्यम्बादेव्यै नमः ब्रह्मरन्ध्रे ।

ऐं ह्रीं श्रीं ह्सौः अं ... ... क्षं चतुर्दशभुवनाधिपायै श्रीपराम्बादेव्यै नमः सर्वाङ्गे व्यापकम् ॥ ३६-५१ ॥

कृत्वैवं भुवनन्यासं मूर्त्तिन्यासमथाचरेत् ।
केशवनारायणमाधवगोविन्दविष्णवः ॥ ५२ ॥
मधुसूदनसंज्ञश्च स्यात्त्रिविक्रमवामनौ ।
श्रीधरश्च हृषीकेशः पद्मनाभो दामोदरः ।
वासुदेवः सङ्कर्षणः प्रद्युम्नश्चानिरुद्धकः॥ ५३ ॥
अक्षोरोष्टदा चेशानी चोग्रोर्द्धवनयना तथा ।
ऋद्धिश्च रूपिणी लुप्ता लूनदोषैकनायिका ॥ ५४ ॥
ऐङ्कारिणी चौघवती सर्वकामाञ्जनप्रभा ।
अस्थि मालाधरा चेति सम्प्रोक्ताः स्वरदेवताः॥ ५५ ॥

(३) मूर्तिन्यास—

भुवनन्यास के विधान के बाद प्रत्येक मन्त्र के आदि में पूर्ववत् 'ऐं ह्रीं श्रीं हसौः' जोड़कर मूर्तिन्यास करे। केशव, नारायण, माधव, गोविन्द, विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर, हृषीकेश, पद्मनाभ, दामोदर, वासुदेव, सङ्कर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध—ये १६ स्वरों के देवता कहे गए हैं। अक्षरशक्ति, आद्या, इष्टदा, ईशानी, उग्रा, ऊर्द्ध्वनयना, ऋद्धि, रूपिणी, लुप्ता, लूनदोषा, एकनायिका, ऐङ्कारिणी, औघवती, सर्वकामा, अञ्जनप्रभा और अस्थिमालाधरा—ये १६ उन स्वरों की शक्तियाँ हैं ॥ ५२-५५ ॥

भवः शर्वोऽथ रुद्रश्च पशुपतिश्चोग्र एव च ।
महादेवस्तथा भीम ईशस्तत्पुरुषाह्वयः ॥
अघोरसद्योजातौ च वामदेव इतीरिताः ॥ ५६ ॥
करभद्रा खगबला गरिमादिफलप्रदा ।
घण्टाधरोग्रनयना चन्द्रधर्त्री ततः परम् ।
छन्दोमयी जगत्स्थाना ज्वलत्तारा ततः परम् ॥ ५७ ॥
ज्ञानदा च टङ्कधरा धृतिर्द्वादश ईरिताः ।
कभादीनां ठडान्तानां वर्णानां देवतास्त्विमाः ॥ ५८ ॥

भव, शर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महादेव, भीम, ईश, तत्पुरुष, अघोर, सद्योजात और वामदेव—ये १२ शिव कहे गए हैं। करभद्रा, खगबला, गरिमादि, फलप्रदा, धर्मप्रशमनी, पङ्क्तिनासा, चन्द्रार्धधारिणी, छन्दोमयी, जगत्स्थाना, ज्वलत्तारा, ज्ञानफलप्रदा, टङ्कधरा और धृति—ये १२ क भ से लेकर ठ ड पर्यन्त वर्णों के देवता हैं ॥ ५६-५८ ॥

विमर्श—५७ के मूल में घण्टाधरोग्रनयना पाठ सन्दिग्ध है। धर्मप्रशमनी एवं पङ्क्तिनासा होना चाहिए।

ब्रह्मा प्रजापतिर्वेधाः परमेष्ठी पितामहः ।
विधाता च विरिञ्चिश्च स्रष्टा च चतुराननः ॥
हिरण्यगर्भ इत्युक्ताः क्रमाद् ब्रह्मादयो दश ॥ ५९ ॥

ब्रह्मा, प्रजापति, वेधा, परमेष्ठी, पितामहः, विधाता, विरिञ्चि, स्रष्टा, चतुरानन एवं हिरण्यगर्भ—ये ब्रह्मा आदि १० ब्रह्मा कहे गए हैं ॥ ५९ ॥

यक्षिणी रञ्जिनी लक्ष्मीर्वज्रिणी शशिधारिणी ।
षडाधारलया सर्वनायिका हसितानना ।
ललिता च क्षमा चेति प्रोक्ता याद्यर्णदेवताः ॥ ६० ॥

यक्षिणी, रञ्जिनी, लक्ष्मी, वज्रिणी, शशिधारिणी, षडाधारलया, सर्वनायिका, हसितानना, ललिता तथा क्षमा—ये १० यादि वर्णों की देवता कही गई हैं ॥ ६० ॥

त्रितारमूलमन्त्रान्ते स्वरान् विष्णून् सशक्तिकान् ।
चतुर्थ्या नमसा युक्तान् मस्तके चानने न्यसेत् ॥ ६१ ॥

त्रितार (ॐ ॐ ॐ), मूलमन्त्र और अन्त में स्वरों के साथ चतुर्थ्यन्त शक्तियों के सहित विष्णु आदि पद एवं नमः से युक्त मस्तक एवं मुख पर न्यास करे ॥ ६१ ॥

सस्कन्धपार्श्वकट्यूरु जानुजङ्घापदेषु च ।
दक्षादिवामपर्यन्तं विन्यसेत् परमेश्वरि ॥ ६२ ॥
कभाद्यर्णयुतान् मन्त्री भवादीन शक्तिसंयुतान् ।
पादपार्श्वबाहुकण्ठपञ्चवक्त्रेषु विन्यसेत् ।
दशाधारेषु ब्रह्मादीन् यादि शक्तियुतान्न्यसेत् ॥ ६३ ॥
त्रितारमूलमन्त्रान्ते श्रीत्रिमूर्त्यम्बिकां वदेत् ।
आयै पराम्बादेव्यै च नमसा व्यापकं न्यसेत् ।

यथा— ऐं ह्रीं श्रीं ह्सौः अं केशवाक्षरशक्तिभ्यां नमः ललाटे ।
ऐं ह्रीं श्रीं ह्सौः आं नारायणाद्याभ्यां नमः दक्षमुखे ।
ऐं ह्रीं श्रीं ह्सौः इं माधवेष्टदाभ्यां नमः दक्षस्कन्धे ।
ऐं ह्रीं श्रीं ह्सौः ई गोविन्देशानीभ्यां नमः दक्षकुक्षौ ।
ऐं ह्रीं श्रीं ह्सौः उं विष्णूग्राभ्यां नमः दक्षिणोरौ ।
ऐं ह्रीं श्रीं ह्सौः ऊं मधुसूदनोर्ध्वनयनाभ्यां नमः दक्षजानुनि ।
ऐं ह्रीं श्रीं ह्सौः ऋं त्रिविक्रमृऋद्धिभ्यां नमः दक्षजंघायाम् ।
ऐं ह्रीं श्रीं ह्सौः ॠं वामनरूपिणीभ्यां नमः दक्षपादे ।
ऐं ह्रीं श्रीं ह्सौः ऌं श्रीधरलुपताभ्यां नमः वामपादे ।
ऐं ह्रीं श्रीं ह्सौः ॡं हृषीकेशलूनदोषाभ्यां नमः वामजंघायाम् ।
ऐं ह्रीं श्रीं ह्सौः एं पद्मनाभैकनायिकाभ्यां नमः वामजानुनि ।
ऐं ह्रीं श्रीं ह्सौः ऐं दामोदरैङ्कारिणीभ्यां नमः वामोरौ ।
ऐं ह्रीं श्रीं ह्सौः ओं वासुदेवौघवतीभ्यां नमः वामकुक्षौ ।
ऐं ह्रीं श्रीं ह्सौः औं सङ्कर्षणसर्वकामाभ्यां नमः वामस्कंधे ।
ऐं ह्रीं श्रीं ह्सौः अं प्रद्युम्नाञ्जनप्रभाभ्यां नमः वाममुखे ।
ऐं ह्रीं श्रीं ह्सौः अः अनिरुद्धास्थिमालाधराभ्यां नमः वाममस्तके ।

ऐं ह्रीं श्रीं ह्सौः कं भं भवकरभद्राभ्यां नमः दक्षपादे ।
ऐं ह्रीं श्रीं ह्सौः खं बं शर्वखगबलाभ्यां नमः वामपादे ।
ऐं ह्रीं श्रीं ह्सौः गं फं रुद्रगरिमादिफलप्रदाभ्यां नमः दक्षपार्श्वे ।
ऐं ह्रीं श्रीं ह्सौः घं पं पशुपतिधर्मप्रशमनीभ्यां नमः वामपार्श्वे ।
ऐं ह्रीं श्रीं ह्सौः ङं नं उग्रपंक्तिनासाभ्यां नमः दक्षबाहौ ।
ऐं ह्रीं श्रीं ह्सौः चं धं महादेवचन्द्रार्धधारिणीभ्यां नमः वामबाहौ ।
ऐं ह्रीं श्रीं ह्सौः छं दं भीमछन्दोमयीभ्यां नमः कंठे ।
ऐं ह्रीं श्रीं ह्सौः जं थं ईशानजगत्स्थानाभ्यां नमः ऊर्ध्वास्ये ।
ऐं ह्रीं श्रीं ह्सौः झं तं तत्पुरुषज्वलत्ताराभ्यां नमः पूर्वास्ये ।
ऐं ह्रीं श्रीं ह्सौः ञं णं अघोरज्ञानफलप्रदाभ्यां दक्षिणास्ये ।
ऐं ह्रीं श्रीं ह्सौः टं ढं सद्योजातटङ्कधराभ्यां नमः पश्चिमास्ये ।
ऐं ह्रीं श्रीं ह्सौः ठं डं वामदेवटङ्कारडामरीभ्यां नमः वामास्ये ।
ऐं ह्रीं श्रीं ह्सौः यं ब्रह्मायक्षिणीभ्यां नमः मूलाधारे ।
ऐं ह्रीं श्रीं ह्सौः रं प्रजापतिरंजिनीभ्यां नमः स्वाधिष्ठाने ।
ऐं ह्रीं श्रीं ह्सौः लं वेधाः लक्ष्मीभ्यां नमः मणिपूरे ।
ऐं ह्रीं श्रीं ह्सौः वं परमेष्ठिवज्रिणीभ्यां नमः अनाहते ।
ऐं ह्रीं श्रीं ह्सौः शं पितामहशशिधारिणीभ्यां नमः विशुद्धौ ।
ऐं ह्रीं श्रीं ह्सौः षं विधातृषडाधाराभ्यां नमः आज्ञायाम् ।
ऐं ह्रीं श्रीं ह्सौः सं विरिञ्चिसर्वनायिकाभ्यां नमः इन्दौ ।
ऐं ह्रीं श्रीं ह्सौः हं स्रष्टुहसिताननाभ्यां नमः बिन्दौ ।
ऐं ह्रीं श्रीं ह्सौः ळं चतुराननललिताभ्यां नमः नादे ।
ऐं ह्रीं श्रीं ह्सौः क्षं हिरण्यगर्भक्षमाभ्यां नमः नादान्ते ।
ऐं ह्रीं श्रीं ह्सौः अं ... ... क्षं हरिहरब्रह्माख्यत्रिमूर्त्यात्मिकायै पराम्बादेव्यै नमः सर्वाङ्गे व्यापकम् ॥ ५२-६४ ॥

मूर्तिन्यासं विधायेत्थं मन्त्रन्यासं समाचरेत् ॥ ६४ ॥
त्रितारमूलं अं आं इं एकलक्षञ्च कोटि च ।
भेदश्च प्रणवाद्येकाक्षरात्माखिलमन्त्रतः ॥ ६५ ॥
ततोऽधिदेवतायै स्यात् सकलञ्च फलप्रदाम् ।
आयै तथैककूटेश्वर्यम्बादेव्यै नमो वदेत् ॥ ६६ ॥
ई उं ऊं आदि हंसादे द्विकूटं पूर्ववत् परम् ।
ऋं ॠं लृं आदि वह्न्यादि त्रिकूटं पूर्ववत् परम् ॥ ६७ ॥
लॄं एं ऐं चतुर्लक्षं चन्द्रादि पूर्ववत् परम् ।

ओं औं अं अः पञ्चलक्षं सूर्यादि पूर्ववत् परम् ॥ ६८ ॥
कं खं गं चैव षड्लक्षं स्कन्दादि पूर्ववत् परम्।
घं ङं चं सप्तलक्षं गणेशादि पूर्ववत् परम्॥ ६९ ॥
छं जं झं अष्टलक्षं वटुकादि पूर्ववत् परम्।
ञं टं ठं नवलक्षञ्च ब्रह्मादि पूर्ववत् परम् ॥ ७० ॥
डं ढं णं दशलक्षञ्च विष्ण्वादि पूर्ववत् परम्।
तं थं दं एकादशलक्षं रुद्रादि पूर्ववत् परम् ॥ ७१ ॥
धं नं पं द्वादशलक्षं वाण्यादि पूर्ववत् परम्।
फं बं भं त्रयोदशलक्षं लक्ष्म्यादि पूर्ववत् परम् ॥ ७२ ॥
मं यं रं चतुर्दशलक्षं गौर्य्यादि पूर्ववत् परम् ।
लं वं शं पञ्चदशलक्षं दुर्गादि पूर्ववत् परम्।
षं सं हं लं क्षं षोडशलक्षं त्रिपुरादि च षोडशा ॥ ७३ ॥
अक्षरात्मा खिलमन्त्राधिदेवतायै सकलं ततः।
तथा फलप्रदायै च षोडश कूटेश्वरी पुनः ॥ ७४ ॥
अम्बादेव्यै नमः प्रोक्तो मन्त्रन्यासो महेश्वरि।
आधारलिङ्गयोर्नाभिहृत्कण्ठे नेत्रयोरपि ॥ ७५ ॥
निबोधिकायामर्द्धेन्दौ बिन्दौ चैव कलापदे।
उन्मन्यां विष्णुवक्त्रे च नादे नादान्त एव च।
ध्रुवमण्डलदेशे च विन्यसेत् कुलनायिके ॥ ७६ ॥
त्रितारमूलमन्त्रान्ते सर्वमन्त्रात्मिकापदम्।
आयै पराम्बादेव्यै च हृदये व्यापकं न्यसेत् ॥ ७७ ॥

(४) मन्त्रन्यास—

पूर्ववत् निम्न मन्त्रों के आदि में 'ऐं ह्रीं श्रीं ह्सौः' जोड़कर न्यास करे। यथा—

अं आं इं एकलक्षकोटिभेदप्रणवाद्येकाक्षरात्मिकायै नमः अखिलमन्त्राधि देवतायै नमः सकलफलप्रदायै एककूटेश्वर्यम्बादेव्यै नमः मूलाधारे ।

ईं उं ऊं द्विलक्षकोटिभेदहंसादिद्व्यक्षरात्मिकायै नमः अखिलमन्त्राधिदेवतायै नमः सकलफलप्रदायै द्विकूटेश्वर्यम्बादेव्यै नमः लिङ्गे ।

ऋं ॠं लृं त्रिलक्षकोटिभेदवह्न्यादित्र्यक्षरात्मिकायै नमः अखिलमन्त्राधिदेवतायै सकलफलप्रदायै त्रिकूटेश्वर्यम्बादेव्यै नमः नाभौ ।

ॡं एं ऐं चतुर्लक्षकोटिभेदचन्द्रादिचतुरक्षरात्मिकायै नमः अखिलमन्त्राधिदेवतायै सकलफलप्रदायै चतुःकूटेश्वर्यम्बा देव्यै नमः हृदये ।

ओं औं अं अः पञ्चलक्षकोटिभेदसूर्यादिपञ्चाक्षरात्मिकायै नमः अखिलमन्त्राधिदेवतायै सकलफलप्रदायै पञ्चकूटेश्वर्यम्बादेव्यै नमः कण्ठे ।

कं खं गं षड्लक्षकोटिभेदस्कन्दादिषडक्षरात्मिकायै नमः अखिलमन्त्राधिदेवतायै सकलफलप्रदायै षट्कूटेश्वर्यम्बादेव्यै नमः मुखे ।

घं ङं चं सप्तलक्षकोटिभेदगणेशादिसप्ताक्षरात्मिकायै नमः अखिलमन्त्राधिदेवतायै सकलफलप्रदायै सप्तकूटेश्वर्यम्बादेव्यै नमः नेत्रयोः ।

छं जं झं अष्टलक्षकोटिभेदवटुकाद्यष्टाक्षरात्मिकायै नमः अखिलमन्त्राधिदेवतायै सकलफलप्रदायै अष्टकूटेश्वर्यम्बादेव्यै नमः आज्ञायाम् ।

ञं टं ठं नवलक्षकोटिभेदब्रह्मादिनवाक्षरात्मिकायै नमः अखिलमन्त्राधिदेवतायै सकलफलप्रदायै नव कूटेश्वर्यम्बा देव्यै नमः इन्दौ ।

डं ढं णं दश लक्ष कोटि भेद विष्ण्वादि दशाक्षरात्मिकायै नमः अखिल मन्त्राधि देवतायै सकल फल प्रदायै दश कूटेश्वर्यम्बा देव्यै नमः बिन्दौ ।

तं थं दं एकादश लक्ष कोटि भेद रुद्राद्येकादशाक्षरात्मिकायै नमः अखिल मन्त्राधि देवतायै सकल फलप्रदायै एकादशकूटेश्वर्यम्बा देव्यै नमः कलायां ।

धं नं पं द्वादशलक्षकोटिभेदसारस्वत्यादिद्वादशाक्षरात्मिकायै नमः अखिलमन्त्राधिदेवतायै सकलफलप्रदायै द्वादशकूटेश्वर्यम्बादेव्यै नमः उन्मन्याम् ।

फं बं भं त्रयोदशलक्षकोटिभेदलक्ष्म्यादित्रयोदशाक्षरात्मिकायै नमः अखिलमन्त्राधिदेवतायै सकलफलप्रदायै त्रयोदशकूटेश्वर्यम्बादेव्यै नमः शिरोवृत्ते ।

मं यं रं चतुर्दशलक्षकोटिभेदगौर्यादिचतुर्दशाक्षरात्मिकायै नमः अखिलमन्त्राधिदेवतायै सकलफलप्रदायै चतुर्दशकूटेश्वर्यम्बादेव्यै नमः नादे ।

लं वं शं षं पञ्चदशलक्षकोटिभेददुर्गादिपञ्चदशाक्षरात्मिकायै नमः अखिलमन्त्राधिदेवतायै सकलफलप्रदायै पञ्चदशकूटेश्वर्यम्बादेव्यै नमः नादान्ते ।

सं हं ळं क्षं षोडशलक्षकोटिभेदत्रिपुरादिषोडशाक्षरात्मिकायै नमः अखिलमन्त्राधिदेवतायै सकलफलप्रदायै षोडशकूटेश्वर्यम्बादेव्यै नमः ब्रह्मरन्ध्रे ।

अं.....क्षं सर्वमन्त्रात्मिकायै पराम्बादेव्यै नमः सर्वाङ्गे व्यापकं ।। ६४-७७।।

मन्त्रन्यासं विधायेत्थं दैवतन्यासमाचरेत् ।
त्रितारमूलमन्त्रान्ते अं आं सहस्रकोटि च ।। ७८ ।।
योगिनीकुलशब्दान्ते सेवितायै पदं वदेत् ।
निवृत्त्यम्बापदं देव्यै नम इत्युच्चरेत् प्रिये ।। ७९ ।।
इं ईं योगिनीप्रतिष्ठां शेषं पूर्ववदुच्चरेत् ।
उं ऊं तपस्वि विद्याञ्च शेषं पूर्ववदुच्चरेत् ।। ८० ।।

ॠं ॠं शान्तं तथा शान्तिं शेषं पूर्ववदुच्चरेत् ।
लृं ॡं मुनिं शान्त्यतीतां शेषं पूर्ववदुच्चरेत् ॥ ८१ ॥
एं ऐं देवञ्च हृल्लेखां शेषं पूर्ववदुच्चरेत् ।
ओं औं राक्षसशब्दान्ते गगनां पूर्ववत् परम् ।
अं अः विद्याधरं रक्तां शेषं पूर्ववदुच्चरेत् ॥ ८२ ॥
कं खं सिद्धिमहोच्छुष्मां शेषं पूर्ववदुच्चरेत् ।
गं घं साध्यकरालाञ्च शेषं पूर्ववदुच्चरेत् ॥ ८३ ॥
ङं चं साप्सरसं जयां शेषं पूर्ववदुच्चरेत् ।
छं जं गन्धर्वविजयां शेषं पूर्ववदुच्चरेत् ॥ ८४ ॥
झं ञं गुह्यकशब्दान्ते अजितां शेषं पूर्ववत् परम् ।
टं ठं यक्षापराजितां शेषं पूर्ववदुच्चरेत् ॥ ८५ ॥
डं ढं किन्नरवामाञ्च शेषं पूर्ववदुच्चरेत् ।
णं तं पन्नगज्येष्ठाञ्च शेषं पूर्ववदुच्चरेत् ॥ ८६ ॥
थं दं चं पितृरौद्राम्बां शेषं पूर्ववदुच्चरेत् ।
धं नं गणेशमायाञ्च शेषं पूर्ववदुच्चरेत् ॥ ८७ ॥
पं फं भैरवशब्दान्ते कुण्डलीं पूर्ववत् परम् ।
बं भं वटुक कालीञ्च शेषं पूर्ववदुच्चरेत् ॥ ८८ ॥
मं यं क्षेत्रेशशब्दान्ते कालरात्रिञ्च पूर्ववत् ।
रं लं प्रमथभगवतीं शेषं पूर्ववदुच्चरेत् ॥ ८९ ॥
वं शं ब्रह्मसर्वेश्वरीं शेषं पूर्ववदुच्चरेत् ।
षं सं विष्णुञ्च सर्वज्ञां शेषं पूर्ववदुच्चरेत् ॥ ९० ॥
हं ळं रुद्रसर्वकर्त्रीं शेषं पूर्ववदुच्चरेत् ।
क्षं चराचरशक्तिञ्च शेषं पूर्ववदुच्चरेत् ॥ ९१ ॥
अङ्गुष्ठगुल्फजंघासु जानूरुकटिपार्श्वके ।
स्तनकक्ष करस्कन्धकर्णमूर्द्धस्वपि क्रमात् ॥ ९२ ॥
दक्षभागदिवामान्तं विन्यसेत् कुलनायिके ।
त्रितारमूलमन्त्रान्ते सर्वदेवात्मिकां पदम् ॥ ९३ ॥
आयै पराम्बादेव्यै च हृदये व्यापकं न्यसेत् ।

(५) दैवतन्यास—

मन्त्रन्यास के अनन्तर निम्न प्रकार से (२६ स्थानों में) देवता न्यास करना चाहिए । पूर्ववत् निम्न मन्त्रों के आदि में 'ऐं ह्रीं श्रीं ह्सौः' जोड़ ले—

अं आं सहस्रकोटियोगिनीकुलसेवितायै निवृत्त्यम्बादेव्यै नमः दक्षिणपादांगुष्ठे

इं ईं सहस्रकोटियोगिनीकुलसेवितायै प्रतिष्ठाम्बादेव्यै नमः दक्षगुल्फे ।
उं ऊं सहस्रकोटितपस्विकुलसेवितायै विद्याम्बादेव्यै नमः दक्षजंघायाम् ।
ऋं ॠं सहस्र कोटिऋषिकुलसेवितायै शान्त्यम्बा देव्यै नमः दक्षजानुनि ।
ॡं ॡं सहस्रकोटिमुनिकुल सेवितायै शान्त्यतीताम्बादेव्यै नमः दक्षोरौ ।
एं ऐं सहस्रकोटिदेवकुलसेवितायै हल्लेखाम्बा देव्यै नमः दक्षकट्यां ।
ओं औं सहस्रकोटिराक्षसकुलसेवितायै गगनाम्बादेव्यै नमः दक्ष पार्श्वे ।
अं अः सहस्रकोटिविद्याधरकुलसेवितायै रक्ताम्बादेव्यै नमः दक्षस्तने ।
कं खं सहस्रकोटिसिद्धकुलसेवितायै महोच्छुष्माम्बादेव्यै नमः दक्षकक्षे ।
गं घं सहस्रकोटि साध्यकुलसेवितायै करालाम्बादेव्यै नमः दक्षकरे ।
ङं चं सहस्रकोटिसाप्सरकुलसेवितायै जयाम्बादेव्यै नमः दक्षस्कन्धे ।
छं जं सहस्रकोटिगन्धर्वकुलसेवितायै विजयाम्बादेव्यै नमः दक्षकर्णे ।
झं ञं सहस्रकोटिगुह्यककुलसेवितायै अजिताम्बादेव्यै नमः दक्षशिरसि ।
टं ठं सहस्रकोटियक्षकुलसेवितायै अपराजिताम्बादेव्यै नमः वामशिरसि ।
डं ढं सहस्रकोटि किन्नरकुलसेवितायै वामाम्बादेव्यै नमः वामकर्णे ।
णं तं सहस्रकोटिपन्नगकुलसेवितायै ज्येष्ठाम्बादेव्यै नमः वामस्कन्धे ।
थं दं सहस्रकोटिपितृकुलसेवितायै रौद्राम्बा देव्यै नमः वामकरे ।
धं नं सहस्रकोटिगणेशकुलसेवितायै मायाम्बादेव्यै नमः वाम कक्षे ।
पं फं सहस्रकोटिभैरवकुलसेवितायै कुण्डलिन्यम्बादेव्यै नमः वामस्तने ।
बं भं सहस्र कोटिबटुककुलसेवितायै काल्यम्बादेव्यै नमः वामपार्श्वे ।
मं यं सहस्रकोटिक्षेत्रपालकुलसेवितायै कालरात्र्यम्बादेव्यै नमः वामकट्यां ।
रं लं सहस्रकोटिप्रमथकुलसेवितायै भगवत्यम्बा देव्यै नमः वामोरौ ।
वं शं सहस्रकोटिब्रह्मकुलसेवितायै सर्वेश्वर्यम्बादेव्यै नमः वामजानुनि ।
षं सं सहस्रकोटिविष्णुकुलसेवितायै सर्वज्ञाम्बादेव्यै नमः वाम जंघायाम् ।
हं ळं सहस्रकोटिरुद्रकुलसेवितायै सर्वकर्त्र्यम्बादेव्यै नमः वामगुल्फे ।
क्षं सहस्रकोटिचराचरकुलसेवितायै कुलशक्त्यम्बादेव्यै नमः वामपादांगुष्ठे ।
अं आं ... ... क्षं सर्वदेवतात्मिकायै पराशक्त्यम्बादेव्यै नमः सर्वाङ्गे व्यापकं ॥ ७८-९४ ॥

देवन्यासं विधायेत्थं मातृकान्यासमाचरेत् ॥ ९४ ॥
त्रितारमूलमन्त्रान्ते कवर्गानन्तकोटिभू ।
चरीकुलसेवितायै आं क्षां हि मङ्गलापदम् ॥ ९५ ॥

अम्बादेव्यै नमो ब्रूयादां क्षां ब्रह्माण्यतः परम् ।
अम्बादेव्यै ततोऽनन्तकोटिभूतं कुलं वदेत् ॥ ९६ ॥
सहितायै ततो मङ्गलनाथाय अं क्षं वदेत् ।
अं क्षं असिताङ्गभैरवनाथाय नम उच्चरेत् ॥ ९७ ॥
चवर्गं खेचरीं ईं लां चर्चिकाञ्च महेश्वरीम् ।
वेतालं इं लं चर्चिकं रुरुं शेषञ्च पूर्ववत् ॥ ९८ ॥
टवर्ग पातालचरीं ऊं हां योगेश्वरीं वदेत् ।
कौमारीञ्च पिशाचञ्च उं हं योगेशचण्डकौ ॥ ९९ ॥
तवर्गं दिक्चरीं ॠं सां हरसिद्धाञ्च वैष्णवीम् ।
अपस्मारं ऋं सं हरसिद्धक्रोधादिपूर्ववत् ॥ १०० ॥
पवर्गं सहचरीं ॡं षां भट्टि वाराह्यतः परम् ।
ब्रह्मराक्षसकं ऌं षां भट्टोन्मत्तादि पूर्ववत् ॥ १०१ ॥
यवर्ग स्याद्गिरिचरीं ऐं शां किलकिलेति च ।
इद्राणीं चेटकं एं शं किलिः कापालिकस्तथा ॥ १०२ ॥
शवर्गं स्यात् वनचरीं औं वां कालादिरात्रि च ।
चामुण्डां प्रेतं ओं वं च कालरात्रिश्च भीषणः ॥ १०३ ॥
लं क्षं जलचरीं अः लां वदेत् वश्चश्च भीषणाम् ।
महालक्ष्मीं शाकिनीश्च अं लं पश्चाच्च भीषणम् ॥ १०४ ॥
संहारभैरवञ्चैव शेषं पूर्ववदुच्चरेत् ।
मूलाधारलिङ्गनाभिष्वनाहतविशुद्धयोः ॥ १०५ ॥
आज्ञाभाल तलब्रह्मरन्ध्रेष्वेवं प्रविन्यसेत् ।
त्रितारमूलमन्त्रान्ते मातृभैरवशब्दतः ॥ १०६ ॥
अधिपायै पराम्बा देव्यै नमो व्यापकं न्यसेत् ।
मातृन्यास महेशानि कुर्यादेवं समाहितः ॥ १०७ ॥

(६) मातृकान्यास—

देवता न्यास कहा गया । अब छठवाँ मातृकान्यास कहते हैं । निम्नलिखित प्रत्येक मन्त्र के आदि में 'ऐं ह्रीं श्रीं हसौः' जोड़कर न्यास करे। यथा—

कं खं गं घं अनन्तकोटिभूचरीकुलसहितायै आं क्षां मङ्गलाम्बादेव्यै नमः आं क्षां ब्रह्माण्यम्बादेव्यै अनन्तकोटिभूतकुलसहितायै अं क्षं मङ्गलनाथाय अं क्षं असिताङ्गभैरवनाथाय नमः मूलाधारे ।

चं छं जं झं अनन्तकोटिखेचरीकुलसहितायै ईं लां चर्चिकाम्बादेव्यै ईं लां

माहेश्वर्यम्बादेव्यै अनन्तकोटिवेतालकुलसहितायै इं लं चर्चिकनाथाय इं लं रुरुभैरव-नाथाय नमः लिङ्गे ।

टं ठं डं ढं अनन्तकोटिपातालखेचरीकुलसहितायै ऊं हां योगेश्वर्यम्बादेव्यै ऊं हां कौमार्यम्बादेव्यै अनन्तकोटिपिशाचकुलसहितायै उं हं योगेशनाथाय टं हं चण्डभैरवनाथाय नमः नाभौ ।

तं थं दं धं अनन्तकोटिदिक्चरीकुलसहितायै ॠं सां हरसिद्धाम्बादेव्यै ॠं सां वैष्णव्यम्बादेव्यै अनन्तकोट्यपस्मारसहितायै ऋं सं हरसिद्धनाथाय ऋं सं क्रोधभैरव- नाथाय नमः हृदये ।

पं फं बं भं अनन्तकोटिसहचरीकुलसहितायै ॡं षां भट्टिन्यम्बा देव्यै ॡं षां वाराह्यम्बादेव्यै अनन्तकोटिब्रह्मराक्षसकुलसहितायै ऌं षं भट्टिनाथाय ऌं षं उन्मत्तभैरवनाथाय नमः कण्ठे ।

यं रं लं वं अनन्तकोटिगिरिचरीकुलसहितायैं ऐं शां किलिकिलाम्बादेव्यै ऐं शां इन्द्राण्यम्बादेव्यै अनन्तकोटिचेटककुलसहितायै एं शं किलिकिलिनाथाय एं शं कपालीभैरवनाथाय नमः आज्ञायाम् ।

शं षं सं हं अनन्तकोटिवनचरीकुलसहितायै औं वां कालरात्र्यम्बादेव्यै औं वां चामुण्डाम्बादेव्यै अनंतकोटिप्रेतकुलसहिताय ओं वं कालरात्रिनाथाय ओं वं भीषणभैरवनाथाय नमः भाले ।

लं क्षं अनन्तकोटिजलचरीकुलसहितायै अः लां भीषणाम्बादेव्यै अः लां महालक्ष्म्यम्बादेव्यै अनन्तकोटिकूष्माण्डकुलसहितायै अं लं भीषणनाथाय अं लं संहारभैरवनाथाय नमः ब्रह्मरन्ध्रे ।

अं आं ... ... क्षं मातृभैरवाधिपायै पराम्बादेव्यै नमः सर्वाङ्गे व्यापकम् । हे महेशानि ! इस प्रकार से समाहित बुद्धि से साधक को मातृकान्यास करना चाहिए ॥ ९४-१०७ ॥

विमर्श—श्लोक में १०४ में शाकिनी के स्थान पर सम्भवतः कूष्माण्डकुल पाठ होगा ।

एवं न्यस्ततनुर्देवि ध्यायेद्देवमनन्यधीः ।
अमृतार्णवमध्योद्यन्मणिद्वीपे सुशोभिते ॥ १०८ ॥
कल्पवृक्षवनान्तःस्थमणि माणिक्यमण्डपे ।
नवरत्नमय श्रीमत्सिंहासनगतेम्बुजे ॥ १०९ ॥
त्रिकोणान्तःसमासीनं चन्द्रसूर्यायुतप्रभम् ।
अर्द्धाम्बिकासमायुक्तं प्रविभक्तविभूषणम् ॥ ११० ॥

हे देवि ! इस प्रकार से छः न्यास से समन्वित देह द्वारा साधक अनन्य मानस होकर भगवान् शिव एवं शक्ति का अर्धनारीश्वर के रूप में ध्यान करे ।

अर्धनारीश्वर ध्यान—अमृतसागर के मध्य में उभरा हुआ मणिद्वीप सुशोभित है । उसमें कल्पवृक्षों के वन के अन्तर्गत नवमाणिक्यों से बना मण्डप है। उस मण्डप में नवरत्नजटित सुन्दर सिंहासन पर कमल की त्रिकोणाकार कर्णिका में चन्द्रसूर्य से शोभायमान और आधे शरीर में अम्बिका से युक्त भगवान् शिव विराजमान हैं । दोनों के विशेष आभूषण उनके शरीरों में अलग-अलग शोभित हैं ।। १०७-११०।।

कोटिकन्दर्पलावण्यं सदा षोडशवार्षिकम् ।
मन्दस्मितमुखाम्भोजं त्रिनेत्रं चन्द्रशेखरम् ॥ १११ ॥
दिव्याम्बरस्त्रगालेपं दिव्याभरणभूषितम् ।
पानपात्रञ्च चिन्मुदां त्रिशूलं पुस्तकं करैः ॥ ११२ ॥
विद्यासंसिद्धिं बिभ्राणां सदानन्दमुखेक्षणम् ।
महाषोढोदिताशेषदेवतागणसेवितम् ॥ ११३ ॥
एवं चित्ताम्बुजे ध्यायेदर्द्धनारीश्वरं शिवम् ।

करोड़ों कामदेवों के समान सुन्दर और सदा सोलह वर्ष की अवस्था वाले अर्द्धनारीश्वर भगवान् का मुखकमल मन्द मुस्कान से युक्त है, तीन नेत्र हैं और चूड़ा चन्द्रमा से शोभायमान है । दिव्य वस्त्र, आभूषण, पुष्पमाला और चन्दन धारण किए हैं । चार हाथों में पानपात्र, चिन्मुद्रा, त्रिशूल और पुस्तक लिए हैं । विद्याओं और सिद्धियों से युक्त वे सदा आनन्दपूर्ण हैं । महाषोढा में उल्लिखित असंख्य देवता सदैव उनकी सेवा में लगे रहते हैं । ऐसे अर्द्ध-नारीश्वर भगवान् शिव का ध्यान अपने हृदयकमल में करे ॥ १११-११४ ॥

पुंरूपं वा स्मरेद्देवि स्त्रीरूपं वा विचिन्तयेत् ॥ ११४ ॥
अथवा निष्कलं ध्यायेत् सच्चिदानन्दलक्षणम् ।
सवतेज़ोमयं देवि सचराचरविग्रहम् ॥ ११५ ॥

पुं, स्त्री या निष्कल रूप का ध्यान—हे देवि ! अर्द्धनारीश्वर का ध्यान चाहे पुं रूप में करे या स्त्री रूप में अथवा सच्चिदानन्दरूप निष्कल स्वरूप का ध्यान करे, हे देवि ! वह सर्वतेजोमय और चराचरात्मक विग्रह वाले हैं ॥ ११४-११५ ॥

ततः सन्दर्शयेन्मुद्रादशकं परमेश्वरि ।
योनि लिङ्गञ्च सुरभि हेतिमुद्राचतुष्टयम् ॥ ११६ ॥

वनमालां महामुद्रां नभोमुद्रामिति क्रमात् ।
यथाशक्ति मन्त्रमूलं जपेत् श्रीपादुकामपि ।
मूर्ध्नि सञ्चिन्तयेद्देवि श्रीगुरुं शिवरूपिणम् ॥ ११७ ॥

मुद्राओं का प्रदर्शन—हे परमेश्वरि ! फिर योनि, लिङ्ग, सुरभि, हेति, आदि चार मुद्राएं तथा वनमाला, महामुद्रा एवं नभो मुद्रा दिखाकर यथाशक्ति मूलमन्त्र का जप कर श्री पादुका मन्त्र का भी जप करे । हे देवि ! इसके बाद शिवरूपी श्रीगुरु का मूर्धा में न्यास करना चाहिए ॥ ११६-११७ ॥

सहस्रदलपङ्कजे सकलशीतरश्मिप्रभम्
वराभयकराम्बुजं विमलगन्धपुष्पाम्बरम् ।
प्रसन्नवदनेक्षणं सकलदेवतारूपिणम्
स्मरेत् शिरसि हंसगं तदभिधानपूर्वं गुरुम् ॥ ११८ ॥

शिवरूपी गुरु का ध्यान—सहस्रदलकमल पर विराजमान शीतल रश्मि की प्रभा से युक्त, वर एवं अभय मुद्रा धारण करने वाले, विमल गन्ध एवं पुष्प के वस्त्र से सुसज्जित, प्रसन्न वदन एवं प्रसन्न दिखने वाले और सभी देवता के साक्षात् रूप में विद्यमान तथा हंस पर सवार अमुक नाम वालो शिवरूपी गुरु का शिर में ध्यान करना चाहिए ॥ ११८ ॥

एवं न्यासे कृते देवि साक्षात् परशिवो भवेत् ।
मन्त्री नैवात्र सन्देहो निग्रहानुग्रहक्षमः ॥ ११९ ॥

महाषोढान्यास का फल—हे देवि ! इस प्रकार षोढान्यास जो करता है, हे पार्वति ! वह साक्षात् परशिव के समान होता है । वह मन्त्रज्ञ साधक निग्रह और अनुग्रह करने में समर्थ होता है, इसमें सन्देह नहीं ॥ ११९ ॥

महाषोढाह्वयं न्यासं यः करोति दिने दिने ।
देवाः सर्वे नमस्यन्ति तं नमामि न संशयः ॥ १२० ॥

जो साधक प्रतिदिन 'महाषोढा' नामक न्यास को करता है सभी देवता उसे नमस्कार करते हैं । मैं भी उसे नमस्कार करता हूँ, इसमें सन्देह नहीं ॥ १२० ॥

महाषोढाह्वयं न्यासं करोति यत्र पार्वति ।
दिव्यक्षेत्रं समुद्दिष्टं समन्ताद्दशयोजनम् ॥ १२१ ॥

हे पार्वति ! जहाँ 'महाषोढान्यास' किया जाता है, वह स्थान और उसके चारों ओर दश योजन तक का स्थान दिव्य क्षेत्र माना जाता है ॥ १२१ ॥

कृत्वा न्यासमिमं देवि यत्र गच्छति मानवः ।
तत्र स्याद्विजयो लाभः सम्मानः पौरुषं प्रिये ॥ १२२ ॥

हे देवि ! इस न्यास को कर साधक जहाँ कहीं जाता है, उसे विजय, लाभ, सम्मान और गौरव प्राप्त होता है ॥ १२२ ॥

महाषोढाकृतन्यासस्तेन यो वन्द्यते शिवे ।
षण्मासान्मृत्युमाप्नोति यदि त्राता शिवः स्वयम् ॥ १२३ ॥
वज्रपञ्जरनामानमेतं न्यासं करोति यः ।

हे शिवे ! महाषोढान्यास करने वाला जिसकी वन्दना करता है, वह छः महीने के भीतर मृत्यु को प्राप्त करता है, भले ही स्वयं शिव उसके रक्षक हों । अतः इसी का नाम 'वज्रपञ्जरन्यास' है ॥ १२३-१२४ ॥

दिव्यन्तरीक्षभूशैलजलारण्यनिवासिनः ॥ १२४ ॥
प्रचण्डभूतवेतालदेवरक्षोग्रहादयः ।
भयग्रस्तेन मनसा नेक्षन्ते तं कुलेश्वरि ॥ १२५ ॥

इस न्यास को जो करता है, उससे दिव्य लोक, अन्तरिक्ष, भूमि, पर्वत, जल और वन में रहने वाले प्रचण्ड भूत, वेताल, देव, राक्षस, ग्रह आदि भयभीत रहते हैं तथा हे कुलेश्वरि ! उसे देखने में भी डरते हैं ॥ १२४-१२५॥

महाषोढाकृतन्यासं ब्रह्माविष्णुशिवादयः ।
देवाः सर्वे नमस्यन्ति ऋषयोऽपि मुनीश्वराः ॥ १२६ ॥

महाषोढान्यास करने वाले को ब्रह्मा,विष्णु एवं शिव आदि देवता और ऋषि, मुनि आदि सभी नमस्कार करते हैं ॥ १२६ ॥

बहुनोक्तेन किं देवि न्यासमेतं मम प्रियम् ।
नापुत्राय वदेद्देवि नाशिष्याय प्रकाशयेत् ॥ १२७ ॥

अधिक कहने से क्या लाभ, हे देवि ! यह न्यास मुझे बहुत प्रिय है अतः इसे अनधिकारी शिष्य को अथवा अपने पुत्र को भी नहीं बताना चाहिए ॥ १२७ ॥

आज्ञासिद्धिमवाप्नोति तस्मान्न्यासं समाचरेत् ।
अस्मात् परतरा रक्षा देवताभावसिद्धिदा ।
लोके नास्ति न सन्देहः सत्यं सत्यं वरानने ॥ १२८ ॥
ऊर्ध्वाम्नायप्रवेशश्च पराप्रासादचिन्तनम् ।
महाषोढापरिज्ञानं नाल्पस्य तपसः फलम् ॥ १२९ ॥

इस न्यास से आज्ञासिद्धि प्राप्त होती है अतः इस न्यास को करना चाहिए । हे वरानने ! देवताभाव की सिद्धि के लिए इस न्यास से बढ़ कर संसार में और कोई रक्षाकवच नहीं है, यह मैं सत्य कहता हूँ । ऊर्ध्वाम्नाय में प्रवेश, पराप्रासाद का ध्यान और महाषोढा का ज्ञान—यह थोड़ी तपस्या का फल नहीं है ॥ १२८-१२९ ॥

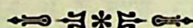
इति ते कथितं देवि मन्त्रोद्धारादिकं प्रिये।
समासेन कुलेशानि किं भूयः श्रोतुमिच्छसि॥ १३० ॥

॥ इति श्रीकुलार्णवे निर्वाणमोक्षद्वारे महारहस्ये सर्वागमोत्तमोत्तमे सपादलक्षग्रन्थे पञ्चमखण्डे ऊर्ध्वाम्नायतन्त्रे माहाषोढा-कथनं नाम चतुर्थोल्लासः ॥ ४ ॥

हे कुलेशानि ! यह संक्षेप में मैंने कुछ महान्यासादि आपसे कहा है । अब आप और क्या सुनना चाहती हैं ? ॥ १३० ॥

॥ इस प्रकार श्रीकुलार्णवतन्त्र के ऊर्ध्वाम्नायतन्त्र में महाषोढाकथन नामक चतुर्थ उल्लास की पं० चित्तरञ्जन मालवीय कृत हिन्दी पूर्ण हुई ॥ ४ ॥

अथ पञ्चमोल्लास:

श्रीदेव्युवाच

कुलेशाधारपात्राणां पिशितानाञ्च लक्षणम् ।
कुलद्रव्यस्य निर्माणं भेदं माहात्म्यमेव च ॥ १ ॥
अविधानेन यत् पापं सविधानेन यत् फलम् ।
तत् सर्वं श्रोतुमिच्छामि वद मे करुणानिधे ॥ २ ॥

आधार, पात्र और कुलद्रव्य आधारपात्रादिसम्बन्धी प्रश्न—श्री देवी ने कहा—हे कुलेश ! आधारपात्रों और मांसों के लक्षण तथा कुलद्रव्य के निर्माण एवं उनके भेदों तथा माहात्म्य को कहिए । अविधि से किए गए कर्म का जो पाप होता है और सविधि से कृत कर्म का जो फल मिलता है, हे करुणानिधे ! मैं वह सब सुनना चाहती हूँ कृपा कर उसे कहिए ॥ १-२ ॥

ईश्वर उवाच

श्रृणु देवि प्रवक्ष्यामि यन्मां त्वं परिपृच्छसि ।
तस्य श्रवणमात्रेण त्रिदशैः समतां व्रजेत् ॥ ३ ॥

आधार की आवश्यकता—ईश्वर ने कहा—हे देवि ! सुनिए, जो आपने पूछा है, उसे मैं कहूँगा । उसके सुनने मात्र से साधक देवताओं के समान होता है ॥ ३ ॥

आधारेण विना भ्रंशो न च तृप्यन्ति मातरः ।
तस्माद्विधिवदाधारं कल्पयेत् कुलनायिके ॥ ४ ॥

बिना आधार पात्र के कर्म भ्रंश माना जाता है, जिससे योगिनी आदि माताएँ तृप्त नहीं होतीं । अत: कुलनायिके ! विधिवत् आधार पात्र की रचना कर लेनी चाहिए ॥ ४ ॥

आधारं त्रिपदं प्राहुः षट्पदं वा चतुष्पदम् ।
अथवा वर्तुलाकारं कुर्याद्देवि मनोहरम् ॥ ५ ॥
स्वर्णरौप्यशिलाकूर्मकपालालाबुमृण्मयम् ।
नारिकेलशङ्खताम्रमुक्ताशुक्तिसमुद्भवम् ॥ ६ ॥

पुण्यवृक्ष समुद्भूतं पात्रं कुर्याद्विचक्षणः ।
अतिसूक्ष्ममतिस्थूलं छिन्नं भिन्नञ्च वर्जयेत् ॥ ७ ॥

पात्र प्रमाण एवं पात्र बनाने के पदार्थ—हे देवि ! आधार पात्र त्रिपद कहा गया है, अथवा चतुष्पद, षट्पद या वर्तुलाकार सुन्दर बनवाना चाहिए । विद्वान् साधक स्वर्ण, चाँदी, पत्थर, कूर्म, कपाल, लौकी, मिट्टी, नारिकेल, शङ्ख, ताम्र, मुक्ता, सीप या पवित्र वृक्षों की लकड़ी के पात्र बनाये । पात्र बहुत बड़ा या बहुत छोटा अथवा टूटा फूटा न ले ॥ ६-७ ॥

सुवर्णरौप्यताम्राणि सर्वसिद्धकराणि च ।
शान्तिके च शिलापात्रं स्तम्भने चैव मृण्मयम् ॥ ८ ॥
नारिकेलञ्च वश्ये स्यादभिचारे च कूर्मजम् ।
शङ्खं ज्ञानप्रदं शुक्तिर्देवीप्रीतिप्रदायिनी ॥ ९ ॥
कपालालाबुपात्राणि योगसिद्धिकराणि च ।
पुण्यवृक्षज पात्राणि सर्वपापहराणि च ।
उक्तेष्वेतेषु देवेशि पात्रमेकं प्रकल्पयेत् ॥ १० ॥

कामनाभेद से पात्र प्रयोग—स्वर्ण, रौप्य (चाँदी) और ताम्र के पात्र सभी सिद्धियों के देने वाले हैं । शान्तिकर्म में पत्थर का पात्र, स्तम्भन में मिट्टी का, वश्य में नारिकेल का और अभिचार में कूर्म का पात्र प्रशस्त है । शङ्ख पात्र ज्ञानप्रदायक है और शुक्ति (सीप) के पात्र से देवी की प्रसन्नता होती है । कपाल, आलावु और पवित्र वृक्षों की लकड़ी के पात्र योगसिद्धि प्रदान करने वाले और सब पापों का हरण करने वाले होते हैं । हे देवेशि ! इनमें से किसी एक पात्र की रचना करे ॥ ८-१० ॥

कुलद्रव्यं प्रवक्ष्यामि शृणु देवि समाहिता ।
अम्भसां द्वादशप्रस्थं प्रस्थार्द्धं तक्रमेव च ॥ ११ ॥
तण्डुलानां चतुःप्रस्थं द्विप्रस्थञ्च तथान्धसाम् ।
मुष्टिमात्राङ्कुरैः सार्द्धम् एकस्मिन् योजयेद् घटे ॥ १२ ॥

कुल द्रव्य—हे देवि ! अब मैं कुलद्रव्यों को कहता हूँ, सावधान होकर सुनिए । बारह प्रस्थ पानी, आधा प्रस्थ तक्र, चार प्रस्थ भात, दो प्रस्थ मक्खन—इन सभी को एक घड़े में रखकर एक मुट्ठी घास के साथ रख दे ॥ १-२॥

शीतादिरहिते स्थाने स्थापयेद्दिवसद्वयम् ।
तस्मादग्निं समारोप्य जम्बालसदृशं पचेत् ॥ १३ ॥

शीतलता रहित स्थान पर दो दिन के लिए उसे स्थापित करना चाहिए ।

फिर अग्नि पर उसे चढ़ाकर तब तक पकावे जब तक सभी एक में मिलकर गाढ़ा हलुआ न बन जाए ।। १३ ।।

अवरोप्य पुनः शीतामवस्थां प्रापयेत्ततः ।
पादोनप्रस्थकैः पिष्ट्वा हस्ताभ्यां मेलयेत् सुधीः ।। १४ ।।

फिर इसे अग्नि से हटाकर ठण्डा करने के लिए छोड़ दे । फिर विद्वान् साधक एक प्रस्थ (अंजुलि) का चौथाई हाथों से मिलावे ।। १४ ।।

प्रस्थार्द्धान् तण्डुलान् वाप्यपरेद्युस्तत् समुद्धरेत् ।
सम्यक् संमद्य तक्रेण पाकमालोड्य मेलयेत् ।
एषा पैष्टीति विख्याता पूजिता देवदानवैः ।। १५ ।।

आधी अंजुली भात को इसमें मिलाकर एक दिन के लिए छोड़ दे । इसके बाद सम्यक् रूप से इसे मर्दित कर तक्र के साथ पाक को आलोडित कर मिलावे। यह 'पिष्टी' नाम से प्रसिद्ध है और यह देवता और दानवों दोनों द्वारा पूजित है ।। १५ ।।

गौडी च श्वेतबर्बुरजम्बुत्वक्सधिताम्भसाम् ।
दशप्रस्थं कुलेशानि धातकीकुसुमं शुभम् ।। १६ ।।

हे कुलेशानि ! फिर गौड़ी (नामक मद्य के लिए) श्वेत बर्बुर-जम्बु की छाल को पानी से धोकर और धातकी के फूल दोनों को दस अंजुलि लेना चाहिए ।। १६ ।।

नारिकेलप्रसूनं वा चैकप्रस्थं विनिक्षिपेत् ।
हरीतकी चाक्षफलं वसुनिष्कप्रमाणतः ।। १७ ।।
वह्निं त्रिकटुकञ्चापि निष्कमार्धं क्षिपेत् पृथक् ।
अशीतिगुडसम्मिश्रमेकस्मिन् योजयेद् घटे ।। १८ ।।

इसके बाद नारियल के फूल को एक प्रस्थ इसमें मिलावे । फिर हर्रै और अक्षफल (बहेड़ा) को आठ निष्क मात्रा में इसमें मिला दे । फिर वह्नि (= नीबू) और त्रिकटु (मरिच, पीपर, सोंठ) अलग (एक निष्क) से मिला दे। एक मिट्टी के घड़े में ८० गुड़ के साथ सभी को एक में मिला दे ।।१७-१८।।

करेण भ्रामयेत् सम्यगनुलोमविलोमतः ।
अष्टोत्तरशतावृत्त्या त्रिसन्ध्यं प्रतिवासरम् ।। १९ ।।
द्वादशाहेन पाकः स्यात् पालयेत्तत्त्रयोदशे ।
एषा गौडीति कथिता शिवसायुज्यहेतुकी ।। २० ।।

फिर हाथों से सभी द्रव्यों को उलट फेरकर एक साथ फेंट दे। यह आलोडन विलोडन प्रत्येक दिन तीनों सन्ध्याओं में करके फेंटने की १०८ आवृत्ति पूर्ण करे। बारह दिन में यह पाक तैयार हो जाता है। तेरहवें दिन इसे छान कर रख ले। शिव-सायुज्य को प्राप्त कराने वाली इस मदिरा को 'गौड़ी' कहा जाता है ॥ १९-२० ॥

द्विगुणं मकरन्दस्य वारि संयोजयेद् घटे।
द्वादशाहेन पाकः स्याच्छेषमन्यत् पुरोक्तवत्।
एषा माध्वी समुद्दिष्टा देवताप्रीतिकारिणी ॥ २१ ॥

माध्वी—शहद और इस शहद का दुगुना पानी एक घड़े में रख ले। बारह दिन में पूर्वोक्त क्रिया के सदृश इसका भी पाक हो जाता है। देवताओं को भी प्रिय लगने वाली इस मदिरा को 'माध्वी' कहा गया है ॥ २१ ॥

एका शुण्ठी द्विवह्निश्च मरीचत्रितयं तथा।
धातकी च चतुष्कं स्यात् पञ्च पुष्पाणि षण्मधु ॥ २२ ॥
अशीतिगुडसम्मिश्रं शेषमन्यत् पुरोक्तवत्।
इदं मनोहरं द्रव्यं योगिनीपानमुत्तमम् ॥ २३ ॥

एक भाग शुण्ठी, दो भाग वह्नि (चित्रक), मरिच तीन भाग, धातकी चार भाग, फूल पाँच भाग और छः भाग मधु, अस्सी भाग गुड़ को पहले की भाँति एक में मिलावे। शेष सभी विधि पहले की तरह होती है। यह मनोहर द्रव्य योगिनियों के लिए उत्तम पेय है ॥ २२-२३ ॥

सार्द्धेन्दुपलकं दध्नो माहिषं प्रस्थमात्रकम्।
मोचापक्वशतञ्चापि योगोऽयं मदिरा शुभा ॥ २४ ॥
तं मेलयित्वा संयोज्य सान्द्रे वंशपुटे पचेत्।
चत्वारिंशद्दिनान्यष्टौ पङ्के पङ्कजसम्भवे ॥ २५ ॥
निधायोद्धृत्य किरणैः सौरैः सम्यग् विशोषयेत्।
यदा च कठिनीभावस्तदा संगृह्य मानवः ॥ २६ ॥
गुञ्जाफलप्रमाणन्तु जलैः सम्मिलितं शुभम्।
आत्मेच्छं पूरयेत् पात्रं परमानन्ददं परम् ॥ २७ ॥
एतादप्युत्तमं द्रव्यं सर्वदेवप्रियं प्रिये।
एतानि मदहेतूनि मद्यान्यन्यानि कारयेत् ॥ २८ ॥

आधा तोला दही, एक प्रस्थ भैंस का मक्खन एवं सौ कच्चे केले- इन सभी को मिलाकर अत्यन्त मधुर मदिरा बनती है। इन सभी को एक में

मिलाकर मोटे बाँस के खोह में रख दे । फिर उस बाँस के टुकड़े को ४८ दिन के लिए कमल के फूलों से भरे हुए तालाब में पकने के लिए गाड़ दे । फिर उसे निकाल कर सूर्य के प्रकाश में सूखने के लिए रख दे । जब यह कठोरता को प्राप्त करे तब इसे साधक लेकर गुञ्जाफल के प्रमाण में यथेच्छ जल में मिलाकर पीने से परमानन्द को देता है । हे प्रिये ! यह पेय सभी देवों को अत्यन्त प्रिय है । इस प्रकार ये मुख्य मदिरा हैं जिन्हें आपस में मिलाकर और भी अन्य प्रकार की मदिरा बनाई जा सकती है ॥ २४-२८ ॥

पानसं द्राक्षमाधूकं खार्जूरं तालमैक्षवम् ।
मधूत्थं शीधु माध्वीकं मैरेयं नारिकेलजम् ॥ २९ ॥
मद्यान्येकादशैतानि भुक्तिमुक्तिकराणि च ।

ग्यारह मद्यों के नाम—१. पानस, २. द्राक्ष, ३. माधूक, ४. खार्जूर, ५. ताल, ६. ऐक्षव, ७. मधु, ८. उच्छिष्ट, ९. माध्वीक, १०. मैरेय और ११. नारिकेल—ये ग्यारह मद्य भुक्ति व मुक्ति के देने वाले हैं ॥ २९-३० ॥

द्वादशन्तु सुरा मद्य सर्वेषामुत्तमं प्रिये ॥ ३० ॥
पैष्टी गौडी च माध्वी च विज्ञेया त्रिविधा सुरा ।
सर्वसिद्धिकरी पैष्टी गौडी भोगप्रदायिनी ॥ ३१ ॥
माध्वी मुक्तिकरी ज्ञेया सुरा स्याद्देवताप्रिया ।

बारहवें मद्य 'सुरा' के भेद एवं गुण—हे प्रिये ! बारहवाँ मद्य 'सुरा' है, जो सबसे उत्तम है । 'सुरा' तीन प्रकार की है—१. पैष्टी, २. गौड़ी और ३. माध्वी । पैष्टी सब सिद्धियों को देने वाली, गौड़ी भोगप्रदा और माध्वी मुक्तिकारिणी है । ये तीनों 'सुरा' देवताओं को प्रिय है ॥ ३१-३२ ॥

विद्याप्रदैक्षवी ज्ञेया द्राक्षी राज्यप्रदा भवेत् ॥ ३२ ॥
तालजा स्तम्भने शस्ता खार्जूरी रिपुनाशिना ।
नारिकेलभवा श्रीदा पानसी च शुभप्रदा ॥ ३३ ॥
मधूकजा ज्ञानकरी माध्वीकी रोगनाशिनी ।
मैरेयाख्या कुलेशानि सर्वदा पापहारिणी ॥ ३४ ॥

ऐक्षवी विद्याप्रदा, द्राक्षी राज्यदायिनी है । तालजा स्तम्भन में प्रशस्त है और खार्जुरी शत्रुनाशिनी है । नारिकेल की बनी सुरा लक्ष्मीदायिनी और पानसी शुभकारिणी है । मधूक की बनी ज्ञानदायिनी और माध्वी रोगनाशिनी है । हे कुलेशानि ! मैरेय सर्वपापहारिणी होती है ॥ ३०-३४ ॥

क्षीरवृक्षसमुद्भूतं मद्यं वल्कलसम्भवम् ।
मधुपुष्पसमुद्भूतम् आसवं तण्डुलोद्भवम् ॥ ३५ ॥

क्षीर वृक्ष से बना मद्य, छाल वाले पेड़ से बना मद्य, मधूक (महुवा) के पुष्प से बना मद्य अन्य प्रकार के मद्य है ॥ ३५ ॥

यस्यानन्दो निर्विकार आमोदश्च मनोहरः ।
मद्यं तदुत्तमं देवि देवानां प्रीतिदायकम् ॥ ३६ ॥

उत्तम मद्य के लक्षण—जिस मद्य के पीने से विकाररहित और मन को प्रसन्नता होती है, हे देवि ! ऐसा मद्य सदैव देवताओं को प्रिय होता है ॥३६॥

आत्मेच्छं पूरयेत् पात्रं परमानन्दवर्द्धनम् ।
एतदामोदकं द्रव्यं सर्वदेवप्रियं प्रिये ॥ ३७ ॥

ऐसे मद्य से इच्छानुसार अपने पात्र को पूर्ण करे, जिससे परमानन्द की वृद्धि हो । हे प्रिये ! यह आनन्ददायक द्रव्य सभी देवों को प्रिय है ॥ ३७ ॥

सुरादर्शनमात्रेण सर्वपापैः प्रमुच्यते ।
तद्गन्धाघ्राणमात्रेण शतक्रतुफलं लभेत् ॥ ३८ ॥
मद्यस्पर्शनमात्रेण तीर्थकोटिफलं लभेत् ।
देवि तत्पानतः साक्षाल्लभेन्मुक्तिं चतुर्विधाम् ॥ ३९ ॥

सुरा को देखने मात्र से सब पापों से छुटकारा मिलता है । उसकी गन्ध को सूंघने मात्र से सौ यज्ञों का फल मिलता है । मद्य के स्पर्श मात्र से कोटि तीर्थों का पुण्य मिलता है । हे देवि ! उसे पीने से चारों प्रकार की मुक्ति साक्षात् ही प्राप्त होती है ॥ ३८-३९ ॥

इच्छाशक्तिः सुरामोदे ज्ञानशक्तिश्च तद्रसे ।
तत्स्वादे च क्रियाशक्तिस्तदुल्लासे परा स्थिता ॥ ४० ॥

'सुरा' में इच्छा आदि शक्तियाँ—सुरा की गन्ध में इच्छाशक्ति होती है, उसके रस में क्रियाशक्ति, उसके स्वाद में ज्ञानशक्ति और उसके उल्लास में पराशक्ति अवस्थित होती हैं ॥ ४० ॥

मदिरा ब्रह्मगाः प्रोक्ताः चित्तशोधनसाधनाः ।
तासामेकां समाहृत्य पूजाकर्म समाचरेत् ॥ ४१ ॥

'सुरा' सेवन की विधि—मदिरा ब्रह्म की ओर ले जाने वाली और चित्त का शोधन करने वाली कही गई है । अतः उपर्युक्त में से एक को लेकर पूजाकर्म का प्रारम्भ करना चाहिए ॥ ४१ ॥

मत्स्य मांसादिविजयां चाष्टगन्धैः सुमिश्रिताम् ।
संमर्द्य वटिकां कृत्वा संगृह्याथ विचक्षणः ।
मद्याभावे तु वटिकां जले संयुज्य तर्पयेत् ॥ ४२ ॥

मद्य, मांस और विजया अष्टगन्ध के साथ मर्दित कर साधक वटिका बना ले और मद्य के अभाव में इसी वटिका को जल में मिलाकर उससे तर्पण किया करे ॥ ४२ ॥

विमर्श—१. चन्दन, २. अगरु, ३. कर्पूर, ४. चीर, ५. कुङ्कुम, ६. रोचना, ७. जटामांसी और ८. कपि—ये अष्टगन्ध कहे गए हैं ॥ ४२ ॥

गुडमिश्रेण तक्रेण तर्पयेत् मधुभाजिना ।
सौवीरेणाथवा कुर्यादितत् कर्म न लोपयेत् ।
प्रमादाद् यदि लुप्येत देवताशापमाप्नुयात् ॥ ४३ ॥

अथवा गुड़ मिले दही से अथवा मधुयुक्त सौ वीर से कर्म करे । किन्तु क्रिया का लोप कदापि न करे । प्रमादवश यदि क्रिया का लोप हुआ, तो साधक को देवता का शाप लगता है ॥ ४३ ॥

मांसन्तु त्रिविधं प्रोक्तं खभूजलचरं प्रिये ।
यथासम्भवमप्येकं तर्पणार्थं प्रकल्पयेत् ।
मांसदर्शनमात्रेण सुरादर्शनवत् फलम् ॥ ४४ ॥

मांस के तीन भेद—हे प्रिये ! मांस तीन प्रकार का कहा गया है—१. खेचर का, २. भूचर का और ३. जलचर का मांस । तर्पण के लिए इन्हीं में से एक की यथासम्भव कल्पना करे । **मांस दर्शन का फल**—मांस के देखने का वही फल होता है, जो सुरा दर्शन का बताया गया है ॥ ४४ ॥

पितृदैवतयज्ञेषु वैधहिंसा विधीयते ।
आत्मार्थं प्राणिनां हिंसा कदाचिन्नोदिता प्रिये ॥ ४५ ॥

पितर आदि के लिये हिंसा में दोष नहीं—पितर एवं देवता के यज्ञों में वैध हिंसा की विधि है । हे प्रिये ! जो कुछ भी हो अपने लिए प्राणियों की हिंसा कभी न करे ॥ ४५ ॥

अनिमित्तं तृणं वापि छेदयेन्न कदाचन ।
देवतार्थं द्विजार्थ वा हत्वा पापैर्न लिप्यते ॥ ४६ ॥

निमित्त के बिना तिनके का भी छेदन कभी नहीं करना चाहिए । देवता या द्विज के लिए हिंसा करने से पाप नहीं लगता ॥ ४६ ॥

मामनादृत्य यत् पुण्यं पापं स्यात् प्रतिभाषतः ।
मन्निमित्तं चरेत् पापं पुण्यं भवति शाम्भवि ॥ ४७ ॥

मेरा अनादर कर जो पुण्य भी किया जाता है, वह पाप ही होता है और मेरे निमित्त किया गया पाप, हे शाम्भवि ! पुण्य में बदल जाता है ॥४७॥

यैरेव पतनं द्रव्यैः सिद्धिस्तैरेव चोदिता ।
श्रीकौलदर्शने चापि भैरवेण महात्मना ॥ ४८ ॥
मत्कर्म कुर्वतां पुंसां कर्मलोपो भवेन्नहि (यदि) ।
तत्कर्म ते प्रकुर्वन्ति सप्तकोटिमुनीश्वराः ॥ ४९ ॥

जिन पदार्थों से पतन ही होता है, उन्हीं के द्वारा सिद्धि भी मिलती है । श्रीकौलदर्शन और महान् भैरव के द्वारा इसी का विस्तार कहा गया है । मेरा कर्म करते रहने पर पर क्रिया का लोप नहीं होता क्योंकि सात करोड़ मुनि यही कर्म करते आये हैं ॥ ४८-४९ ॥

हन्यान्मन्त्रेण चानेन त्वभिमन्त्र्य पशुं प्रिये ।
गन्धपुष्पाक्षतैः पूज्य चान्यथा नरकं व्रजेत् ॥ ५० ॥

पशु की बलि देने का मन्त्र—हे प्रिये ! गन्ध, पुष्पाक्षत से पशु की पूजा कर निम्न मन्त्र से उसे अभिमन्त्रित कर उसकी बलि दे, अन्यथा साधक नरकगामी होता है ।

शिवोत्कृत्तमिदं पिण्डमतस्त्वं शिवतां गतः ।
तद् बुध्यस्य पशो त्वं हि मा शिवस्त्वं शिवोऽसि हि ॥५१॥
ब्रह्मा स्यात् पलले विष्णुर्गन्धे रुद्रश्च तद्रसे ।
परमात्मा तदानन्दे तस्मात् सेव्यमिदं प्रिये ॥ ५२ ॥

मांस के अङ्गों में ब्रह्मा आदि—मांस के जल में ब्रह्मा, गन्ध में विष्णु, रस में रुद्र और आनन्द में परमात्मा का वास है । अतः हे प्रिये ! वह सेवनीय है ॥ ५२ ॥

मांसाभावे तु लशुनं सार्द्रकं नागरन्तु वा ।
आदाय पूजयेद्देवि चान्यथा निष्फलं भवेत् ॥ ५३ ॥

मांस के अभाव में देय पदार्थ—मांस का अभाव होने पर लहसुन या अदरक से देवी की पूजा करे । अन्यथा पूजा निष्फल होती है ॥ ५३ ॥

मत्स्यमांसविहीनेन मद्येनापि न तर्पयेत् ।
न कुर्यान्मत्स्यमांसाभ्यां विना द्रव्येण पूजनम् ॥ ५४ ॥

मत्स्य, मांस, मद्य का अङ्गाङ्गी सम्बन्ध—मत्स्य और मांस से रहित केवल मद्य से तर्पण नहीं करना चाहिए । इसी प्रकार मद्य से रहित केवल मत्स्य और मांस से पूजन नहीं करना चाहिए ॥ ५४ ॥

पिशितं तिलमात्रन्तु तिलार्द्धमपि बिन्दुना ।
सकृत्तर्पणमात्रेण कोटियज्ञफलं लभेत् ॥ ५५ ॥

तिल मात्र ही मांस और केवल आधे तिल मात्र मद्यबिन्दु से एक बार भी तर्पण करने से करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है ॥ ५५ ॥

कुलपूजासमं नास्ति पुण्यमन्यज्जगत्त्रये ।
तस्माद् यः पूजयेद्भक्त्या भुक्तिमुक्त्योः स भाजनम् ॥५६॥

कुलपूजा के न करने से दोष—कुलपूजा के समान तीनों जगत् में कोई पुण्य नहीं है अतएव जो भक्तिपूर्वक पूजा करता है, वह भुक्ति और मुक्ति को प्राप्त करता है ॥ ५६ ॥

अनधीतोऽप्यशास्त्रज्ञो गुरुभक्तो दृढव्रतः ।
कुलपूजारतो यस्तु स मे प्रियतमो भवेत् ॥ ५७ ॥

अनपढ़ और शास्त्र को न जानने वाला भी यदि गुरुभक्त और दृढव्रती होकर कुलपूजा में लगा रहता है, तो मुझे सबसे अधिक प्रिय होता है ॥ ५७॥

चतुर्णामपि वर्णानामाश्रमाणामपीश्वरि ।
पुंस्त्रीनपुंसकानान्तु पूजितेष्टफलप्रदा ॥ ५८ ॥

हे ईश्वरि ! चारों वर्णों और आश्रमों के पुरुष, स्त्री, नपुंसक सभी के द्वारा पूजित होने पर आप अभीष्ट फल को प्रदान करती हैं ॥ ५८ ॥

इहामुत्र फलं दद्याः पूजिता सुवधूरिव ।
अपूजिता त्वं देवेशि दुःखदा कुवधूरिव ॥ ५९ ॥

हे देवेशि ! पूजा किए जाने पर उत्तम वधू के समान इस लोक में और परलोक में आप शुभ फल देती हैं और पूजा न करने पर आप कुत्सित वधू के समान दुःख देती हैं ॥ ५९ ॥

कुलपूजां विना यस्तु करोत्येवं सुदुर्मतिः ।
स याति नरकं घोरमेकविंशतिभिः कुलैः ॥ ६० ॥

कुलपूजा के बिना जो दुर्बुद्धि ऐसा करता है, वह इक्कीस पीढ़ियों के साथ घोर नरक में जाता है ॥ ६० ॥

तस्मात् सर्वप्रयत्नेन कुलपूजारतो भवेत् ।
लभते सर्वसिद्धींश्च नात्र कार्या विचारणा ॥ ६१ ॥

अत: सब प्रयत्न करके कुलपूजा में लगना चाहिए, जिससे सब सिद्धियाँ मिलती हैं, इसमें सन्देह नहीं ॥ ६१ ॥

आराधनासमर्थश्चेद्द्याद्दर्चनसाधनम् ।
यो दातुं नैव शक्नोति कुर्यादर्चनदर्शनम् ॥ ६२ ॥

कुलपूजा में असमर्थ का कर्तव्य—कुलपूजा में यदि असमर्थ हो, तो कुल पूजन की सामग्री प्रदान करे । जो सामग्री न दे सकता हो, वह पूजन का दर्शन करे ॥ ६२ ॥

सम्यक् शतक्रतून् कृत्वा यत् फलं समवाप्नुयात् ।
तत् फलं समवाप्नोति सकृत् कृत्वा क्रमार्चनम् ॥ ६३ ॥

सौ यज्ञों को करने से जो फल मिलता है, वही फल केवल एक बार विधिपूर्वक कुलपूजा करने से प्राप्त होता है ॥ ६३ ॥

महाषोडशदानानि कृत्वा यच्च फलं लभेत् ।
तत् फलं समवाप्नोति कृत्वा श्रीचक्रदर्शनम् ॥ ६४ ॥
सार्द्धत्रिकोटितीर्थेषु स्नात्वा यत् फलमाप्नुयात् ।
तत् फलं लभते देवि सकृत् कृत्वा क्रमार्चनम् ॥ ६५ ॥

महान् सोलह दानों से जो फल मिलता है, वही फल श्री चक्र का दर्शन करने से मिलता है । साढ़े तीन कोटि तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह एक बार विधि विधान से कुलपूजा करने से मिलता है ॥ ६५॥

बहुनोक्तेन किं देवि यथाभक्त्या ददाति यः ।
कुलाचार्याय पूजार्थं कुलद्रव्यं स धर्मवित् ॥ ६६ ॥

अधिक कहने से क्या, हे देवि ! जो यथाशक्ति कुलाचार्य को पूजा के लिए कुलद्रव्य देता है, वह धर्म का वास्तविक ज्ञाता है ॥ ६६ ॥

शैवे वा वैष्णवे शाक्ते सौरे सुगतदर्शने ।
बौद्धे पाशुपते सांख्ये व्रते कुलमुखे तथा ॥ ६७ ॥
सदक्षवामसिद्धान्ते वैदिकादिषु पार्वति ।
विनाऽलिपिशिताभ्यान्तु पूजनं निष्फलं भवेत् ॥ ६८ ॥

शैव, वैष्णव आदि सभी सम्प्रदायों में मद्य, मांस आवश्यक—हे पार्वती ! शैव, वैष्णव, शाक्त, सौर, बौद्ध, पाशुपत, सांख्य, वैखानसव्रत,

कालामुख, दक्षिण, वाम, सिद्धान्त अथवा वैदिक आदि सभी सम्प्रदायों में बिना मद्य मांस के पूजन करना निष्फल होता है ।। ६७-६८ ।।

कुलद्रव्यैर्विना कुर्याज्जपयज्ञ तपोव्रतम् ।
निष्फलं तद्भवेद्देवि भस्मनीव यथा हुतम् ।। ६९ ।।

जप यज्ञादि में कुलद्रव्य आवश्यक—कुलद्रव्यों के बिना जप, यज्ञ, तप, व्रत आदि करने से वह सब उसी प्रकार निष्फल होता है जिस प्रकार राख में किया गया हवन ।। ६९ ।।

यथैवान्तश्चरा राज्ञः प्रियाः स्युर्न बहिश्चराः ।
तथान्तर्यागनिष्ठा ये ते प्रिया देवि नापरे ।। ७० ।।

अन्तर्याग करने वाले की श्रेष्ठता—जिस प्रकार राजा को अन्तरङ्ग सेवक जितने प्रिय होते हैं, उतने बाह्य कर्मचारी नहीं, उसी प्रकार हे देवि ! आपको अन्तर्याग करने वाले जितने प्रिय हैं, उतने अन्य नहीं ।। ७० ।।

समर्पयन्ति ये भक्त्या आवाभ्यां पिशितासवम् ।
उत्पादयन्ति चानन्दं मत्प्रियाः कौलिकाश्च ते ।। ७१ ।।
आवयोः परमाकारं सच्चिदानन्दलक्षणम् ।
कुलद्रव्योपभोगेन परिस्फुरति नान्यथा ।। ७२ ।।

कुलद्रव्य के सेवन का फल—हे देवि! जो भक्ति के साथ हम दोनों को मांस और आसव अर्पित कर अन्तर्याग में तत्पर होकर आनन्द का उद्भव करते हैं, वे कौलिक हम दोनों ही के सच्चिदानन्द लक्षण से युक्त परम स्वरूप वाले होते हैं। क्योंकि कुलद्रव्य उपभोग से उस आनन्द का परिस्फुरण होता है ।।७१-७२।

अन्तःस्थानुभवोल्लासो मनोवाचामगोचरः ।
कुलद्रव्योपभोगेन जायते नान्यथा प्रिये ।। ७३ ।।

हे प्रिये! अन्तःस्थित उल्लास का अनुभव मन और वाणी से परे है। वह कुलद्रव्य के ही उपभोग से परिस्फुरित होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं ।।७३।।

सेविते च कुलद्रव्ये कुलतत्त्वार्थदर्शनः ।
जायते भैरवावेशः सर्वत्र समदर्शनः ।। ७४ ।।

कुलद्रव्य का सेवन करने से कुलतत्त्व का अर्थ ज्ञात होता है और भैरवावेश का उद्रेक होकर साधक सर्वत्र समदर्शी होता है ।। ७४ ।।

तमःपरिवृतं वेश्म यथा दीपेन दृश्यते ।
तथा मायावृतो ह्यात्मा द्रव्यपानेन दृश्यते ।। ७५ ।।

जिस प्रकार दीपक द्वारा अँधेरा घर दिखाई देता है, उसी प्रकार द्रव्यपान द्वारा माया से ढँकी हुई आत्मा दिखाई पड़ती है ॥ ७५ ॥

मन्त्रपूतं कुलद्रव्यं गुरुदेवार्पितं प्रिये ।
ये पिबन्ति जनास्तेषां स्तन्यपानं न विद्यते ॥ ७६ ॥

मन्त्र द्वारा पवित्र और गुरुदेव एवं देवता को अर्पित कुलद्रव्य जो पीते हैं हे प्रिये! उन्हें स्तनपान नहीं करना पड़ता अर्थात् उनका पुनर्जन्म नहीं होता ॥७६॥

मद्यन्तु भैरवो देवो मद्यं शक्तिः समीरिता ।
अहो भोक्ता च मद्यस्य मोहयेदमरानपि ॥ ७७ ॥

'मद्य' भैरव देवस्वरूप है और 'मद्य' शक्तिरूप है । ओह ! 'मद्य' का भोक्ता देवताओं को भी मुग्ध करता है ॥ ७७ ॥

तन्मैरेयं नरः पीत्वा यो न विकुरुते प्रिये ।
मद्ध्यानैकपरो भूत्वा स मुक्तः स च कौलिकः ॥ ७८ ॥

हे प्रिये! उस मैरेय (=मद्य) का पान कर जो विकृत नहीं होता और मेरे ध्यान में एकाग्र हो जाता है, वह मुक्त होता है और वही कौलिक है ॥ ७८ ॥

सुरा शक्तिः शिवो मांसं तद्भोक्ता भैरवः स्वयम् ।
तयोरैक्यसमुत्पन्न आनन्दो मोक्ष उच्यते ॥ ७९ ॥

मोक्ष का लक्षण—'सुरा' शक्ति है और 'मांस' शिव । उन दोनों का भोक्ता साक्षात् भैरव है । उन दोनों के ऐक्य से उत्पन्न होने वाला आनन्द 'मोक्ष' कहलाता है ॥ ७९ ॥

आनन्दं ब्रह्मणो रूपं तच्च देहे व्यवस्थितम् ।
तस्याभिव्यञ्जकं मद्यं योगिभिस्तेन पीयते ॥ ८० ॥

आनन्द ब्रह्म का रूप है और वह देह में स्थित है । उसे अभिव्यञ्जित (व्यक्त) करने वाला मद्य है । इसी से योगी उसका पान करते हैं ॥ ८० ॥

कुण्डी कम्बुकपालानि मधुपूर्णानि बिभ्रतः ।
किं न पश्यति लोकोऽयं ब्रह्मविष्णुमहेश्वरान् ॥ ८१ ॥

मद्य से पूर्ण कमण्डलू, शङ्ख एवं कपाल को धारण करने वाले ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर को यह संसार क्या नहीं देखता ॥ ८१ ॥

निःशङ्को निर्भयो वीरो निर्लज्जो निष्कुतूहलः ।
निर्णीतवेदशास्त्रार्थो वरदां वारुणीं पिबेत् ॥ ८२ ॥

वीर साधक नि:शङ्क, निर्भय, नि:सङ्कोच और वेद शास्त्रार्थों से समर्थित होकर वर देने वाली वारुणी का पान करता है ॥ ८२ ॥

मन्त्रसंस्कारसंशुद्धामृतपानेन पार्वति ।
जायते देवताभावो भवबन्धविमोचकः ॥ ८३ ॥

इस प्रकार मन्त्रसंस्कार से संशोधित अमृतपान के द्वारा, हे पार्वति ! संसारबन्धन से छुड़ाने वाला देवताभाव जाग्रत् होता है ॥ ८३ ॥

ब्राह्मणस्य सदा पेयं क्षत्रियस्य रणागमे ।
गोलम्भने तु वैश्यस्य शूद्रस्यान्त्येष्टिकर्मणि ॥ ८४ ॥

ब्राह्मण आदि द्वारा मद्यपान का समय—ब्राह्मण के लिए यह अमृत सदा पेय है, क्षत्रिय के लिये युद्ध के आसन्न होने पर, वैश्य के लिये यज्ञ के अवसर पर और शूद्र के लिये श्रमसाध्य कार्य होने पर यह पेय है ॥ ८४ ॥

देवान् पितृन् समभ्यर्च्य देवि शास्त्रोक्तवर्त्मना ।
गुरुं स्मरन् पिबन्मद्यं खादन् मांसंन दोषभाक् ॥ ८५ ॥

देवताओं और पितरों की पूजाकर गुरुदेव का स्मरण करते हुये शास्त्रोक्त विधि से मद्यपान और मांस भोजन करने से कोई दोष नहीं होता ॥ ८५ ॥

तृप्त्यर्थं पितृदेवानां ब्रह्मध्यानस्थिंराय च ।
सेवेत मधुमांसानि तृष्णया चेत् स पातकी ॥ ८६ ॥

पितरों और देवताओं की तृप्ति के लिये और ब्रह्मतत्त्व में ध्यान स्थिर करने के लिये मधुमांस को सेवन करे । यदि कोई तृष्णा के वश होकर इनका सेवन करता है, तो वह पापी होता है ॥ ८६ ॥

मन्त्रार्थं स्फुरणार्थाय मनसः स्थैर्यहेतवे ।
भवपाशनिवृत्त्यर्थं मधुपानं समाचरेत् ॥ ८७ ॥

मन्त्रार्थ के स्फुरण और मन की स्थिरता के लिये तथा संसार के बन्धन से मुक्ति पाने के लिये ज्ञानपूर्वक मधु (खेचर मुद्रा से प्राप्त सुधा का) पान करना चाहिये ॥ ८७ ॥

सेवेत स्वसुखार्थं यो मद्यादीनि स पातकी ।
प्राशयेद्देवताप्रीत्यै स्वाभिलाषविवर्जितः ॥ ८८ ॥
मत्स्यमांससुरादीनां मादकानां निषेवणम् ।

जो केवल अपने सुख के लिये मद्यादि का सेवन करता है, वह पापी होता है । स्वेच्छा से रहित होकर देवता की प्रसन्नता के लिये मत्स्य, मांस, सुरा आदि मादकों का सेवन करना चाहिये ॥ ८८-८९ ॥

यागकालं बिनान्यत्र दूषणं कथितं प्रिये ॥ ८९ ॥
यथा क्रतुषु विप्राणां सोमपानं विधीयते ।
मद्यपानं तथा कार्यं समये भोगमोक्षदम् ॥ ९० ॥

यागकाल के सिवा मद्यादि का सेवन नहीं—हे प्रिये ! यागकाल के सिवा अन्य समयों में मद्यादि का सेवन करने से दोष होता है । जिस प्रकार यज्ञों में विप्रों के लिये सोमपान की विधि है, उसी प्रकार पूजा के समय इनका सेवन भोग और मोक्षप्रदायक है ॥ ८९-९० ॥

श्रीगुरोः कुलशास्त्रेभ्यः सम्यग्विज्ञाय वासनाम् ।
पञ्चमुद्रा निषेवेत चान्यथा पतितो भवेद् ॥ ९१ ॥

श्रीगुरुदेव से कुलशास्त्रों की भावना को अच्छी तरह समझकर पञ्चमुद्राओं (मद्य, मांस, मत्स्य, मैथुन, और मुद्रा) का सेवन करना चाहिये, अन्यथा साधक का पतन होता है ॥ ९१ ॥

आवृत्तिं गुरुपंक्तिश्च वटुकादीन्न पूज्य यः ।
वीरोऽप्यत्र वृथापानी देवताशापमाप्नुयात् ॥ ९२ ॥

वीर साधक को भी वृथापान निषिद्ध—गुरुपंक्ति और बटुक आदि का पूजन किये बिना यदि वीर साधक भी वृथा पान करता है, तो वह देवता के शाप को प्राप्त करता है ॥ ९२ ॥

अयष्ट्वा भैरवं देवमकृत्वा मन्त्रतर्पणम् ।
पशुपानविधौ पीत्वा वीरोऽपि नरकं व्रजेत् ॥ ९३ ॥

भैरव की पूजा किये बिना और देवता का तर्पण किये बिना जो पशु विधि से पान करता है, वह वीर साधक भी नरक में जाता है ॥ ९३ ॥

अज्ञात्वा कौलिकाचारमयष्ट्वा गुरुपादुकाम् ।
योऽस्मिन् शास्त्रे प्रवर्त्तेत तं त्वं पीडयसि ध्रुवम् ॥ ९४ ॥

कौलिक आचार न जानने वाले को कुलशास्त्र का अधिकार नहीं—कौलिक आचार को बिना जाने और गुरुपादुका का अर्चन किये बिना जो इस शास्त्र में प्रवेश करता है, उसे आप निश्चय ही दुःख देती हैं ॥ ९४ ॥

कौलज्ञाने ह्यसिद्धो यस्तद्द्रव्यं भोक्तुमिच्छति ।
स महापातकी ज्ञेयः सर्वधर्मबहिष्कृतः ॥ ९५ ॥

अनधिकार द्रव्यभोग से सभी धर्मों से बहिष्कार—कौलज्ञान को हृदयङ्गम किये बिना जो द्रव्यों का भोग करना चाहता है, वह महापापी माना

जाता है और सभी धर्मों से उसका बहिष्कार होता है ॥ ९५ ॥

समयाचारहीनस्य स्वैरवृत्तेर्दुरात्मनः ।
न सिद्धयः कुलभ्रंशस्तत्संसर्गं न कारयेत् ॥ ९६ ॥

समयाचार से हीन, स्वेच्छाचारी दुरात्मा को सिद्धियाँ न मिल कर वह कुल से पतित होता है । उसकी सङ्गत नहीं करनी चाहिये ॥ ९६ ॥

यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्त्तते कामकारतः ।
स सिद्धिमिह नाप्नोति परत्र न परां गतिम् ॥ ९७ ॥

जो शास्त्र की विधि को छोड़कर मनमाने ढंग से व्यवहार करता है, वह इस संसार में सिद्धि नहीं पाता और नरक में जाता है ॥ ९७ ॥

स्वेच्छया रममाणो यो दीक्षासंस्कारवर्जितः ।
न तस्य सद्गतिः क्वापि तपस्तीर्थव्रतादिभिः ॥ ९८ ॥

दीक्षा संस्कार से रहित जो स्वेच्छा से रमण करता है, उसकी कोई सद्गति तप, तीर्थ, व्रत आदि द्वारा नहीं होती ॥ ९८ ॥

असंस्कृतं पिबेद्द्रव्यं बलात्कारेण मैथुनम् ।
स्वप्रियेण हतं मांसं रौरवं नरकं व्रजेत् ॥ ९९ ॥

अशुद्ध पञ्चतत्त्वों का सेवन निषिद्ध—जो असंस्कृत द्रव्य को पीता है, अपने स्वाद के लिये मांस खाता है और बलात्कार करता है, वह भयङ्कर नरक में जाता है ॥ ९९ ॥

कौलाः पशुव्रतस्याश्चेत् पक्षद्वयविडम्बकाः ।
केशसंख्या स्मृता यावत्तावत्तिष्ठन्ति रौरवे ॥ १०० ॥

पश्वाचार मानने से कौल को नरक—जो कौल साधक पशुव्रतों को मानते हैं, वे दोनों पक्षों की विडम्बना करते हैं और शरीर में जितने केश हैं, उतने काल तक रौरव नरक में रहते हैं ॥ १०० ॥

कुलद्रव्याणि सेवेत योऽन्यदर्शनमाश्रितः ।
तदङ्गरोमसंख्यातं भूतयोनिषु जायते ॥ १०१ ॥

जो दूसरे दर्शन को मानते हुये कुलद्रव्यों का सेवन करते हैं, वे अपने शरीर के केशों के समान काल तक भूतयोनियों में जन्म लेते हैं ॥ १०१ ॥

मदप्रच्छादितात्मा च न किञ्चिदपि वेत्ति च ।
न ध्यानं न तपो नार्चा न धर्मो न च सत्क्रिया ॥१०२ ॥

न दैवं न गुरुर्नात्मविचारो न स कौलिकः ।
केवलं विषयासक्तः पतत्येव न संशयः ॥१०३ ॥

मद्य में आसक्त व्यक्ति का पतन—मद्यपान से जिसकी आत्मा ढँकी हुई है, वह ध्यान, तप, पूजा, धर्म, सत्कर्म, देवता, गुरु, आत्मा का कुछ भी ज्ञान नहीं रखता, वह कौलिक नहीं है, केवल विध्यभोग में आसक्त है । उसका पतन ही होता है, इसमें सन्देह नहीं ॥ १०२-१०३ ॥

मद्यासक्तो न पूजार्थी मांसाशी स्त्रीनिषेवकः ।
कौलोपदेशहीनो यः सोऽक्षयं नरकं व्रजेत् ॥१०४ ॥

कौलोपदेश एवं पूजा से हीन व्यक्ति यदि मद्य, मांस और स्त्री में आसक्त होता है, तो वह अक्षय नरक को प्राप्त होता है ॥ १०४ ॥

असंस्कारी तु यो नौ स्यात् पञ्च मुद्रा निषेवते ।
कुलेशि ब्रह्मनिष्ठोऽपि निन्द्यतामधिगच्छति ॥१०५ ॥

हे कुलेशि ! ब्रह्मनिष्ठ भी बिना संस्कार के पञ्चमुद्रा का सेवन करने से निन्दनीय होता है ॥ १०५ ॥

लिङ्गत्रयविशेषज्ञः षडाधारविभेदकः ।
पीठस्थानानि चागत्य महापद्मवनं व्रजेत् ॥ १०६ ॥

अत: लिङ्गत्रय का जानने वाला और षट्चक्रों का भेदक योगी पीठस्थानों में आकर महापद्म वन में विचरण करे ॥ १०६ ॥

आमूलाधारमाब्रह्मरन्ध्रं गत्वा पुनः पुनः ।
चिच्चन्द्रकुण्डलीशक्तिसामरस्य सुखोदयः ॥ १०७ ॥
व्योमपङ्कजनिस्यन्दसुधापानरतो नरः ।
सुधापानमिदं प्रोक्तमितरे मद्यपायिनः ॥ १०८ ॥

सुधापान का वास्तविक लक्षण—मूलाधार से ब्रह्मरन्ध्र तक बारम्बार जाकर चिच्चन्द्रकुण्डलीशक्ति के सामरस्य से उत्पन्न सुख को अनुभव करते हुये व्योमपङ्कज से निकलती हुई सुधा को पान करना ही 'सुधापान' है । अन्य तो केवल (लौकिक) मद्य पाने वाले हैं ॥ १०७-१०८ ॥

पुण्यापुण्यपशुं हत्वा ज्ञानखड्गेन योगवित् ।
परे लयं नयेच्चित्तं पलाशी स निगद्यते ॥ १०९ ॥
मनसा चेन्द्रियगणं संयम्यात्मनि योजयेत् ।
मत्स्याशी स भवेद्देवि शेषाः स्युः प्राणिहिंसकाः ॥ ११०॥

मांसमत्स्यभक्षण का वास्तविक लक्षण—पुण्य और पाप रूपी पशु को ज्ञानरूपी खड्ग से मारकर अपने चित्त को जो परतत्त्व में लय करता है, हे देवि ! वही मांसभक्षण करने वाला कहा जाता है । अपने मन द्वारा इन्द्रियों को नियन्त्रित कर आत्मा में लगाने वाला ही मत्स्य खाने वाला है । हे देवि ! शेष तो प्राणियों के हिंसक मात्र हैं ॥ १०९-११० ॥

अप्रबुद्धा पशोः शक्तिः प्रबुद्धा कौलिकस्य च ।
शक्तिं तां सेवयेत् यस्तु स भवेत् शक्तिसेवकः ॥ १११ ॥
पराशक्त्यात्ममिथुनसंयोगानन्दनिर्भरः ।
य आस्ते मैथुनं तत् स्यादपरे स्त्रीनिषेवकाः ॥ ११२ ॥

मैथुन का वास्तविक लक्षण—पशुभाव वाले व्यक्ति की शक्ति सोई हुई रहती है । कौल साधक की शक्ति जाग्रत् रहती है । उस शक्ति का जो सेवन करता है, वही शक्ति का सेवक है । जो पराशक्ति और अपनी आत्मा के संयोग से होने वाले आनन्द को अनुभव करता है, वही मैथुन का मर्मज्ञ है । अन्य लोग स्त्रीसेवी मात्र हैं ॥ १११-११२ ॥

इत्यादि पञ्चमुद्राणां वासनां कुलनायिके ।
ज्ञात्वा गुरुमुखाद्देवि यः सेवेत स मुच्यते ॥ ११३ ॥

इस प्रकार गुरुमुख से पाँचों मुद्राओं की भावना को जानकर जो साधक साधना करता है, हे देवि ! वह मुक्त होता है ॥ ११३ ॥

इति ते कथितं देवि कुलद्रव्यादिलक्षणम् ।
समासेन कुलेशानि किं भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ ११४ ॥

॥ इति श्रीकुलार्णवे निर्वाणमोक्षद्वारे महारहस्ये सर्वागमोत्तमोत्तमे सपादलक्षग्रन्थे पञ्चमखण्डे ऊर्ध्वाम्नायतन्त्रे कुलमाहात्म्य-कथनं नाम पञ्चमोल्लासः ॥ ५ ॥

हे देवि ! कुलद्रव्य आदि का लक्षण मैंने संक्षेप में आपसे कहा है । अब आप और क्या सुनना चाहती हैं ? ॥ ११४ ॥

॥ इस प्रकार श्रीकुलार्णवतन्त्र के ऊर्ध्वाम्नायतन्त्र में कुलमाहात्म्य-कथन नामक पाँचवें उल्लास की पं० चित्तरञ्जन मालवीय कृत हिन्दी पूर्ण हुई ॥ ५ ॥

अथ षष्ठोल्लासः

श्रीदेव्युवाच

कुलेश श्रोतुमिच्छामि पूजकस्य च लक्षणम् ।
कुलद्रव्यादिसंस्कारमर्चनं वद मे प्रभो ॥ १ ॥

पूजारहस्य और द्रव्यसंस्कार—श्री देवी ने कहा—हे कुलेश ! मैं पूजन करने वाले का लक्षण सुनना चाहती हूँ । हे प्रभो ! मुझे कुलद्रव्यादि का संस्कार और अर्चन बताइए ॥ १ ॥

ईश्वर उवाच

श्रृणु देवि प्रवक्ष्यामि यन्मां त्वं परिपृच्छसि ।
तस्य श्रवणमात्रेण स्तूयते देवदानवैः ॥ २ ॥

पूजन करने वाले का लक्षण—ईश्वर ने कहा—हे देवि ! सुनिए, आपने जो पूछा है, उसे मैं कहूँगा । उसके सुनने मात्र से उस साधक की देव एवं दानवों द्वारा स्तुति हो जाती है ॥ २ ॥

निरस्तपातका यत्र मानवाः पुण्यकर्मिणः ।
कुलज्ञानसुसम्पन्ना भजन्ते ये दृढव्रताः ॥ ३ ॥

पापों से रहित, पुण्य कर्म करने वाले, कुलज्ञान से सुसम्पन्न और दृढ़ व्रत वाले मनुष्य आपका भजन करते हैं ॥ २-३ ॥

पूर्णाभिषेकसहितो वेदशास्त्रार्थतत्त्ववित्।
देवतागुरुभक्तस्तु नियतात्मार्चयेत् प्रिये ॥ ४ ॥

हे प्रिये ! पूर्णाभिषेक से युक्त, वेदशास्त्रार्थ का तत्त्व जानने वाला, देवता और गुरु का भक्त साधक आत्मनिष्ठ होकर अर्चन करे ॥ ४ ॥

कुलागमरहस्यज्ञो देवताराधनोत्सुकः ।
गुरूपदेशसंयुक्तः पूजयेत् कुलनायिके ॥ ५ ॥

हे कुलनायिके ! कुलागम के रहस्य का ज्ञाता देवता की आराधना करने के लिए उत्सुक होकर गुरु के उपदेश से युक्त होकर पूजन करें ॥ ५ ॥

शुद्धात्मा चातिसंहृष्टः क्रोधलौल्यविवर्जितः ।
पशुव्रतादिविमुखः सुमुखस्तु यजेत् प्रिये ॥ ६ ॥

हे प्रिये ! क्रोध और लोभ से रहित, पशु व्रतों से विमुख रहकर शुद्धात्मा हो अति हर्ष के साथ पूजन करे ॥ ६ ॥

यदा पुंसः कृतार्थस्य कालेन बहुना प्रिये ।
मत्प्रसादेन भूयाच्च दृढभक्तिसमागमः ॥ ७ ॥
तदर्थं तर्पणं कुर्याद् द्रव्यैः श्रीभैरवोदितैः ।
गुरूपदेशविधिना चान्यथा पतनं भवेत् ॥ ८ ॥

हे प्रिये ! जब बहुत समय बीतने पर मेरी कृपा से कृतार्थ होने वाले व्यक्ति में दृढ़ भक्ति का उदय हो, तब भैरव द्वारा कथित द्रव्यों से गुरूपदिष्ट विधि से उनका तर्पण करे । अन्यथा करने से पतन होता है ॥ ७-८ ॥

मन्त्रयोगेन देवेशि कुर्यात् श्रीचक्रपूजनम् ।
तदहन्तु त्वया सार्धं गृह्णामि स्वयमादरात् ॥ ९ ॥

हे देवेशि ! मन्त्र एवं योग के क्रम से श्रीचक्रपूजन करे । उसे मैं आपके साथ स्वयं सादर स्वीकार करता हूँ ॥ ९ ॥

भैरवोऽहमिति ज्ञानात् सर्वज्ञादिगुणान्वितः ।
इति संचिन्त्य योगीन्द्रः कुलपूजारतो भवेत् ॥ १० ॥

'मैं भैरव हूँ'—इस अनुभूति के साथ सर्वज्ञ आदि गुणों से युक्त योगिश्रेष्ठ साधक कुलपूजा में अपने को प्रवृत्त करे ॥ १० ॥

इत्यादिलक्षणोपेतः कौलिको नियतव्रतः ।
यस्त्वां समर्चयेद्देवि भुक्तिमुक्त्योः स भाजनम् ॥ ११ ॥

हे देवि! उक्त लक्षणों से युक्त, नियमोंका पालन करने वाला जो कौलिक आपका अर्चन करता है, वह भुक्ति और मुक्ति का अधिकारी होता है ॥ ११ ॥

एकान्ते विजनेऽरण्ये देशे बाधाविवर्जिते ।
सुखासने समासीनः प्राङ्मुखो वाप्युदङ्मुखः ॥ १२ ॥
अमृताब्धौ मणिद्वीपे कल्पवृक्षतरोस्तले ।
रत्नप्राकारसन्दीप्तं स्मरेन्माणिक्यमण्डपम् ॥ १३ ॥

कुलपूजा का स्थान और आसन एवं ध्यान—एकान्त स्थान में, किसी जनरहित वनप्रदेश में या पशु आदि की बाधारहित स्थान में, सुखासन पर पूर्व

या उत्तरमुख बैठकर अमृतसागर में स्थित मणिद्वीप में, कल्पवृक्ष के नीचे, रत्नप्राकार से देदीप्यमान माणिक्यमण्डप का ध्यान करे ॥ १२-१३ ॥

पुष्पमालावितानाढ्यं प्रच्छन्नपटसंवृतम् ।
कर्पूरदीपभास्वन्तं धूपामोदसुगन्धिकम् ॥ १४ ॥
तन्मण्डपस्थमात्मानं ध्यात्वाऽनाकुलचेतसा ।
श्रीगुरोराज्ञया देवि कुलपूजां समाचरेत् ॥ १५ ॥

जो पुष्पमालाओं के वितान से सुशोभित है और प्रच्छन्न पट्टवस्त्रों से आवृत, कर्पूर दीप से प्रकाशमान तथा धूपादि की सुगन्ध से सुगन्धित है । उस मण्डप में अपने को स्थित मानता हुआ स्थिरचित्त से ध्यान करते हुए, हे देवि ! श्री गुरुदेव की आज्ञा से कुलपूजा सम्पन्न करे ॥ १४-१५ ॥

आत्मस्थानमनुद्रव्यदेवशुद्धिस्तु पञ्चमी ।
यावन्न कुरुते मन्त्री तावद्देवार्चनं कुतः ॥ १६ ॥

पञ्चशुद्धि की आवश्यकता—१. आत्मशुद्धि, २. स्थानशुद्धि, ३. मन्त्रशुद्धि, ४. द्रव्यशुद्धि और ५. देवशुद्धि—ये पाँच शुद्धियाँ जब तक साधक नहीं करता, तब तक देवपूजा कहाँ सम्पन्न होती है ॥ १६ ॥

सुस्नानभूतसंशुद्धिप्राणायामादिभिः प्रिये ।
षडङ्गाद्यखिलन्यासैरात्मशुद्धिः समीरिता ॥ १७ ॥

हे प्रिये ! शुद्ध स्नान, भूतशुद्धि, प्राणायाम और षडङ्गादि समस्त न्यासों से '**आत्मशुद्धि**' होती है ॥ १७ ॥

सम्मार्जनानुलेपाद्यैर्दर्पणोदरवत्कृतम् ।
वितानधूपदीपादिपुष्पमालोपशोभितम् ।
पञ्चवर्णरजश्चित्रं स्थानशुद्धिरितीरिता ॥ १८ ॥

पूजास्थान को सम्मार्जन, अनुलेपन आदि के द्वारा दर्पण के समान स्वच्छ करना और वितान (चँदोवा) धूपदीप पुष्पमाला और पञ्चरंगों से सजाना '**स्थानशुद्धि**' कही गई है ॥ १८ ॥

ग्रथित्वा मातृकावर्णैर्मूलमन्त्राक्षराणि च ।
क्रमोत्क्रमाद् द्विरावृत्त्या मन्त्रशुद्धिरितीरिता ॥ १९ ॥

मूलमन्त्र के अक्षरों को मातृका वर्णों से ग्रथित कर क्रम एवं उत्क्रम पूर्वक द्विरावृत्ति करने से '**मन्त्रशुद्धि**' कही गई है ॥ १९ ॥

पूजाद्रव्याणि संप्रोक्ष्य मूलास्त्राद्भिर्विधानवित् ।
दर्शयेद्धेनुमुद्राञ्च द्रव्यशुद्धिरितारिता ॥ २० ॥

पूजाद्रव्यों और आसन का मूलमन्त्र तथा अस्त्र मन्त्र से प्रोक्षण कर उन्हें धेनुमुद्रा दिखावे—यह **'द्रव्यशुद्धि'** कही गई है ॥ २० ॥

पीठे देवं प्रतिष्ठाप्य सकलीकृत्य मन्त्रवित् ।
मूलमन्त्रेण दीप्तात्मा न्यासद्रव्योदकेन च ।
त्रिवारं प्रोक्षयेद्विद्वान् देवशुद्धिरितीरिता ॥ २१ ॥

पीठ में देवता की प्राणप्रतिष्ठा—पीठ पर प्राणप्रतिष्ठा कर देवता के विग्रह का सकलीकरण (imagining Him) कर मूलमन्त्र से दीप्तात्मा एवं विद्वान् साधक न्यास द्रव्योदक से तीन बार उसका प्रोक्षण करे—यह **'देवशुद्धि'** कही गई है ॥ २१ ॥

पञ्चशुद्धिं विधायेत्थं पश्चाद् यजनमाचरेत् ।
सा पूजा सफला प्रोक्ता चान्यथा निष्फला भवेत् ॥ २२ ॥

इस प्रकार 'पञ्चशुद्धि' कर पूजन प्रारम्भ करे । तभी पूजा सफल होती है, अन्यथा वह निष्फल होती है ॥ २२ ॥

मण्डलेन विना पूजा निष्फला कथिता प्रिये ।
तस्मान्मण्डलमालिख्य विधिवत्तत्र पूजयेत् ॥ २३ ॥

पूजा में मण्डल की आवश्यकता—हे प्रिये! 'मण्डल' के बिना पूजा निष्फल होती है, अतः 'मण्डल' की रचनाकर विधिवत् उसमें पूजा करे ॥२३॥

अखण्डमण्डलाकारं विश्वं व्याप्य व्यवस्थितम् ।
त्रैलोक्यं मण्डितं येन मण्डलं तत् सदा शिवम् ॥ २४ ॥

अखण्ड मण्डलाकार विश्व को व्याप्त कर जो स्थित है और त्रैलोक्य जिस 'मण्डल' से शोभायमान है, वह सदाशिवस्वरूप कहा गया है ॥ २४ ॥

उड्डीयानां चतुरस्त्रं कामरूपञ्च वर्त्तुलम् ।
जालन्धरञ्च चन्द्रार्धं त्र्यस्त्रः पूर्णगिरिर्भवेत् ॥ २५ ॥
अभ्यर्च्य मण्डलं पश्चादाधारान् स्थापयेत् क्रमात् ।

चतुरस्त्र उड्डीयान पीठ है, वृत्त (वर्तुल) कामरूप पीठ है, चन्द्रार्ध जालन्धर पीठ है और त्रिकोण (त्र्यस्त्र) पूर्णगिरि पीठ है । ऐसे 'मण्डल' की पूजा करने के बाद क्रमशः आधारों की स्थापना करनी चाहिए ॥ २५-२६ ॥

समान्यश्रीगुरुभोगबलिपात्राणि पञ्चधा ॥ २६ ॥
द्विपात्रं वा त्रिपात्रं वा एकपात्रं न कारयेत् ।
स्वदक्षिणादिवामान्तं स्थाप्याभ्यर्च्यासवेन तु ॥ २७ ॥

संपूर्य मूलमन्त्रेण कुलेश्वरि विनिधानवित् ।
तत्र माषप्रमाणन्तु मत्स्यं मांसं विनिक्षेपेत् ॥ २८ ॥

सामान्य आदि पाँच पात्र—१. सामान्यार्ध्य पात्र, २. श्री पात्र, ३. गुरु पात्र, ४. भोग पात्र और ५. बलि पात्र—ये पाँच पात्र हैं । दो पात्र या तीन पात्र या एक पात्र न रखे। हे कुलेश्वरि! अपने दाईं ओर से लेकर बाईं ओर तक इन्हें स्थापित कर इनकी पूजा करे और मूल मन्त्र से आसव द्वारा पूर्ण करे। फिर इनमें माष अर्थात् उरद के बराबर मत्स्य और मांस खण्ड छोड़े ॥ २६-२८ ॥

नष्टैः पर्युषितोच्छिष्टैर्दुर्गन्धैर्गन्धवर्जितैः ।
हेतुभिः परपात्रस्थैस्तर्पितं निष्फलं भवेत् ॥ २९ ॥

तर्पण द्रव्य का विचार—नष्ट, बासी, जूठे, दुर्गन्धित, गन्धहीन एवं दूसरे के पात्र में स्थित 'हेतु' (मद्य) से किया गया तर्पण निष्फल होता है ॥२९॥

न पूरयेत्तु पात्राणि अप्रियैस्तैः कुलेश्वरि ।
स्वादिष्ठैश्च मदिरौष्ठैश्च द्रव्यैरमृतसन्निभैः ।
मनोहरैर्महेशानि तर्पणं सफलं भवेत् ॥ ३० ॥

हे कुलेश्वरि ! इस प्रकार के अप्रिय द्रव्यों से पात्रों को पूर्ण न करे । हे महेशानि ! अमृत के समान स्वादिष्ट, सुगन्धित और मनोहर द्रव्य द्वारा जो तर्पण किया जाता है, वह सिद्धिदायक होता है ॥ ३० ॥

असंस्कृता सुरा पापकलहव्याधिदुःखदा ।
आयुःश्रीकीर्त्तिसौभाग्यधनधान्यविनाशिनी ॥ ३१ ॥

असंस्कृत सुरा वर्जित—असंस्कृत सुरा पाप, कलह, व्याधि और दुःख देने वाली होती है तथा आयु, श्री, कीर्ति, सौभाग्य, धन धान्य को नष्ट करने वाली कही गई है ॥ ३१ ॥

तस्मात् संस्कृत्य विधिवत् कुलद्रव्यं ततोऽर्चयेत् ।
अन्यथा नरकं याति दाता भोक्ता न संशयः ॥ ३२ ॥
विना द्रव्यादिवासेन न जपेन्न स्मरेत् प्रिये ।
ये स्मरन्ति नरा मूढास्तेषां दुःखं पदे पदे ॥ ३३ ॥

अतः कुलद्रव्य का सविधि संस्कार कर ले । तब अर्चन करे । अन्यथा असंस्कृत द्रव्य का देने वाला और भोग करने वाला नरक में जाता है, इसमें सन्देह नहीं । द्रव्यों की प्रतिष्ठा किए बिना न जप करे, न ध्यान । जो ऐसा न कर ध्यान करते हैं, उन मूर्खों को पग पग पर दुःख होता है ॥ ३२-३३ ॥

नासवेन विना मन्त्रो न मन्त्रेण विनासवः ।
परस्परविरोधित्वात् कथं पूजा विधीयते ॥ ३४ ॥
तत्संशयनिवृत्तिश्च ज्ञात्वा गुरुमुखात् प्रिये ।

आसव के बिना मन्त्र मन्त्र नहीं होता और मन्त्र के बिना आसव निरर्थक होता है । परस्पर विरोध होने से पूजा कैसे हो सकती है ? हे प्रिये ! अतः इस सम्बन्ध में जो सन्देह हो, उसका निवारण गुरुमुख से कर ले ॥ ३४-३५॥

वीक्षणं प्रोक्षणं ध्यानं मन्त्रमुद्राविशोधनम् ।
द्रव्यं तर्पणयोग्यं स्याद्देवताप्रीतिकारकम् ॥ ३५ ॥
अग्निसूर्येन्दुब्रह्मेन्द्रविष्णुरुद्रसदाशिवैः ।
चतुर्विंशतिमन्त्रैः स्यान्मद्यञ्चैव परामृतम् ॥ ३६ ॥

मद्य का अमृतीकरण—वीक्षण, प्रोक्षण, ध्यान, मन्त्र और मुद्रा से संशोधित द्रव्य तर्पण करने के योग्य है । उससे देवता प्रसन्न होते हैं । अग्नि, सूर्य, इन्दु (चन्द्र), ब्रह्मा, इन्द्र, विष्णु, रुद्र और सदाशिव के चौबीस मन्त्रों से मद्य परामृत बन जाता है ॥ ३५-३६ ॥

अमृता मानदा पूषा तुष्टिः पुष्टी रतिर्धृतिः ।
शशिनी चन्द्रिका कान्तिर्ज्योत्स्ना श्रीः प्रीतिरङ्गदा ॥ ३७ ॥
पूर्णा पूर्णामृता चेति कथिताः कुलनायिके ।
सौम्याः कामप्रदायिन्यः षोडश स्वरजाः कलाः ॥ ३८ ॥

स्वर से उत्पन्न कामदायिनी सोलह चन्द्र कलाएँ—१. अमृता, २. मानदा, ३. पूषा, ४. तुष्टि, ५. पुष्टि, ६. रति, ७. धृति, ८. शशिनी, ९. चन्द्रिका, १०. कान्ति, ११. ज्योत्स्ना, १२. श्रीः, १३. प्रीति, १४. अङ्गदा, १५. पूर्णा, १६. पूर्णामृता—ये १६ स्वरों से उत्पन्न सौम्या (चन्द्र की) कलाएँ कामप्रदायिनी हैं ॥ ३७-३८ ॥

तपनी तापिनी धूम्रा मरीचिर्ज्वालिनी रुचिः ।
सुषुम्ना भोगदा विश्वा रोधिनी धारिणी क्षमा ।
कभाद्या वसुदाः सौराष्ठडान्ता द्वादशेरिताः ॥ ३९ ॥

क - भ से ठ - ड तक वर्णों की वसुदायिनी बारह सूर्य कलाएँ—१. तपनी, २. तापिनी, ३. धूम्रा, ४. मरीचि, ५. ज्वालिनी, ६. रुचि, ७. सुषुम्ना, ८. भोगदा, ९. विश्व, १०. रोधिनी, ११. धारिणी, १२. क्षमा—ये १२ सौरा (सूर्य की) वसुप्रदा कलाएँ हैं, जो क - भ से आरम्भ होकर ठ - ड में समाप्त होती हैं ॥ ३९ ॥

धूम्रार्चिरुष्मा ज्वलिनी ज्वालिनी विस्फुलिङ्गिनी ।
सुश्रीः सुरूपा कपिला हव्यकव्यवहे अपि ।
आग्नेया यादिवर्णाद्या दश धर्मप्रदाः कलाः ॥ ४० ॥

य से क्ष तक वर्णों की दस धर्मदायिनी अग्निकलायें—१. धूम्रार्चि, २. उष्मा, ३. ज्वलिनी, ४. ज्वालिनी, ५. विस्फुलिङ्गिनी, ६. सुश्री, ७. सुरूपा, ८. कपिला, ९. हव्यवहा और १०. कव्यवहा—ये अग्नि की धर्मप्रदा कलाएँ हैं, जो 'य' वर्ण से प्रारम्भ (क्ष पर्यन्त) होती हैं ॥ ४० ॥

सृष्टिर्मेधा स्मृतिर्ऋद्धिः कान्तिर्लक्ष्मीर्द्युतिः स्थिरा ।
स्थितिः सिद्धिरिति प्रोक्ताः कचवर्गकला दश ।
अकारप्रभवा ब्रह्मजाताः स्युः सृष्टये कलाः ॥ ४१ ॥

ॐकार की कलाओं के नाम, अकार से उत्पन्न ब्रह्मजात १० सृष्टि कलाएँ—१. सृष्टि, २. मेधा, ३. स्मृति, ४. ऋद्धि, ५. कान्ति, ६. लक्ष्मी, ७. द्युति, ८. स्थिरा, ९. स्थिति और १०. सिद्धि—ये क-च वर्ग की १० सृष्टि कलाएँ हैं, जो अकार से उत्पन्न हैं और ब्रह्मजाता हैं ॥ ४१ ॥

जरा च पालिनी शान्तिरीश्वरी रतिकामिके ।
वरदाह्लादिनीप्रीतिदीर्घाः स्युष्टतवर्गजाः ।
उकारप्रभवा विष्णुजाताः स्युः स्थितये कलाः ॥ ४२ ॥

उकार से उत्पन्न विष्णुजात १० स्थिति कलाएँ—१. जरा, २. पालिनी, ३. शान्ति, ४. ईश्वरी, ५. रति, ६. कामिका, ७. वरदा, ८. ह्लादिनी, ९. प्रीति और १०. दीर्घा—ये ट-त वर्ग की १० स्थितिकलाएँ हैं,जो उकार से उत्पन्न हैं और विष्णुजाता है ॥ ४२ ॥

तीक्ष्ण रौद्री भया निद्रा तन्द्रा क्षुत् क्रोधिनी क्रिया ।
उत्कारी मृत्युरित्युक्ता पयवर्गकला दश ।
मकारप्रभवा रुद्रजाताः संहृतये कलाः ॥ ४३ ॥

मकार से उत्पन्न रुद्रजात १० संहार कलाएँ—१. तीक्ष्णा, २. रौद्री, ३. भया, ४. निद्रा, ५. तन्द्रा, ६. क्षुत्, ७. क्रोधिनी, ८. क्रिया, ९. उत्कारी और १०. मृत्यु—ये प-य वर्ग की १०. संहार कलाएँ हैं, जो मकार से उन्पन्न हैं और रुद्रजाता हैं ॥ ४३ ॥

षवर्गगाश्चतस्रः स्युः पीता श्वेतारुणासिताः ।
कलाश्चेश्वरसञ्जातास्तिरोधानाय बिन्दुजाः ॥ ४४ ॥

बिन्दु से उत्पन्न ईश्वरजात ४ तिरोधान कलायें—१. पीता, २. श्वेता, ३. अरुणा और ४. असिता—ये ष-वर्ग की ४ तिरोधानकलायें हैं, जो बिन्दु से उत्पन्न हैं और ईश्वरजाता हैं ॥ ४४ ॥

निवृत्तिश्च प्रतिष्ठा च विद्या शान्तिस्तथैव च ।
इन्धिका दीपिका चापि रेचिका मोचिका परा ॥ ४५ ॥
सूक्ष्मा सूक्ष्मामृता ज्ञानाऽमृता चाप्यायिनी तथा ।
व्यापिनी व्योमरूपा च षोडश स्वरजाः कलाः ।
सदाशिवभवा नादादनुग्रहकलाः क्रमात् ॥ ४६ ॥

नाद से उत्पन्न सदाशिवजात १६ अनुग्रहात्मक कलाएँ—१. निवृत्ति, २. प्रतिष्ठा, ३. विद्या, ४. शान्ति, ५. इन्धिका, ६. दीपिका, ७. रेचिका, ८. मोचिका, ९. परा, १०. सूक्ष्मा, ११. सूक्ष्मामृता, १२. ज्ञाना, १३. अमृता, १४. आप्यायिनी, १५. व्यापिनी और १६. व्योमरूपा—ये स्वरों की सोलह अनुग्रहकलायें हैं, जो नाद से उत्पन्न हैं और सदाशिवजाता हैं ॥ ४५-४६ ॥

प्रथमं प्रकृतेर्हंसःप्रतद्विष्णुरनन्तरम् ।
त्र्यम्बकन्तु तृतीयं स्याच्चतुर्थस्तत्पदादिकः ॥ ४७ ॥
विष्णुर्योनिं कल्पयतु पञ्चमः कल्पनामनुः ।
चतुर्नवतिमन्त्रात्मदेवताभावसिद्धिदाः ॥ ४८ ॥

तत्त्वसंस्कार के मन्त्र—ब्रह्म कलाओं के पूजन के बाद 'हंसः' इत्यादि मन्त्र से, विष्णु कलाओं के बाद 'प्रतद्विष्णु' इत्यादि मन्त्र से, रुद्र कलाओं के बाद 'त्र्यम्बकं' इत्यादि यजुः मन्त्र से, ईश्वर कलाओं के बाद 'तद् विष्णोः' इत्यादि मन्त्र से और सदाशिव कलाओं के पूजन के बाद 'विष्णुर्योनिं' इत्यादि मन्त्र से पूजन करे । इन ९४ मन्त्रों से पूजन करने से मन्त्र, आत्मा और देवता के भाव की सिद्धि मिलती है ॥ ४७-४८ ॥

मन्त्रजापश्च संप्रोक्त आत्मस्तवश्च पञ्चभिः ।
अत्र ये (ते) पञ्च संप्रोक्ता मन्त्रास्ते कुलनायिके ॥ ४९ ॥
अखण्डैकरसानन्दाकरे परसुधात्मनि ।
स्वच्छन्दस्फुरणामत्र निधेह्यकुलरूपिणि ॥ ५० ॥
अकुलस्थामृताकारे सिद्धिज्ञानकरे परे ।
अमृतत्वं विधेह्यस्मिन् वस्तुनि क्लिन्नरूपिणि ॥ ५१ ॥
तद्रूपेणैकरस्यञ्च कृत्वार्घ्यं तत्स्वरूपिणि ।
भूत्वा परामृताकारं मयि चित्स्फुरणं कुरु ॥ ५२ ॥

हे कुलनायिके ! उक्त पाँच मन्त्र हैं । उक्त पूजन के बाद निम्न तीन मन्त्रों से प्रथम तत्त्व को अभिमन्त्रित करे—

अखण्डैकरसानन्दकरे परसुधात्मनि ।
स्वच्छन्दस्फुरणामत्र निधेह्यकुलरूपिणि ॥ १ ॥
अकुलस्थामृताकारे सिद्धिज्ञानकरे परे ।
अमृतत्त्वं विधेह्यस्मिन् वस्तूनि क्लिन्नरूपिणि ॥ २ ॥
तद्रूपेणैकस्यं च कृत्वार्घ्यं तत्स्वरूपिणि ।
भूत्वा परामृताकारं मयि चित्स्फुरणं कुरु ॥ ३ ॥

वाग्भवं पार्श्वगं भूमिः पुष्टिरिन्दुसमन्विता ।
स्थितिश्च पावकानुग्रहार्थेन्दुसमलङ्कृता ॥ ५३ ॥
स्थिरेन्धिकेन्दुसंयुक्ता श्वेता बिन्दुयुगान्विता ।
तथामृते पदं ब्रूयात्तत्पश्चादमृतोद्भवे ॥ ५४ ॥
तथामृतेश्वरीत्युक्त्वा पश्चादमृतवर्षिणि ।
अमृतं स्रावयद् द्वन्द्वं द्विठान्तो द्रव्यशुद्धिकृत् ।
अमृतेशीमनुः प्रोक्तः पञ्चत्रिंशद्भिरक्षरैः ॥ ५५ ॥

अमृतेशी मन्त्र—अब द्रव्य को शुद्ध करने वाला ३५ अक्षरों का 'अमृतेशी' नामक मन्त्र जपे । यथा—**ऐं प्लूं स्त्रौं जूं सः अमृते अमृतोद्भवे अमृतेश्वरि अमृतवर्षिणि अमृतं स्रावय स्रावय स्वाहा** ॥ ५०-५५ ॥

वाग्भवं वदयुग्मञ्च वाग्वादिनीति वाग्भवम् ।
कामराजं ततः क्लिन्ने क्लेदिनि क्लेदयेति च ॥ ५६ ॥
महामोक्षं कुरुयुग्मं कामराजमतः परम् ।
तार्त्तीयं मोक्षशब्दान्ते कुरुयुग्मं वदेत्ततः ॥ ५७ ॥
स्यात् प्रासादपरा चान्तेसप्तत्रिंशद्भिरक्षरैः ।
दीपनीमनुरित्युक्तः सर्वसिद्धिकरः प्रिये ॥ ५८ ॥

इसके बाद सर्वसिद्धिदायक ३७ अक्षरों का 'दीपनी' नामक मन्त्र जपे । यथा—**ऐं वद वद वाग्वादिनि ऐं क्लीं क्लिन्ने क्लेदिनि क्लेदय महामोक्षं कुरु कुरु क्लीं हसौं मोक्षं कुरु कुरु हसौं स्हौं** ॥ ५६-५८ ॥

एताः कला मातृकाञ्चाप्यख(ण्डेन्द्वा)ण्डैकादिकान् मनून् ।
अमृतेशीं दीपनीञ्च मूलामन्त्रमपि क्रमात् ॥ ५९ ॥
एकद्वित्रिचतुःपञ्च द्विचतुर्वारमम्बिके ।
संस्मृत्याभ्यर्च्य पात्रन्तु पूजयेद्धेनुमुद्रया ॥ ६० ॥

पात्रशुद्धि की विधि—इस प्रकार, इन कलाओं, मातृका, अखण्डैक आदि मन्त्रों, अमृतेशी, दीपनी मन्त्रों और मूल मन्त्र का क्रमशः एक, दो, तीन, चार, पाँच और आठ बार स्मरण कर पात्र का पूजन कर उसे धेनुमुद्रा दिखाए ॥ ५९-६० ॥

ब्रह्माण्डखण्डसम्भूतमशेषरससम्भृतम् ।
आपूरितं महापात्रं पीयूषरसमावह ॥ ६१ ॥

पात्रशुद्धि का मन्त्र—अन्त में निम्न मन्त्र से पात्र को शुद्ध करे—

ब्रह्माण्डखण्डसम्भूतमशेषरससम्भृतम् ।
आपूरितं महापात्रं पीयूषरसमावह ॥ ६१ ॥

शुद्धद्रव्येण तेनापि गन्धपुष्पाक्षतैरपि ।
न्यासोक्तसर्वमन्त्रैश्चाप्यात्मानं पूजयेत् प्रिये ॥ ६२ ॥
मूर्ध्नि श्रीगुरुपङ्क्तीश्च मूलाधारे च पादुकाम् ।

इसके बाद उक्त प्रकार से शुद्ध किये गये द्रव्य से और गन्ध पुष्पाक्षतों से तथा न्यासोक्त सभी मन्त्रों से, हे प्रिये ! अपनी पूजा करे । सिर पर श्रीगुरुपङ्क्ति की और मूलाधार में श्री पादुका की पूजा करे ॥ ६२-६३ ॥

दिव्यौघे चादिनाथश्च तच्छक्तिश्च सदाशिवः ॥ ६३ ॥
तत्पत्नी चेश्वरस्तस्य भार्या रुद्रश्च तद्वधूः ।
विष्णुश्च तत्प्रिया ब्रह्मा तत्कान्ता द्वादशेरिताः ॥ ६४ ॥

दिव्य सिद्ध एवं मानवौघ गुरु पंक्तियाँ—दिव्यौघ पङ्क्ति में—१. आदिनाथ और २. उनकी शक्ति, ३ सदाशिव और ४. उनकी पत्नी, ५ ईश्वर और ६. उनकी भार्या, ७. रुद्र और ८. उनकी वधु, ९. विष्णु और १०. उनकी प्रिया, ११. ब्रह्मा और १२. उनकी पत्नी—ये बारह हैं ॥ ६३-६४ ॥

सिद्धौघे सनकश्चैव सनन्दश्च सनातनः ।
सनत्कुमारश्च सनत्सुजातश्च ऋभुक्षजः ॥ ६५ ॥
दत्तात्रेयो रैवतको वामदेवस्ततः परम् ।
ततो व्यासः शुकश्चैव एकादश समीरिताः ॥ ६६ ॥

सिद्धौघ पङ्क्ति में—१. सनक, २. सनन्दन, ३. सनातन, ४. सनत्कुमार, ५. सनत्सुजात, ६. ऋभुक्षज, ७. दत्तात्रेय, ८. रैवतक, ९. वामदेव, १०. व्यास और ११. शुक—ये ग्यारह हैं ॥ ६५-६६ ॥

मानवौघे नृसिंहश्च महेशो भास्करस्तथा ।
महेन्द्रो माधवो विष्णुः षडेते च प्रकीर्त्तिताः ॥ ६७ ॥

मानवौघ पङ्क्ति में—१. नृसिंह, २. महेश, ३. भास्कर, ४. महेन्द्र ५. माधव, ६. विष्णु—ये छः कहे गए हैं ॥ ६७ ॥

नमोऽन्ते योजयेद्देवि दिव्यौघे परमं शिवम् ।
महाशिवञ्च सिद्धौघे मानवौघे सदाशिवम् ॥ ६८ ॥

दिव्यौघ में प्रत्येक नाम के अन्त में 'नमः' और 'परम शिव' की, सिद्धौघ में 'नमः और 'महाशिव' की तथा मानवौघ में 'नमः' और 'सदाशिव' की योजना करे ॥ ६८ ॥

ततः पीठं समभ्यर्च्य देवीमावाहयेत् प्रिये ।
महापद्मवनान्तःस्थे कारणानन्दविग्रहे ।
सर्वभूतहिते मातरेह्येहि परमेश्वरि ॥ ६९ ॥
देवेशि भक्तिसुलभे सर्वावरणसंयुते ।
यावत्त्वां पूजयामीह तावत्त्वं सुस्थिरा भव ॥ ७० ॥

देवी के आवाहन का मन्त्र—हे प्रिये ! तदनन्तर पीठपूजा कर देवी का आवाहन निम्न मन्त्र से करे—

महापद्मवनान्तःस्थे ! कारणानन्दविग्रहे ।
सर्वभूतहिते ! मातरेह्येहि परमेश्वरि ॥
देवेशि ! भक्तिसुलभे ! सर्वावरणसंयुते ।
यावत् त्वां पूजयामीह तावत् त्वं सुस्थिरा भव ॥ ६९-७० ॥

मन्त्रेणानेन चावाह्य यजेद्देवीमनन्यधीः ।
ध्यात्वा मुद्रां प्रदर्श्यार्चेत् गन्धपुष्पाक्षतादिभिः ॥ ७१ ॥

इस मन्त्र से आवाहन कर देवी का ध्यान करे और मुद्रा दिखाकर गन्ध पुष्पाक्षत आदि से उनकी पूजा सावधान चित्त होकर करे ॥ ७१ ॥

चिन्मयस्याप्रमेयस्य निर्गुणस्याशरीरिणः ।
साधकानां हितार्थाय ब्रह्मणो रूपकल्पना ॥ ७२ ॥

ब्रह्म के रूप की कल्पना का कारण—चिन्मय, अप्रमेय, निर्गुण और अशरीरी ब्रह्म के रूप की कल्पना साधकों के हित के लिये की गई है ॥७२॥

लिङ्गस्थण्डिलवह्न्यम्बुसूपकुड्यपटेषु च ।
मण्डले फलके मूर्ध्नि हृदि वा दश कीर्त्तिताः ॥ ७३ ॥
एषु स्थानेषु देवेशि यजन्ति परमां शिवाम् ।
अरूपां रूपिणीं कृत्वा कर्मकाण्डरता नराः ॥ ७४ ॥

देवी की आराधना के दश स्थान—१. लिङ्ग, २. स्थण्डिल, ३. वह्नि, ४. जल, ५. वस्त्र, ६. सूर्य, ७. मण्डल, ८. फलक, ९. मूर्ध्नि और १०. हृदय—इन १० स्थानों में कर्मकाण्ड में तत्पर लोग अरूपा भगवती को रूपवती बनाकर परमा शिव का पूजन करते हैं ॥ ७३-७४ ॥

गवां सर्वाङ्गजं क्षीरं स्रवेत् स्तनमुखाद् यथा ।
तथा सर्वगतो देवः प्रतिमादिषु राजते ॥ ७५ ॥

प्रतीक में पूजन करने का कारण—जिस प्रकार गायों के सारे शरीर में व्याप्त दूध उनके स्तन से स्रवित होता है, उसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त देवता प्रतिमाओं आदि में विराजमान रहते हैं ॥ ७५ ॥

आभिरूप्याच्च बिम्बस्य पूजायाश्च विशेषतः ।
साधकस्य च विश्वासात् सन्निधौ देवता भवेत् ॥ ७६ ॥
गवां सर्पिः शरीरस्थं न करोत्यङ्गपोषणम् ।
स्वकर्मरचितं दत्तं पुनस्तामेव पोषयेत् ॥ ७७ ॥
एवं सर्वशरीरस्था सर्पिर्वत् परमेश्वरी ।
विना चोपासनां देवि न ददाति फलं नृणाम् ॥ ७८ ॥

बिम्ब के पूजन की अनुरूपता और साधक के विश्वास से देवता का सामीप्य मिलता है । गाय का घी शरीर में स्थित रहता हुआ भी अङ्गों को पुष्ट नहीं करता । अपने कर्म के द्वारा रचित घृत देने पर उसे ही पुष्ट करता है । इसी प्रकार घी के समान सभी शरीरों में स्थित परमेश्वरी उपासना के बिना मनुष्यों को फल नहीं देतीं ॥ ७६-७८ ॥

सकलीकृत्य तत्प्राणान् समुद्दीप्येन्द्रियाणि च ।
प्रतिष्ठाप्यार्चयेद्देवि चान्यथा निष्फलं भवेत् ॥ ७९ ॥

नियमपालन का महत्त्व—सकलीकरण कर, देवता के प्राणों और इन्द्रियों को समुद्दीप्त कर तथा प्राणप्रतिष्ठा कर अर्चन करे । हे देवि ! अन्यथा कोई फल नहीं होता ॥ ७९ ॥

मन्त्रहीनं क्रियाहीनं विधिहीनञ्च यद् भवेत् ।
क्षमया साधयेत् सर्वं हीनमङ्गं पदं तथा ॥ ८० ॥

मन्त्रहीन, क्रियाहीन और विधिहीन अङ्ग या पद जो कुछ हो, उसे क्षमाप्रार्थना द्वारा सिद्ध करे ॥ ८० ॥

नियमादतिरेकेण यद् यत् कर्म करोति यः ।
न किञ्चिदप्यस्य फलं सिध्यति क्रमदोषतः ॥ ८१ ॥

नियम से अतिरिक्त जो भी कर्म किया जाता है, उसका कोई भी फल क्रमदोष के कारण नहीं होता ॥ ८१ ॥

न्यूनातिरिक्तकर्माणि न फलन्ति कदाचन ।
यथाविधि कृतानीह सत्कर्माणि फलन्ति हि ॥ ८२ ॥

न्यून या अधिक कर्मों का कभी फल नहीं होता । यथाविधि किये गए सत्कर्म ही फल देते हैं ॥ ८२ ॥

तद्विधानकृतं कर्म जपहोमार्चनादिषु ।
देवताप्रीतिदं भूयाद् भुक्तिमुक्तिफलप्रदम् ॥ ८३ ॥

जप, होम, अर्चन आदि में उनकी विधिपूर्वक किये गए कर्म ही देवता को प्रसन्न करने वाले होते हैं और भुक्ति मुक्तिरूपी फलदायक होते हैं ॥ ८३ ॥

देवस्य मन्त्ररूपस्य मन्त्रव्याप्तिमजानताम् ।
कृतार्चनादिकां सर्वं व्यर्थं भवति शाम्भवि ॥ ८४ ॥

देवता मन्त्र और यन्त्र में ऐक्य—देवता, मन्त्र और यन्त्र की परस्पर व्यापकता को जाने बिना जो अर्चन आदि किया जाता है, वह सब हे शाम्भवि ! व्यर्थ होता है ॥ ८४ ॥

यन्त्रं मन्त्रमयं प्रोक्तं देवता मन्त्ररूपिणी ।
यन्त्रे सा पूजिता देवि सहसैव प्रसीदति ॥ ८५ ॥

'यन्त्र' मन्त्रमय कहा गया है और 'देवता' मन्त्ररूपिणी है । 'यन्त्र' में उनका पूजन किये जाने से हे देवि ! वह तुरन्त ही प्रसन्न होती है ॥ ८५ ॥

कामक्रोधादिदोषोत्थसर्वदुःखनियन्त्रणात् ।
यन्त्रमित्याहुरेतस्मिन् देवः प्रीणाति पूजितः ॥ ८६ ॥

'यन्त्र'-शब्द की व्युत्पत्ति—काम क्रोधादि दोषों से उत्पन्न सभी प्रकार के दुःखों का नियन्त्रण करने से इसे 'यन्त्र' कहते हैं । 'यन्त्र' में पूजा करने से देवता प्रसन्न होते हैं ॥ ८६ ॥

शरीरमिव जीवस्य दीपस्य स्नेहवत् प्रिये ।
सर्वेषामपि देवानां तथा यन्त्रं प्रतिष्ठितम् ॥ ८७ ॥

हे प्रिये ! जीव के लिए जैसे शरीर है और दीपक के लिये जैसे तेल या घी है, उसी प्रकार सभी देवताओं के लिए उनका प्रतिष्ठित 'यन्त्र' होता है ॥ ८७ ॥

तस्माद् यन्त्रं लिखित्वा वा ध्यात्वा सावृतिकं शिवम् ।
ज्ञात्वा गुरुमुखात् सर्वं पूजयेद्विधिना प्रिये ॥ ८८ ॥

हे प्रिये ! अतः 'यन्त्र' की रचना कर तथा साकार शिव का ध्यान कर और गुरुमुख से सब कुछ जानकर विधिपूर्वक पूजन करे ॥ ८८ ॥

एकपीठे पृथक्पूजां विना यन्त्रं करोति यः ।
अङ्गाङ्गित्वं परित्यज्य देवताशापमाप्नुयात् ॥ ८९ ॥

यन्त्रपूजा की विधि—एक पीठ में पृथक् देवताओं की पूजा उनके यन्त्रों के बिना जो करता है, अङ्गाङ्गी भाव न होने से उस साधक को देवता का शाप मिलता है ॥ ८९ ॥

एकपीठे कुलेशानि स्वे स्वे यन्त्रे पृथक्पृथक् ।
यजेदावरणोपेता देवतास्तद्विधानतः ॥ ९० ॥

हे कुलेशानि ! अतः एक पीठ में पृथक् देवताओं की पूजा उनके अलग यन्त्रों में उनकी पद्धति से उनके आवरणों के सहित अलग अलग करनी चाहिए ॥ ९० ॥

आवाह्य देवतामेकां पूजयेदन्यदेवताम् ।
उभाभ्यां लभते पापं मन्त्री चञ्चलमानसः ॥ ९१ ॥

एक देवता का आवाहन कर अन्य देवता का पूजन करने वाला चञ्चल मन साधक दोनों ही देवताओं का शाप प्राप्त करता है ॥ ९१ ॥

इत्यादिलक्षणं ज्ञात्वा गुरुतः शास्त्रतः प्रिये ।
विधिनाभ्यर्चयेत् सम्यग्देवता सुप्रसीदति ॥ ९२ ॥
षोडशैरुपचारैस्तु साङ्गं सावरणं शिवम् ।
पूजयेन्मूलमन्त्रेण गन्धपुष्पाक्षतादिभिः ॥ ९३ ॥
महाषोढोदिताशेषपरिवारांश्च शाम्भवि ।
प्रणवादिनमोऽन्तेन तत्तन्नाम्ना समर्चयेत् ॥ ९४ ॥

इन नियमों को गुरुदेव से और शास्त्र से जानकर, हे प्रिये ! विधिपूर्वक सोलह उपचारों से अङ्गों और आवरणों सहित शिव का अर्चन करे, तो देवता प्रसन्न होते हैं । हे शाम्भवि ! मूलमन्त्र से गन्धपुष्पाक्षतादि के द्वारा महाषोढा में उल्लिखित समस्त परिवार का, प्रत्येक नाम के आदि में प्रणव (ॐ) और अन्त में 'नमः' लगाकर पूजन करे ॥ ९२-९४ ॥

आगमोक्तेन मार्गेण तर्पयेदलिबिन्दुभिः ।
अङ्गुष्ठानामिकाभ्याञ्च नखे निःसृतमूर्ध्वतः ।
स्वपात्रस्पन्दनिस्यन्दं विधिवत् कुलनायिके ॥ ९५ ॥
सकृत्तर्पणमुत्सृज्य जप्त्वा मूलञ्च पादुकाम् ।
अन्तःशक्तिं समुत्थाप्य तर्पयेद्देहदेवताः ॥ ९६ ॥

देवतर्पण की विधि—हे कुलनायिके ! आगमोक्त मार्ग से अलि (मद्य) बिन्दुओं से तर्पण करे । अपने पात्र में स्थित द्रव्य में से विधिवत अंगुष्ठ और अनामिका (तीसरी अंगुलि) इन दोनों के संयुक्त नख से द्रव्य ऊपर निकालकर मूल मन्त्र और पादुका का जप कर अन्तःशक्ति का स्मरण करते हुये देवताओं का तर्पण करे ॥ ९५-९६ ॥

अङ्गुष्ठो भैरवो देवो अनामा चण्डिका प्रिये ।
अनामाङ्गुष्ठयोगेन तर्पयेत् कुलसन्ततिम् ॥ ९७ ॥

अंगुष्ठ भैरवरूप हैं और अनामा चण्डिकारूप । इन दोनों के योग से कुलसन्तति (शक्ति परिवार) का तर्पण करे ॥ ९७ ॥

अङ्गुष्ठानामिकाभ्याञ्च वश्यकर्मणि तर्पयेत् ।
तर्जन्यङ्गुष्ठयोगेन तर्पयेदभिचारके ।
कनिष्ठाङ्गुष्ठयोगेन स्तम्भने तर्पयेत् प्रिये ॥ ९८ ॥

हे प्रिये ! वश्यकर्म में अंगुष्ठ और अनामिका से, अभिचार कर्म में तर्जनी और अंगुष्ठ से तथा स्तम्भन कर्म में कनिष्ठा और अंगुष्ठ से तर्पण करना चहिए ॥ ९८ ॥

एवं सन्तर्प्य देवेशि कुलद्रव्यैर्यथाविधि ।
देवतापुरतो देवि गुरुपङ्क्तीश्च पूजयेत् ।
पङ्क्तित्रयक्रमेणाथ ज्ञात्वा सम्यगनन्यधीः ॥ ९९ ॥

इस प्रकार यथा विधि कुलद्रव्यों से तर्पण कर तीनों गुरु पंक्तियों को समुचित रूप से जानकर देवता के समक्ष सावधानीपूर्वक उनका पूजन करना चाहिए ॥ ९९ ॥

कराभ्यां चिन्मुद्रां समधुनृकपालञ्च दधतीं
द्रुतस्वर्णप्रख्यामरुणकुसुमालेपवसनाम् ।
कृपापूर्णापाङ्गीमरुणनयनामम्बरजटा-
मुपेतां सिद्धौघैर्यजतु गुरुपंक्तिं क्रमगतिम् ॥ १०० ॥

गुरुपंक्ति का ध्यान—निम्न प्रकार गुरु पंक्ति का ध्यान करे । यथा—

कराभ्यां चिन्मुद्रां समधुनृकपालं च दधतीं
द्रुतस्वर्णप्रख्यामरुणकुसुमालेपवसनाम् ।
कृपापूर्णापाङ्गीमरुणनयनामम्बरजटा-
मुपेतां तिस्रौघैर्यजतु गुरुपङ्क्तिं कृतमतिः ॥

दोनों हाथों में चिन्मुद्रा धारण करने वाली, मधु के सहित नर कपाल लिए हुए, स्वर्ण के समान और अरुण वर्ण के पुष्पों का वस्त्र धारण करने वाली, कृपापूर्ण लाल-लाल नेत्रों वाली, अम्बर रूप जटा धारण करने वाली तीनों पङ्क्ति से युक्त गुरुपङ्क्ति का साधक यजन करे ।

एवं संपूज्य धूपञ्च दीपं नैवेद्यमेव च ।
आसवं पिशितोपेतं भक्ष्याणि विविधानि च ।
कदल्यादिफलान्येव ताम्बूलञ्च समर्पयेत् ॥ १०१ ॥

इस प्रकार ध्यानपूर्वक धूप, दीप, नैवेद्य आसव और मांसयुक्त विविध भक्ष्य पदार्थ, केला आदि फल तथा ताम्बूल समर्पित करे ॥ १०१ ॥

इति ते कथितं देवि कुलाचारस्य लक्षणम् ।
द्रव्यसंस्कारशुद्ध्यादि किमन्यत् श्रोतुमिच्छसि ॥ १०२ ॥

॥ इति श्रीकुलार्णवे निर्वाणमोक्षद्वारे महारहस्ये सर्वागमोत्तमोत्तमे सपादलक्षग्रन्थे पञ्चमखण्डे ऊर्ध्वाम्नायतन्त्रे द्रव्यसंस्कार-विधानकथनं नाम षष्ठोल्लासः ॥ ६ ॥

इस प्रकार मैंने कुलाचार के लक्षण, द्रव्य, संस्कार एवं शुद्धि आदि को बताया । अब हे देवि ! आप अन्य क्या सुनना चाहती हैं ? ॥ १०२ ॥

॥ इस प्रकार श्रीकुलार्णवतन्त्र के ऊर्ध्वाम्नायतन्त्र में द्रव्यसंस्कार-विधानकथन नामक छठवें उल्लास की पं० चित्तरञ्जन मालवीय कृत हिन्दी पूर्ण हुई ॥ ६ ॥

अथ सप्तमोल्लासः

श्रीदेव्युवाच

कुलेश बटुकादीनां बलिञ्च शक्तिलक्षणम् ।
तदद्रव्यस्यैव स्वीकारं वद मे करुणानिधे ॥ १ ॥

बटुक और शक्तिपूजन—श्री देवी ने कहा—हे कुलेश ! हे करुणा के समुद्र ! बटुकादि को बलि और शक्ति के लक्षण तथा उनके द्रव्य स्वीकार के सम्बन्ध में भी मुझे बताइये ॥ १ ॥

ईश्वर उवाच

श्रृणु देवि प्रवक्ष्यामि यन्मां त्वं परिपृच्छसि ।
तस्य श्रवणमात्रेण तत्त्वज्ञानं प्रकाशते ॥ २ ॥

बटुकादि को बलि देना आवश्यक—ईश्वर ने कहा—हे देवि ! सुनिए, जो आपने पूछा है, उसे मैं कहूँगा । उसके सुनने मात्र से तत्त्वज्ञान प्रकाशित होता है ॥ २ ॥

यावन्नो वटुके दद्यात्तावन्नैव कुलेश्वरि ।
तृप्यन्ति देवताः सर्वाः स्मरणाद् यजनादपि ॥ ३ ॥

हे कुलेश्वरि ! जब तक बटुक को बलि नहीं दी जाती, तब तक ध्यान और पूजन करने से भी किसी देवता की तृप्ति नहीं होती ॥ ३ ॥

वटुकादीन् यजेत्तस्माद् गन्धपुष्पासवामिषैः ।
तत्तन्मन्त्रविधानेन देवता प्रीतिमाप्नुयात् ॥ ४ ॥

अतः बटुकादि का उनके मन्त्रविधान से गन्ध, पुष्प, अमृत, आसव और आमिष से पूजन कर देवता की प्रसन्नता को प्राप्त करे ॥ ४ ॥

यत्किञ्चिद्द्रव्यसंघातं पूजार्थं भोगहेतुना ।
आनीतं दीयते भक्त्या क्षेत्रपेभ्यः कुलेश्वरि ॥ ५ ॥

पूजा एवं भोग के लिये जो भी द्रव्यसामग्री लाई गई हो, हे कुलेश्वरि ! उसे भक्तिपूर्वक क्षेत्रपालों को प्रदान करे ॥ ५ ॥

वटुकमन्त्रान् वक्ष्यामि शृणुष्व कुलनायिके ।
यैः समर्चितमात्रेण सर्वे नश्यन्त्युपद्रवाः ॥ ६ ॥

बटुकबलि के मन्त्र—अब बटुक के मन्त्रों को कहूँगा । हे कुलनायिके ! सुनिए। इन मन्त्रों से पूजन करने मात्र से सभी उपद्रव नष्ट हो जाते हैं ॥ ६ ॥

तारत्रयं ततो देवीपुत्रेति बटुकेति वा ।
नाथेति कपिलजटाभारभास्वरपिङ्गल ॥ ७ ॥
त्रिनेत्रेति पदं पश्चाज्ज्वालामुखपदं ततः ।
इमां पूजां बलिं गृहणद्वयं पावकवल्लभा ।
उक्तो वटुकमन्त्रोऽयं चतुश्चत्वारिंशदक्षरैः ॥ ८ ॥
बलिदानेन सन्तुष्टो बटुकः सर्वसिद्धिदः ।
शान्तिं करोतु मे नित्यं भूतवेतालसेवितः ॥ ९ ॥

तीन प्रणव (ॐ), उसके बाद देवीपुत्र, फिर 'बटुकनाथ कपिल जटाभारभास्करपिङ्गल', फिर त्रिनेत्र, इसके बाद 'ज्वालामुख' पद, फिर 'इमां पूजां बलिं' के बाद दो 'गृहण गृहण' फिर स्वाहा पद कहे । यह ४४ अक्षरों का बटुकमन्त्र है । इससे बलि देकर निम्न मन्त्र से प्रार्थना करे ।

विमर्श—मन्त्रोद्धार—ॐ ॐ ॐ देवीपुत्र बटुकनाथ कपिलजटाभार-भास्वर पिङ्गल त्रिनेत्र ज्वालामुख ! इमां पूजां बलिं गृहण गृहण स्वाहा । (४४)

बलिदानेन सन्तुष्टो वटुकः सर्वसिद्धिदः ।
शान्तिं करोतु मे नित्यं भूतवेतालसेवितः ॥ ७-९ ॥

तारत्रयं ततः सर्वयोगिनीभ्यः पदं वदेत् ।
तत्पश्चात् सवर्भूतेभ्यः सर्वभूताधिवर्त्ति च ॥ १० ॥
पदं ताभ्यो डाकिनीभ्यः शाकिनीभ्यः पदं वदेत् ।
त्रैलोक्येति पदं चैव वासिनीभ्य इमां वदेत् ॥ ११ ॥
पूजां बलिं गृहणयुग्मं स्वाहान्तो योगिनीमनुः ।
कथितोऽयं महेशानि मन्त्रः पञ्चादशाक्षरः ॥ १२ ॥
या काचिद् योगिनी रौद्रा सौम्या घोरतरा परा ।
खेचरी भूचरी व्योमचरी प्रीतास्तु मे सदा ॥ १३ ॥

ॐ ॐ ॐ सर्वयोगिनीभ्यः सर्वभूतेभ्यः सर्वभूताधिवर्त्तिताभ्यः डाकिनीभ्यः शाकिनीभ्यः त्रैलोक्यवासिनीभ्यः इमां पूजां बलिं गृहण गृहण स्वाहा। हे महेशानि ! यह ५० अक्षरों का योगिनीमन्त्र कहा गया है । इससे बलि देकर निम्न मन्त्र से प्रार्थना करे ।

या काचिद् योगिनी रौद्रा सौम्या घोरतरा परा ।
खेचरी भूचरी व्योमचरी प्रीतास्तु मे सदा ।। १०-१३ ।।

तारत्रयं वदेत् सर्वभूतेभ्यः सर्व एव हि ।
पश्चाद् भूतपतिभ्यो हृद्युक्तः सप्तदशाक्षरः ।। १४ ।।
भूता ये विविधाकारा दिव्या भौमान्तरिक्षगाः ।
पातालसंस्था मे केविच्छिवयोगेन भाविताः ।। १५ ।।
ध्रुवाद्याः सत्यसन्धाश्च इन्द्राद्याः स्वर्व्यवस्थिताः ।
तृप्यन्तु प्रीतमनसः प्रतिगृह्णन्त्विमं बलिम् ।। १६ ।।

सर्वभूतपति बलि के मन्त्र—ॐ ॐ ॐ सर्वभूतेभ्यः सर्वभूतपतिभ्यो स्वाहा । यह १७ अक्षरों का मन्त्र है । इससे बलि देकर प्रार्थना करे—

भूता ये विविधाकारा दिव्या भौमान्तरिक्षगाः ।
पातालसंस्था ये केचिच्छिवयोगेन भाविताः ।।
ध्रुवाद्याः सत्यसन्धाश्च इन्द्राद्याः स्वर्व्यवस्थिताः ।
तृप्यन्तु प्रीतमनसः प्रतिगृह्णन्त्विमं बलिम् ।। १४-१६ ।।

तारत्रयं वदेद्देहियुग्मं देवीपदं वदेत् ।
पुत्राय बटुकनाथाय पश्चादुच्छिष्टहारिणे ।
सर्वविघ्नान् पदं पश्चात् नाशयद्वितयं तथा ।। १७ ।।
गृह्णयुग्मं रुरुपदं क्षेत्रपालपदं ततः ।
सर्वोपचारसहितामिमां पूजां बलिं वदेत् ।
गृह्ण गृह्ण द्विठान्तोऽयं क्षेत्रपालमनुः प्रिये ।। १८ ।।
चतुःषष्ट्यक्षरैः प्रोक्तः सर्वसिद्धिप्रदायकः ।
योऽस्मिन् क्षेत्रे निवासी च क्षेत्रपालस्य किङ्करः ।
प्रीतोऽयं बलिदानेन सर्वरक्षां करोतु मे ।। १९ ।।

क्षेत्रपालबलि के मन्त्र—ॐ ॐ ॐ देहि देहि देवीपुत्राय बटुकनाथाय उच्छिष्टहारिणे सर्वविघ्नान् नाशय नाशय गृह्ण गृह्ण रुरु क्षेत्रपाल सर्वोपचार-सहितामिमां पूजां बलिं गृह्ण गृह्ण स्वाहा ।

हे प्रिये ! यह ६४ अक्षरों का सर्वसिद्धिप्रदायक क्षेत्रपाल का मन्त्र है। इससे बलि देकर प्रार्थना करे—

योऽस्मिन् क्षेत्रे निवासी च क्षेत्रपालस्य किङ्करः ।
प्रीतोऽयं बलिदानेन सर्वरक्षां करोतु मे ।। १७-१९ ।।

तारत्रयं वदेत्तारं श्रीप्रासादपरामनुः ।
ह्रां ह्रीं ह्रूं युगञ्चादौ भैरवाधिष्ठिताय च ॥ २० ॥
अक्षोभ्यानन्दतः पश्चाद्धृदयाभीष्टदः परम् ।
सिद्धार्थपदमाभाष्य पश्चादवतरद्वयम् ॥ २१ ॥
क्षेत्रपालपदं पश्चात् महाशान्त पदं ततः ।
मातृपुत्रपदं पश्चात् कुलपुत्रपदं तथा ॥ २२ ॥
सिद्धिपुत्रपदं चास्मिन् स्थानाधिपपदं ततः ।
ग्रामाधिपतयेऽस्मिन् स्याद्देशाधिपतये ततः ॥ २३ ॥
वदेद् बटुकनाथेति देवीपुत्रपदं ततः ।
मेघनादपदं पश्चात् प्रचण्डोग्रपदं वदेत् ॥ २४ ॥
कपालीति पदं पश्चाद्भीषणेति पदं वदेत् ।
स्यात् सर्वविघ्नाधिपतये इमां पूजां बलिं वदेत् ॥ २५ ॥
गृहण गृहण कुरुद्वन्द्वं मम दूरययुग्मकम् ।
ज्वलयुक्प्रज्वलयुगं सर्वविघ्नानीतीरयेत् ॥ २६ ॥
नाशयद्वितयं क्षां क्षं पश्चाद् बुद्धिमितीरयेत् ।
क्षेत्रपालाय वौषट् हूं षष्ट्युत्तरशताक्षरः ॥ २७ ॥

राजराजेश्वर बलि का मन्त्र—ॐ ॐ ॐ ह्सौः स्हौः ह्रां ह्रीं ह्रूं भैरवाधिष्ठिताय अक्षोभ्यानन्द हृदयाभीष्टदः सिद्धार्थ अवतर अवतर क्षेत्रपाल महाशान्त मातृपुत्र कुलपुत्र सिद्धिपुत्र अस्मिन् स्थानाधिप ग्रामाधिपतये अस्मिन् देशाधिपतये वटुकनाथ देवीपुत्र मेघनाद प्रचण्डोग्रकपाली भीषण सर्वविघ्नाधिपतये इमां पूजां बलिं गृहण गृहण कुरु कुरु मम दूरय दूरय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल सर्वविघ्नान् नाशय नाशय क्षां क्षं बुद्धिं क्षेत्रपालाय वौषट् हूं ।

यह १६० अक्षरों का मन्त्र है ॥ २७ ॥

तारत्रयं वदेत् पश्चादमुक क्षेत्रपाल च ।
राजराजेश्वर इमां पूजां बलिमतः परम् ।
गृहणयुग्मं द्विठान्तोऽयमष्टाविंशाक्षरो मनुः ॥ २८ ॥
अनेन बलिदानेन वटुवंशसमन्वितः ।
राजराजेश्वरो देवो मे प्रसीदतु सर्वदा ॥ २९ ॥

ॐ ॐ ॐ अमुकक्षेत्रपाल राजराजेश्वर इमां पूजां बलिं गृहण गृहण स्वाहा। यह २८ अक्षरों का मन्त्र है । इनसे वटुवंशसमन्वित राजराजेश्वर को बलि देकर प्रार्थना करे—

अनेन बलिदानेन वटुवंशसमन्वितः ।
राजराजेश्वरो देवो मे प्रसीदतु सर्वदा ॥ २९ ॥

पश्चिमे वटुकं देवमुत्तरे योगिनीबलिम् ।
पूर्वे भूतबलिं दद्यात् क्षेत्रपालञ्च दक्षिणे ।
राजराजेश्वरं मध्ये पूजयेत् कुलनायिके ॥ ३० ॥

बटुकादि बलि देने के स्थान—बटुक को पश्चिम में, योगिनी को उत्तर में, सर्वभूत को पूर्व में और क्षेत्रपाल को दक्षिण में बलि देकर, हे कुलनायिके ! मध्य में राजराजेश्वर की पूजा करे ॥ ३० ॥

अङ्गुष्ठानामिकाभ्याञ्च बटुकस्य बलिः स्मृतः ।
तर्जनीमध्यमानामिकाङ्गुष्ठैर्योगिनीबलिः ॥ ३१ ॥
अङ्गुलीभिश्च सर्वाभिरुक्तो भूतबलिः प्रिये ।
अङ्गुष्ठतर्जनीभ्याञ्च क्षेत्रपालबलिर्भवेत् ।
अङ्गुष्ठमध्यमाभ्याञ्च राजराजेश्वरस्य च ॥ ३२ ॥

बटुकादि बलि में अंगुलि नियम—हे प्रिये ! अंगुष्ठ अनामिका से वटुक को, तर्जनी, मध्यमा, अनामा, अंगुष्ठ से योगिनी को, सभी अंगुलियों से सर्वभूत को, अंगुष्ठ तर्जनी से क्षेत्रपाल को और अंगुष्ठ मध्यमा से राजराजेश्वर को बलि दे ॥ ३१-३२ ॥

बटुकादीन् समर्च्यैवं कुलदीपान् प्रदर्शयेत् ।
ईषद्रक्तसुपिष्टेन चतुरङ्गुलिमानतः ॥ ३३ ॥
दीपान् डमरुकाकारान् त्रिकोणानतिशोभनान् ।
कर्षाज्यग्राहिणः कुर्य्यान्नव सप्ताथ पञ्च वा ॥ ३४ ॥
अन्तस्तेजो बहिस्तेज एकीकृत्यामितप्रभान् ।
त्रिधा देव्युपरि भ्राम्य कुलदीपान् निवेदयेत् ॥ ३५ ॥
समस्तचक्रचक्रेशि देवेशि सकलात्मिके ।
आरार्त्रिकमिदं देवि गृहाण मम सिद्धये ।

कुलदीप के लक्षण और मन्त्र—वटुकादि का पूजन कर कुलदीपों का अर्चन करे । चार अंगुल बड़े डमरु के आकार के तीन कोने वाले सुन्दर नौ, सात या पाँच दीपक हलके लाल रंग के आटे से बनाये । दीपक ऐसे हों कि उनमें एक कर्ष (तोला) घी आ जाय । फिर अन्तस्तेज को बहिस्तेज से मिलाते हुए अमित प्रभा वाले कुलदीपकों को तीन बार देवी के ऊपर घुमाकर इस मन्त्र से निवेदित करे—

समस्तचक्रचक्रेशि ! देवेशि ! सकलात्मिके !
आरार्त्रिकमिदं देवि ! गृहाण मम सिद्धये ।। ३३-३६ ।।

कुलदीपान् प्रदर्श्याथ शक्तिपूजां समाचरेत् ।। ३६ ।।
स्वशक्तिं वीरशक्तिं वा दीक्षितां गुरुमार्गतः ।
पाययित्वा चरेत् पानमिति शास्त्रस्य निश्चयः ।। ३७ ।।

शक्ति के पीने के बाद साधक द्वारा पान—

कुलदीपों को प्रदर्शित कर साधक अब शक्ति की पूजा करे । स्वशक्ति या वीरशक्ति या विशेष रूप से दीक्षित शक्ति को पान कराकर साधक गुरु परम्परा से स्वयं पान करे । यह शास्त्र का निर्णय है ।। ३६-३७ ।।

अदीक्षितां स्त्रियं कुर्यात् सद्यः संस्कारमम्बिके ।
मन्त्रदीक्षाविधानेन् शुद्धा भवति नान्यथा ।। ३८ ।।

हे अम्बिके ! साधक अदीक्षित स्त्री का तुरन्त संस्कार करे । मन्त्रदीक्षा की विधि से वह शुद्ध होती है, अन्य प्रकार से नहीं ।। ३८ ।।

तस्मात् सुलक्षणां शक्तिं गन्धपुष्पाक्षतादिभिः ।
अभ्यर्च्य देवताबुद्ध्या भोगपात्रं निवेदयेत् ।। ३९ ।।

अतः सुलक्षणा शक्ति को देवता मान कर गन्ध पुष्पाक्षत आदि से उसका पूजन कर उसे भोगपात्र प्रदान करे ।। ३९ ।।

तदन्ते कन्यकाश्चापि प्रमदाश्च मनोहराः ।
सम्पूज्य देवताबुद्ध्या दद्यात् पात्रं पृथक् पृथक् ।। ४० ।।

उसके बाद सुन्दर कन्याओं और स्त्रियों को भी देवतास्वरूप मानकर उनकी पूजा कर उनमें से प्रत्येक को अलग अलग पात्र प्रदान करे ।। ४० ।।

अनिवेद्य तु यः शक्त्यै कुलद्रव्यं निषेवते ।
पूजितं निष्फलं तस्य देवता न प्रसीदति ।। ४१ ।।

जो शक्ति को बिना दिये कुलद्रव्य का सेवन करता है, उसकी पूजा निष्फल होती है और देवता प्रसन्न नहीं होते ।। ४१ ।।

चण्डाली चर्मकारी च मातङ्गी पुक्कसी तथा ।
श्वपची खट्टकी चैव कैवर्त्ती विश्वयोषितः ।। ४२ ।।
कुलाष्टकमिदं प्रोक्तमकुलाष्टकमुच्यते ।

कुलाष्टक : आठ कुलशक्तियाँ—१ चाण्डाली, २ चर्मकारी, ३ मातङ्गी, ४ पुक्कसी, ५ श्वपची, ६ खट्टकी, ७ कैवर्ती, ८ विश्वयोषिता—ये आठ कुलशक्तियाँ 'कुलाष्टक' कही गई हैं ॥ ४२-४३ ॥

कन्दुकी शौण्डिकी चैव शस्त्रजीवी च रञ्झकी ॥ ४३ ॥
गायकी रजकी शिल्पी कौलिकी च तथाष्टमी ।

अकुलाष्टक : आठ अकुल शक्तियाँ—१. कन्दुकी, २. शौण्डिकी, ३. शस्त्रजीवी, ४. रजकी, ५. गायकी, ६. रजकी, ७. शिल्पी, ८. कौलिकी—ये आठ अकुल शक्तियाँ 'अकुलाष्टक' कही गई हैं ॥ ४३-४४ ॥

तन्त्रमन्त्रसमायुक्ता समयाचारपालिका ॥ ४४ ॥
कुमारी च व्रतस्था च योगमुद्राधरापि वा ।
पूजाकाले स्वतः प्राप्ता सा ज्ञेया सहजा बुधैः ॥ ४५ ॥

'सहजा' शक्ति—तन्त्र-मन्त्र की ज्ञाता, समयाचार का पालन करने वाली, कुमारी अथवा व्रतधारिणी या योगिनी जो शक्ति पूजाकाल में स्वयं ही उपस्थित हो जाय, विद्वानों द्वारा वह 'सहजा' शक्ति कही गई हैं ॥ ४४-४५ ॥

उक्तजात्यङ्गनाभावे चातुर्वर्ण्याङ्गनां यजेत् ।

शक्ति के अभाव में उसका अनुकल्प—उक्त शक्तियों में से किसी भी शक्ति के न होने पर अर्थात् उक्त शक्तियों का अभाव होने पर चारों वर्ण में से किसी भी वर्ण की स्त्री का पूजन करे ॥ ४६ ॥

सुरूपा तरुणी शान्ता कुलाचारयुता शुचिः ॥ ४६ ॥
शङ्काहीना भक्तियुक्ता गूढा शास्त्रोपजीविनी ।
अलोलुपा सुशीला च स्मितास्या प्रियवादिनी ॥ ४७ ॥
गुरुदैवतसम्भक्ता सुचिता कौलिकप्रिया ।
विमत्सरा विशेषज्ञा देवताराधनोत्सुका ।
मनोहरा सदाचारा शक्तिरेषा सुलक्षणा ॥ ४८ ॥

'सुलक्षणा' शक्ति—'सुलक्षणा' शक्ति वह है, जो सुन्दर रूप वाली, तरुणी, शान्ता, कुलाचार परायणा, पवित्रा, शङ्का से हीन, भक्तियुता, गूढ़ रहस्य-युता, शास्त्र को मानने वाली, लोभहीना, सुशीला, जिसके मुख पर मुस्कान हो, मधुरभाषिणी, गुरु और देवता की भक्ति से युक्त, अच्छे विचार वाली, कौलिकों को चाहने वाली, ईर्ष्या एवं द्वेष से रहिता, विशेष बातों की जानने वाली, देवाराधन में रुचि रखने वाली, मनोहरा और सदाचारिणी हो ॥ ४६-४८ ॥

दुष्टोग्रा कर्कशा क्रूरा दुःखिता कुलदूषणी ।
दुराचारा पराधीना भीता लुब्धातुराऽलसा ॥ ४९ ॥
निद्रासक्तातिदुर्म्मेधा हीनाङ्गी व्याधिपीडिता ।
दुर्गन्धा कुत्सिता मूढा वृद्धोन्मत्ता रहस्यभित् ॥ ५० ॥
कुतर्का कुत्सितालापा निर्लज्जा कलहप्रिया ।
विरूपोन्मार्गगा स्तब्धा पङ्ग्वन्धविकृतानना ।
ईदृशीं मन्त्रयुक्ताञ्च शक्तिं यागे विवर्जयेत् ॥ ५१ ॥

'वर्जनीया' शक्ति—जो शक्ति दुष्टा, उग्रा, कर्कशा, क्रूरा, दुःखिता, कुल को दूषित करने वाली, दुराचारिणी, पराधीना, डरी हुई, लोभिनी, व्याकुला, आलसी, निद्रा में रुचि रखने वाली, दुर्बुद्धि वाली, अङ्गहीना, रोगिणी, दुर्गन्धा, कुरूपा, मूर्खा, बूढ़ी, पगली, रहस्य की बातों को भी कहने वाली, कुतर्किणी, गन्दी बात करने वाली, निर्लज्जा, झगड़ालू, विकृत रूप वाली, गलत मार्ग पर चलने वाली, चुप रहने वाली, लँगड़ी, अन्धी, विकृत मुख वाली हो, वह मन्त्रयुक्ता भी हो, तो उसे पूजायाग में न रखे ॥ ४९-५१ ॥

ततोऽर्चनादिकं सर्वं मन्त्रोदकपुरःसरम् ।
इतः पूर्वादिमनुना मन्त्री देव्यै समर्पयेत् ॥ ५२ ॥
तारत्रयमितः पूर्वं प्राणबुद्धी ततः परम् ।
देहधर्माधिकारतो जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिषु ॥ ५३ ॥
मनसा चेतसा वाचा कर्मणा तत्परं वदेत् ।
हस्ताभ्याञ्च ततः पद्भ्यामुदरेण ततः परम् ॥ ५४ ॥
शिश्ना च यत् स्मृतं पश्चाद् यदुक्तं यत् कृतं वदेत् ।
तत् सर्वं गुरवे चान्ते मत्समर्पितमस्त्विति ।
स्वाहान्तो मनुरित्युक्तस्त्रिसप्तत्यक्षरः प्रिये ॥ ५५ ॥

देवी को पूजासमर्पण का मन्त्र—हे प्रिये ! तब समस्त अर्चनादि को अभिमन्त्रित जल से ७३ अक्षरों वाले निम्न मन्त्र द्वारा देवी को समर्पित करे—

ॐ ॐ ॐ इतः पूर्वं प्राणबुद्धिदेहधर्माधिकारतःजाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिषु मनसा चेतसा वाचा कर्मणा हस्ताभ्यां पद्भ्यामुदरेण शिश्ना च यत् स्मृतं यत्कृतं यदुक्तं तत् सर्वं गुरवे समर्पितमस्तु स्वाहा (७३) ॥ ५२-५५ ॥

ज्ञानतोऽज्ञानतो वापि यन्मया क्रियते शिवे ।
तव कृत्यमिदं सर्वमिति ज्ञात्वा क्षमस्व मे ॥ ५६ ॥

क्षमाप्रार्थनामन्त्र—

ज्ञानतोऽज्ञानतो वापि यन्मया क्रियते शिवे ।
तव कृत्यमिदं सर्वमिति ज्ञात्वा क्षमस्व मे ॥ ५६ ॥

एवं सम्प्रार्थ्य देवेशि स्तुत्वा नत्वा च भक्तितः ।
प्रधानदेवतामूर्त्तौ परिवारान् समर्चयेत् ।
एवं सावरणां देवीं चिन्तयेत् स्वहृदम्बुजे ॥ ५७ ॥
शेषिकाये समर्प्यात्ममूलमन्त्रेण शोधयेत् ।

हे देवेशि ! इस प्रकार प्रार्थना कर स्तुतिपूर्वक भक्ति से नमस्कार कर प्रधान देवता की मूर्ति में उनके परिवारों का अर्चन करे । आवरणसहित अपने हृदयकमल पर देवी का ध्यान कर 'शेषिका' (Remainder) को समर्पित कर मूलमन्त्र से अपने को शुद्ध करे ॥ ५७-५८ ॥

स्याद्वाग्भवं हृदुच्छिष्टचाण्डालि तदनन्तरम् ॥ ५८ ॥
वदेन्मातङ्गि सर्वन्ते वश्यंकुरुयुगन्ततः ।
एकविंशतिवर्णैश्च शेषिकामनुरीरितः ॥ ५९ ॥
मन्त्रेणानेन निर्माल्यं शेषिकायै समर्पयेत् ।
देवीमुच्छिष्टमातङ्गीं ध्यायेत् त्रैलोक्यमोहिनीम् ॥ ६० ॥
वीणावाद्यविनोदगीतनिरतां नीलांशुकोल्लासिनीं
बिम्बोष्ठीं नवयावकार्द्रचरणामाकीर्णकेशालकाम् ।
मृद्वङ्गीं सिंतशङ्खकुण्डलधरां माणिक्यभूषोज्ज्वलां
मातङ्गीं प्रणतोऽस्मि सुस्मितमुखीं देवीं शुकश्यामलाम् ॥६१॥

शेषिका का मन्त्र—

ऐं नमः उच्छिष्टचाण्डालि मातङ्गि ! सर्वं ते वश्यं कुरु कुरु (२१) ।

यह २१ अक्षरों का शेषिका मन्त्र है । इस मन्त्र से शेषिका को निर्माल्य समर्पित करे । फिर त्रैलोक्यमोहिनी देवी उच्छिष्टमातङ्गी का ध्यान करे । यथा—

वीणावाद्य, विनोद एवं गीत में तत्पर, नीले वस्त्रों से कान्तिमती, बिम्ब के समान अधरोष्ठों वाली, अलक्तक से आर्द्र चरणों वाली, केश पाशों को बिखेरे हुए, मृदु अंगों वाली श्वेत शङ्ख एवं कुण्डलों को धारण करने वाली, माणिक्य जटित उज्ज्वल आभूषणों से भूषित, सुन्दरस्मित युक्त मुख वाली, शुक के समान श्यामल वर्ण की देवी मातङ्गी का ध्यान करना चाहिए ॥ ५९-६१ ॥

ततः श्रीगुरुरूपाय साक्षात् परशिवाय च ।
कराभ्यां पात्रमुद्धृत्य सद्वितीयं समर्पयेत् ॥ ६२ ॥

गुरु द्वारा शिष्यों को तत्त्वत्रय प्रदान—तदनन्तर दोनों हाथों से पात्र उठा कर द्वितीयतत्त्व के साथ साक्षात् परशिवस्वरूप श्रीगुरुदेव को प्रदान करे ॥ ६२॥

स्वसम्प्रदायसंयुक्तैर्वीरैश्च सह पूजयेत् ।
अन्योन्यवन्दनं कृत्वा पिबेत्तत्तदनुज्ञया ॥ ६३ ॥

अपने सम्प्रदाय वाले वीर साधकों के साथ गुरुदेव का पूजन कर एक दूसरे की वन्दना करते हुये गुरुदेव की अनुमति से पान करे ॥ ६३ ॥

सव्येनोद्धृत्य पात्रन्तु मुद्रां कृत्वाऽपसव्यतः ।
यथाविधि द्वितीयेन गृहणीयान्मन्त्रमुच्चरन् ॥ ६४ ॥

दाहिने हाथ से पात्र को उठाकर बाएँ हाथ से मुद्रा बनाकर द्वितीय तत्त्व के साथ यथाविधि मन्त्रोच्चारण करते हुये उसे ग्रहण करे ॥ ६४ ॥

पिशितं माषमात्रन्तु द्रव्यं चुल्लुकसम्मितम् ।
आत्मदेहत्रयं तत्त्वं त्रयेणाथ विशोधयेत् ॥ ६५ ॥

मांस माष (एक माशा) बराबर और द्रव्य एक चुल्लू बराबर लेकर तीन बार में अपनें देहत्रय (स्थूल, सूक्ष्म और पर) का शोधन करे ॥ ६५ ॥

तरुणोल्लाससहितः प्रसन्नवदनेक्षणः ।
गुरुः शिष्यान् समाहूय दद्यात्तत्त्वत्रयं प्रिये ॥ ६६ ॥

हे प्रिये ! इसके लिये तरुणोल्लास से युक्त, प्रसन्नमुख और कृपादृष्टिपूर्वक गुरुदेव शिष्यों को बुलाकर तीनों तत्त्व प्रदान करें ॥ ६६ ॥

शिष्योपायनमादाय शुद्धात्मा कुसुमादिकम् ।
यथाशक्ति निवेद्याथ वित्तशाठ्यविवर्जितः ॥ ६७ ॥
प्रणम्य बहिरष्टाङ्गं प्रविश्यान्तः शनैः प्रिये ।
समर्प्योपायनं भक्त्या शिवाय गुरुरूपिणे ॥ ६८ ॥

हे प्रिये ! शिष्य शुद्धात्मा से, धन की शठता से रहित यथाशक्ति पुष्पादि उपहार सामग्री लेकर गुरुदेव स्वरूप शिव को अर्पित कर उन्हें भक्तिपूर्वक मानसिक रूप से अन्तरात्मा में धीरे धीरे प्रवेश कर अष्टाङ्ग प्रणाम करे ॥ ६७-६८ ॥

ग्रथिताङ्गुष्ठकौ कृत्वा करौ सक्ताग्रतर्जनी ।
जानुभ्यामवनिं गत्वा पञ्चाङ्गं प्रणमेद् गुरुम् ॥ ६९ ॥

घुटनों के बल पृथ्वी पर बैठकर दोनों हाथों के अँगूठों को ग्रथित कर तर्जनी को आगे निकालकर गुरुदेव को पञ्चाङ्ग प्रणाम करे ॥ ६९ ॥

विमर्श—हाथ, पैर, जानु, वक्षस्थल, मस्तक, आँख, वाणी और मन से किया गया प्रणाम अष्टाङ्ग प्रणाम होता है। हाथ, जानु, मस्तक, नेत्र और वाणी द्वारा किया गया प्रणाम पञ्चाङ्ग प्रणाम होता है।

वामाऽङ्गुष्ठानामिकाभ्यां दक्षहस्तप्रसारितम्।
स्पृष्ट्वा विशुद्धहृदय ईषदानतमस्तकः ॥ ७० ॥
वामाङ्गुष्ठानामिकाभ्यां शिष्याय श्रीगुरुः प्रिये।
प्रकृत्याद्यैः पृथिव्यन्तैश्चतुर्विंशतिभिः प्रिये ॥ ७१ ॥
स्वरैरशुद्धतत्त्वैश्च वाग्भवेन कुलेश्वरि।
संयुक्तेनात्मतत्त्वेन स्थूलदेहं विशोधयेत् ॥ ७२ ॥

शिष्य के देह का शोधन—हे प्रिये ! श्री गुरुदेव थोड़ा सिर झुकाकर अपने बाएँ हाथ की अंगुष्ठ, अनामा अंगुलियों से शिष्य के दाएँ हाथ को फैलाकर स्पर्श करें और हे प्रिये ! हे कुलेश्वरि ! शुद्ध हृदय से 'प्रकृति' आदि से 'पृथिवी' तक के २४ तत्त्वों द्वारा और वाग्भव (ऐं) बीज से युक्त स्वरों द्वारा आत्मतत्त्व से शिष्य के **स्थूल देह** का शोधन करें ॥ ७०-७२ ॥

मायादिपुरुषान्तैश्च शुद्धाशुद्धैश्च सप्तभिः।
तत्त्वैः स्पर्शाह्वयैर्वर्णैः कामराजेन मन्त्रवित्।
युक्तेन विद्यातत्त्वेन सूक्ष्मदेहं विशोधयेत् ॥ ७३ ॥

फिर 'माया' से 'पुरुष' तक के ७ शुद्धाशुद्ध तत्त्वों को कामराज (क्लीं) से युक्त स्पर्श वर्णों द्वारा विद्यातत्त्व से शिष्य के **सूक्ष्म देह** का शोधन करें ॥७३॥

शुद्धैः शिवादिविद्यान्तैः पञ्चतत्त्वैश्च व्यापकैः।
परया शिवतत्त्वेन परं देहं विशोधयेत् ॥ ७४ ॥

तदनन्तर 'शिव' से 'विद्या' तक के ५ शुद्ध तत्त्वों को परा (सौः) से युक्त व्यापक परशिवतत्त्व से **परदेह** का शोधन करे ॥ ७४ ॥

षट्त्रिंशत्तत्त्वसहितमालिन्या बालया प्रिये।
सर्वतत्त्वाश्रयं बीजं सर्वतत्त्वैर्विशोधयेत् ॥ ७५ ॥

हे प्रिये ! तब ३६ तत्त्वों सहित मालिनी बाला से सब तत्त्वों के आश्रय बीज से युक्त बीज का शोधन सब तत्त्वों से करे ॥ ७५ ॥

शोधयेति पदं दद्यात् सद्द्वितीयमलिं गुरुः।
चुल्लुकं गुरुणा दत्तं शोधयामीति चोच्चरन्।
भक्त्या चावनतः शिष्यो निःशब्दं त्रिः पिबेदलिम् ॥ ७६ ॥

पाणिभ्यां संस्पृशेद्देहं सर्वतत्त्वं समुच्चरन् ।
शिरःप्रभृतिपादान्तं शुद्धं देहं विचिन्तयेत् ॥ ७७ ॥

इसके बाद गुरुदेव शिष्य को द्वितीय सहित अलि (= मदिरा) देकर कहें—'शोधय' । गुरु द्वारा प्रदत्त चुल्लू भर अलि (= मद्य) को 'सर्वतत्त्वं शोधयामि' कहते हुये शिष्य झुककर भक्तिपूर्वक तीन बार बिना कोई शब्द किये उस मद्य का पान करे और दोनों हाथों से देह को स्पर्श कर यह अनुभव करे कि शिर से पैर तक सारा शरीर शुद्ध हो गया है ॥ ७६-७७ ॥

स्थूलान्तमात्मतत्त्वं स्यात् सूक्ष्मं विद्यान्तगोचरम् ।
परान्तं शिवतत्त्वं स्यादिति तत्त्वत्रयं जगत् ॥ ७८ ॥

आत्मादि तत्त्वत्रय के भेद और उनके ज्ञान का फल—'आत्मतत्त्व' स्थूल देह तक रहता है । 'विद्यातत्त्व' सूक्ष्म शरीर तक दिखाई देता है और 'शिवतत्त्व' परदेह तक है । सारा जगत् तत्त्वत्रयात्मक है ॥ ७८ ॥

एवं तत्त्वत्रयज्ञानं गुरोर्ज्ञात्वा य आचरेत् ।
स जीवन्नेव मुक्तः स्यादिति शङ्करभाषितम् ॥ ७९ ॥

इस प्रकार गुरु से तत्त्वत्रय को जानकर जो व्यवहार करता है, वह जीवित ही मुक्त होता हैं यह शङ्कर (= शास्त्र) वचन है ॥ ७९ ॥

ततः स्वीकृत्य च गुरुः शिष्येभ्यः शेषदो भवेत् ।
आदाय गुरुणा दत्तं सद्वितीयासवं पिबेत् ॥ ८० ॥

गुरु आदि के समक्ष बैठकर पान का निषेध—तब गुरुदेव स्वयं ग्रहण कर शेष द्रव्य शिष्यों को प्रदान करें । गुरुदेव द्वारा प्रदत्त आसव को द्वितीय तत्त्व के साथ पान करे ॥ ८० ॥

श्रीगुरुज्येष्ठपूज्यानां पुरतः कुलनायिके ।
नोपविश्य पिबेन्मद्यं इति शास्त्रस्य निर्णयः ॥ ८१ ॥

हे कुलनायिके ! श्री गुरुदेव और ज्येष्ठ तथा पूज्य साधकों के सम्मुख बैठकर मद्य पान न करे । यह शास्त्र की आज्ञा है ॥ ८१ ॥

प्राणभेदफलोल्लासप्रणामस्थितिलक्षणम् ।
अविज्ञायाचरेद् यस्तु स भवेदापदाम्पदम् ॥ ८२ ॥
निर्मन्त्रं न पिबेन्मद्यं प्रायश्चित्तं विधीयते ।
तस्मान्मन्त्रविधानेन कर्तव्यं कुलनायिके ॥ ८३ ॥

प्राणभेदादि ज्ञान बिना और मन्त्रहीन पान का निषेध—प्राणभेद के फलस्वरूप उल्लास, प्रणाम की स्थिति और लक्षण को जाने बिना जो आचरण करता है, वह आपत्ति में पड़ता है । मन्त्र के बिना आसव का पान न करे, अन्यथा प्रायश्चित्त करना पड़ता है । अतः हे कुलनायिके ! निम्न मन्त्रविधान से पान करे ॥ ८२-८३ ॥

इदं पवित्रममृतं पिबामि भवभेषजम् ।
पशुपाशसमुच्छेदकारणं भैरवोदितम् ॥ ८४ ॥
चित्ते स्वातन्त्र्यसारत्वात्तदानन्दमयात्मनः ।
तन्मयत्वाच्च भावानां भावाश्चान्तर्हिता रसे ॥ ८५ ॥
सुषुम्नान्तं विकाशाय सुरसस्तेन पीयते ।
तस्मादिमां सुरां देवीं पूर्णोऽहं त्वां पिबाम्यहम् ॥ ८६ ॥
मन्त्रेणानेन देवेशि मूलमन्त्रेण मन्त्रवित् ।
अनाकुलमनाः कुर्यादलिपानं शनैः शनैः ॥ ८७ ॥

पान करने का मन्त्र—

इदं पवित्रममृतं पिबामि भवभेषजम् ।
पशुपाशसमुच्छेदकारणं भैरवोदितम् ॥
चित्ते स्वातन्त्र्यसारत्वात् तदानन्दमयात्मनः ।
तन्मयत्वाच्च भावानां भावश्चान्तर्हिता रसे ॥
सुषुम्नान्तं विकाशाय सुरसस्तोन पीयते ।
तस्मादिमां सुरां देवीं पूर्णोऽहं त्वां पिबाम्यहम् ॥

हे देवेशि ! इस मन्त्र और मूलमन्त्र का उच्चारण कर स्थिर म॰. से धीरे-धीरे साधक अलिपान करे ॥ ८४-८७ ॥

स्वात्ममूलत्रिकोणस्थे कोटिसूर्यसमप्रभे ।
कुण्डल्याकृतिचिद्रूपे हुनेद् द्रव्यं समन्त्रकम् ॥ ८८ ॥

अपने मूलाधार के त्रिकोण में स्थित, कोटि सूर्यों के समान प्रभा वाली, कुण्डली की आकृति वाली चिद्रूपा में निम्न मन्त्र से द्रव्य का हवन करे ॥ ८८॥

महन्तापात्रभरितमिदन्तापरमामृतम् ।
पराहन्तामये वह्नौ होमस्वीकारलक्षणम् ॥ ८९ ॥

अहन्तापात्रभरितमिदन्तापरमामृतम् ।
पराहन्तामये वह्नौ होमस्वीकारलक्षणम् ॥

द्रव्य से हवन का यह मन्त्र है ॥ ८९ ॥

गुरुदैवतमन्त्राणामैक्यं सञ्चिन्तयेद्धिया ।
यावदुल्लासपर्यन्तमुपदेशे पिबेन्मधु ॥ ९० ॥

गुरु, देवता और मन्त्र में ऐक्य भाव का चिन्तन करते हुये, जब तक उल्लास उत्पन्न न हो, तब तक मधु का पान करे ॥ ९० ॥

चुल्लनं सिद्धिदं प्रोक्तं दीपो ज्ञानप्रदायकः ।
पानात् परपदप्राप्तिः कौले त्रयमितीरितम् ॥ ९१ ॥

चुल्लू भर पान सिद्धिदायक है और दीप्ति होने तक पान करना ज्ञानदायक कहा गया है और पान से परम पद मिलता है । कौल सम्प्रदाय में ये तीन पर पद प्राप्तियाँ कही गई हैं ॥ ९१ ॥

भोजनान्ते बिषं मद्यं मद्यान्ते भोजनं विषम् ।
अमृतं तद्विजानीयाद् यदन्नं सुरया सह ॥ ९२ ॥

भोजन के अन्त में मद्य और मद्यपान के अन्त में भोजन विष होता है सुरा के साथ जो अन्न लिया जाता है, उसे अमृत समझे ॥ ९२ ॥

चर्वणेन युतं पानममृतं कथितं प्रिये ।
चर्वणेन बिना पानं केवलं विषवर्द्धनं ॥ ९३ ॥

हे प्रिये ! चर्वण के साथ पान करना अमृत होता है और चर्वण के बिना पान करना केवल विष को बढ़ाता है ॥ ९३ ॥

पानञ्च त्रिविधं प्रोक्तं दिव्यवीरपशुक्रमात् ।
दिव्यं देव्यग्रतः पानं वीरं मुद्रासने कृतम् ॥ ९४ ॥
स्वेच्छया पशुवत्पीतं पशुपानमितीरितम् ॥ ९५ ॥

पान के तीन भेद—१. दिव्य, २. वीर, ३. पशु—दिव्य, वीर और पशु—इस क्रम से पान तीन प्रकार का कहा गया है । देवी के आगे पान करना 'दिव्य', मुद्रासन के साथ पान करना 'वीर' और स्वेच्छापूर्वक पशु के समान पिया गया 'पशुपान' है ॥ ९४-९५ ॥

भुक्तिमुक्तिप्रदं दिव्यं वीरं भुक्तिप्रदं भवेत् ।
पशुपानं नरकदं प्रोक्तं पानफलं प्रिये ॥ ९६ ॥

हे प्रिये ! 'दिव्यपान' भुक्ति-मुक्तिदायक होता है और 'वीरपान' भुक्ति दायक और 'पशुपान' नरकदायक होता है ॥ ९६ ॥

दृष्टिमानसवाक्काये यावन्नो भवति भ्रमः ।
तावत् पानं प्रकुर्वीत पशुपानमतः परम् ॥ ९७ ॥

जब तक दृष्टि, मन, वाणी और शरीर में भ्रम उत्पन्न न हो, तब तक पान करे । इससे अधिक पशुपान होता है ॥ ९७ ॥

यावन्नेन्द्रियवैकल्यं यावन्नो मुखवैकृतम् ।
तावदेव पिबेन्मद्यमन्यथा पतनं भवेत् ॥ ९८ ॥

जब तक इन्द्रियों में विकलता न हो, मुख में विकृति न हो, तब तक मद्यपान करे । इससे अधिक पान करने से पतन होता है ॥ ९८ ॥

पूर्णाभिषेकयुक्तानां पानं देवि निगद्यते ।
कराभ्यां पात्रमुद्धृत्य स्मरेन्मूलञ्च पादुकाम् ।
आगलान्तं पिबेद्द्रव्यं स मुक्तो नात्र संशयः ॥ ९९ ॥

हे देवि ! पूर्णाभिषिक्तों के पान की विधि कहता हूँ—दोनों हाथों से पात्र को उठाकर मूलमन्त्र और पादुका को स्मरण करे । कण्ठ तक पान करे, तो मुक्त होता है, इसमें सन्देह नहीं ॥ ९९ ॥

पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत् पतति भूतले ।
उत्थाय च पुनः पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते ॥ १०० ॥

पी-पीकर पुनः पिये, तब तक पिए जब तक कि भूमि पर गिर न पड़े । उठकर फिर पिये, तो पुनर्जन्म नहीं होता ॥ १०० ॥

आनन्दात्तृप्यते देवी मूर्च्छया भैरवः स्वयम् ।
वमनात् सर्वदेवाश्च तस्मात्त्रिविधमाचरेत् ॥ १०१ ॥

आनन्द से देवी तृप्त होती है, मूर्च्छा से स्वयं भैरव और वमन से सभी देवता तृप्त होते हैं । अतः तीनों को संतृप्त करे ॥ १०१ ॥

दिव्यपानरतानां वै यत् सुखं कुलयोगिनाम् ।
तत् सुखं सार्वभौमस्य नृपस्यापि न विद्यते ॥ १०२ ॥

दिव्य पान में तत्पर कुलयोगियों को जो सुख मिलता है, वह सार्वभौम राजा को भी नहीं मिलता ॥ १०२ ॥

यत् सुखं कुलनिष्ठानां कुलद्रव्यनिषेवनात् ।
तत् सौख्यमेव मोक्षः स्यात् सत्यमेव वरानने ॥ १०३ ॥

हे वरानने ! कुलद्रव्य के सेवन से जो सुख कुलनिष्ठों को मिलता है, वह सुख ही मोक्ष है, यह सत्य है ॥ १०३ ॥

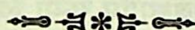
इति ते कथितं किञ्चित् वटुशक्त्यादिपूजनम् ।
समासेन कुलेशानि किं भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ १०४ ॥

॥ इति श्रीकुलार्णवे निर्वाणमोक्षद्वारे महारहस्ये सर्वागमोत्तमोत्तमे सपादलक्षग्रन्थे पञ्चमखण्डे ऊर्ध्वाम्नायतन्त्रे बटुक-शक्त्यादिपूजनं नाम सप्तमोल्लासः ॥ ७ ॥

इस प्रकार हे कुलेशानि ! आपसे वटुक एवं शक्ति आदि के पूजन का कुछ संक्षिप्त वर्णन किया गया। अब आप क्या सुनना चाहती हैं ? ॥ १०४॥

॥ इस प्रकार श्रीकुलार्णवतन्त्र के ऊर्ध्वाम्नायतन्त्र में बटुकशक्त्यादिपूजन नामक सातवें उल्लास की पं० चित्तरञ्जन मालवीय कृत हिन्दी पूर्ण हुई ॥ ७ ॥

अथाष्टमोल्लासः

श्रीदेव्युवाच

कुलेश श्रोतुमिच्छामि करुणामृतवारिधे ।
उल्लासभेदं देवेश द्रव्यपात्रादिसङ्गमम् ॥ १ ॥
रत्युद्वासनकालञ्च श्रीचक्रस्थितिमेव च ।
चेष्टां कौलिकशक्तीनां वद मे परमेश्वर ॥ २ ॥

उल्लास एवं पान-भेद—श्री देवी ने कहा—हे कुलेश ! हे करुण रूप अमृत के समुद्र ! मैं उल्लास के भेद के विषय में सुनना चाहती हूँ । हे परमेश्वर ! हे देवेश ! द्रव्यपात्रादि की सङ्गति, रति, उद्वासनकाल (Time of abandonment), श्री चक्र की स्थिति और कौलिक शक्तियों की चेष्टा के विषय में बताइये ॥ १-२ ॥

ईश्वर उवाच

शृणु देवि प्रवक्ष्यामि यन्मां त्वं परिपृच्छसि ।
तस्य श्रवणमात्रेण जायते दिव्यभावना ॥ ३ ॥

आरम्भादि सात उल्लास और उनके लक्षण—ईश्वर ने कहा—हे देवि ! सुनिए, जो आप पूँछती हैं, उसे मैं बताऊँगा, जिसके सुनने मात्र से दिव्यभावना उत्पन्न होती है ॥ ३ ॥

आरम्भस्तरुणश्चैव यौवनं प्रौढमेव च ।
तदन्तश्चोन्मनाश्चैव ततोल्लासश्च सप्तमः ॥ ४ ॥

'उल्लास' सात हैं—१. आरम्भ, २. तरुण, ३. यौवन, ४. प्रौढ़, ५. प्रौढान्त, ६. उन्मना और ७. मनोल्लास (वश्योल्लास) ॥ ४ ॥

तत्त्वत्रयं स्यादारम्भः कथितः कुलनायिके ।
कथितस्तरुणोल्लासस्तरुणं सुखमम्बिके ॥ ५ ॥
यौवनं मनसः सम्यगुल्लासः सुस्थितिः प्रिये ।
स्खलनं दृङ्मनोवाचां प्रौढमित्यभिधीयते ॥ ६ ॥

हे कुलनायिके ! तीन तत्त्वों के उदित होने से 'आरम्भ' उल्लास होता है। हे अम्बिके ! तरुणसुख के होने पर 'तरुणोल्लास' माना जाता है । हे प्रिये ! मन के सम्यक् उल्लास की स्थिति को 'यौवनोल्लास' कहा जाता है और दृष्टि, मन, वचन का स्खलन होने पर 'प्रौढ़ोल्लास' होता है ॥ ५-६ ॥

समुल्लासपरे चक्रे य इच्छेत् पात्रमेलनम् ।
अर्वाक् प्रौढसमुल्लासं नैव कुर्यात् कदाचन ।
यथाधिकारं तत्रापि कर्त्तव्यं पात्रमेलनम् ॥ ७ ॥

द्रव्यसङ्गति में नियम—चक्र में समुल्लास की स्थिति होने पर यदि पात्रमेलन की इच्छा हो, तो कभी भी पहले प्रौढ उल्लास न करे और अधिकार के अनुसार ही पात्रमेलन करे ॥ ७ ॥

अदीक्षितैरनाचारैरतन्त्रज्ञदैवतैः ।
दूषकैः समयभ्रष्टैर्न कुर्याद् द्रव्यसङ्गतिम् ॥ ८ ॥

अदीक्षित, अनाचारी, अतन्त्रज्ञ, इष्टदेव से रहित, दोषभाव रखने वाले, समयाचार से भ्रष्ट साधक से द्रव्य की संगति न करे ॥ ८ ॥

अभिज्ञं मन्यमानैश्च प्रपञ्चव्रतधारिभिः ।
पशुभिः क्षुद्रकर्मस्थैर्न कुर्याद् द्रव्यसङ्गतिम् ॥ ९ ॥

अज्ञानी, अहङ्कारी, प्रपञ्ची, पशुभावापन्न, क्षुद्र कर्म करने वाले साधक से द्रव्य की संगति न करे ॥ ९ ॥

स्त्रीद्विष्टैर्गुरुभिः शप्तैर्भक्तिहीनैर्दुरात्मभिः ।
कुलोपदेशहीनैश्च न कुर्याद् द्रव्यसङ्गतिम् ॥ १० ॥
पदवाक्यप्रमाणज्ञाः श्रुतिस्मृत्यर्थवेदिनः ।
कुलधर्मानभिज्ञाश्चेत्तत्सङ्गं परिवर्जयेत् ॥ ११ ॥

स्त्रीद्वेषी, गुरुओं से अभिशप्त, भक्तिहीन, दुरात्मा, कुलोपदेश से हीन को द्रव्य संगति नहीं करनी चाहिए और पदवाक्य प्रमाण एवं श्रुति स्मृति के अर्थ जानने वाला भी यदि कुलधर्म से अनभिज्ञ है, तो उसके साथ द्रव्यपात्र की सङ्गति नहीं करनी चाहिए ॥ १०-११ ॥

सत्कुले च प्रसूता वा वृद्धाश्चाचारवर्त्तिनः ।
त्वत्पूजाविमुखाः स्युश्चेत्तत्संसर्गं परित्यजेत् ॥ १२ ॥

अच्छे कुल में उत्पन्न हो या आचारवान् वृद्ध हों, यदि आपकी पूजा से विमुख हैं, तो उनका सङ्ग छोड़ दे ॥ १२ ॥

स्त्रीपुत्रमित्रबन्धूनां स्निग्धानामपि पार्वति ।
कुलाचारानभिज्ञानां सङ्गतिं वर्जयेत्प्रिये ॥ १३ ॥

हे पार्वति ! सुनिए, स्त्री पुत्र, मित्र, बन्धु कितने ही घनिष्ठ क्यों न हों, यदि कुलाचार को नहीं जानते, तो उनकी सङ्गति न करे ॥ १३ ॥

अदृष्टपौरुषाणाञ्च देशान्तरनिवासिनाम् ।
विना सङ्केतयोगेन न कुर्याद् द्रव्यसङ्गतिम् ॥ १४ ॥

दूसरे देश के निवासियों के साथ, जिनका परिचय अज्ञात है, द्रव्यसङ्गति तब तक न करे, जब तक 'संकेत' द्वारा 'योग' (ऐक्यभाव) न हो ॥ १४ ॥

एकपात्रं न कुर्वीत यदि साक्षात् कुलेश्वरः ।
मन्त्राः पराङ्मुखा यान्ति विघ्नश्चैव पदे पदे ॥ १५ ॥

भले ही स्वयं कुलेश्वर क्यों न हो, 'एक पात्र' न करे अर्थात् एक ही पात्र द्वारा द्रव्यपान न करे । अन्यथा मन्त्र विपरीत हो जाते हैं और पग-पग पर विघ्न होते हैं ॥ १५ ॥

स्वपात्रस्थितहेतुञ्च न दद्याद्भैरवाय च ।
यदि दद्यात्कुलेशानि देवताशापमाप्नुयात् ॥ १६ ॥

अपने पात्र का हेतु (मद्य) भैरव को अर्पित न करे, यदि वह फिर भी देता है तो हे कुलेशानि ! देवता का शाप उसे प्राप्त होता है ॥ १६ ॥

आसनं भोजनं पात्रमम्बरं शयनादिकम् ।
अनभिज्ञैरनर्हैश्च सङ्गमं नैव कारयेत् ॥ १७ ॥

अपना आसन, भोजन, पात्र, वस्त्र और शैय्या आदि अनभिज्ञ और अयोग्य लोगों को न दे और उनका सङ्ग कभी न करे ॥ १७ ॥

स्रोतोभेदेन वा कुर्यात्कौलिकः पात्रमेलनम् ।
पूर्वदक्षिणयोरैक्यमुदक्पश्चिमयोस्तथा ॥ १८ ॥

स्रोत भेद से अर्थात् आम्नाय के विभागों के अनुसार कौलिक को पात्र की सङ्गति करनी चाहिये । पूर्व और दक्षिण, उत्तर और पश्चिम आम्नायों में ऐक्यभाव है ॥ १८ ॥

तस्मिन् क्रमार्चनपरैर्वीरैः स्वसदृशैरपि ।
कामिनीभिश्च तत्कुर्यात् स्रोतसाञ्च चतुष्टये ॥ १९ ॥

अत: इन चारों स्रोतों के क्रमार्चन में तत्पर अपने समान वीर साधकों और स्त्रियों के साथ सङ्गति करे ॥ १९ ॥

योगिभिर्योगिनीभिश्च प्रदत्तं पूर्णपात्रकम् ।
स्वमातृपादुकामूलमन्त्रजप्तं पिबेत्प्रिये ॥ २० ॥

हे प्रिये ! योगियों और योगिनियों द्वारा प्रदत्त पूर्ण पात्र को अपनी मातृका और मूलमन्त्र से अभिमन्त्रित कर पान करे ॥ २० ॥

क्वचित् यदृच्छया प्राप्तमलिपात्रन्तु भक्तितः ।
आदाय पूर्ववज्जप्त्वा पिबेद्देवि गुरुं स्मरन् ॥ २१ ॥

कभी यदि दैवयोग से अलिपात्र (मद्यपूर्ण पात्र) प्राप्त हो, तो भक्ति से ग्रहण कर पूर्ववत् अभिमन्त्रित कर हे देवि ! गुरुदेव का स्मरण करते हुये उसे पान करे ॥ २१ ॥

गुरुशक्तिसुतानाञ्च गुरुज्येष्ठकनिष्ठयोः ।
स्वज्येष्ठस्यापि चोच्छिष्टं खादेन्नान्यस्य पार्वति ॥ २२ ॥

चक्र में उच्छिष्ट पान भक्षण का नियम—हे पार्वति ! गुरुशक्ति, गुरुपुत्र और अपने से ज्येष्ठ साधक का उच्छिष्ट खाना चाहिये, अन्य का नहीं ॥२२॥

शक्त्युच्छिष्टं पिबेद् द्रव्यं वीरोच्छिष्टञ्च चर्वणम् ।
आत्मोच्छिष्टं न दातव्यं परकीयं न भक्षयेत् ॥ २३ ॥

शक्ति का उच्छिष्ट द्रव्य पीना चाहिये और वीरों का उच्छिष्ट चर्वण खाना चाहिये। अपना उच्छिष्ट न देना चाहिये और न दूसरों का खाना चाहिये ॥२३॥

उच्छिष्टं भक्षयेत् स्त्रीणां ताभ्यो नोच्छिष्टमर्पयेत् ।
चक्रमध्येऽपि देवेशि अन्यथा पतनं भवेत् ॥ २४ ॥

स्त्रियों का उच्छिष्ट तो खाये । किन्तु हे देवेशि ! उन्हें अपना उच्छिष्ट चक्र में भी न दे । अन्यथा पतन होता है ॥ २४ ॥

कनिष्ठानां स्वशिष्याणां दद्यादुच्छिष्टमम्बिके ।
दद्यात् स्नेहेन योऽन्येभ्यः स भवेदापदाम्पदम् ॥ २५ ॥
आसवोच्छिष्टपात्रन्तु यो वा गृहणति मोहतः ।
स्नेहाल्लोभात् भयाद्वापि देवताशापमाप्नुयात् ॥ २६ ॥

हे अम्बिके ! केवल अपने कनिष्ठ शिष्यों को ही उच्छिष्ट दे । जो स्नेह, लोभ या भयवश अन्य किसी को उच्छिष्ट आसव या पात्र देता या लेता है, वह देवता के शाप को प्राप्त करता और आपत्ति में पड़ता है ॥२५-२६॥

प्रौढोल्लासे कुलेशानि कुर्याद्बलिविसर्जनम् ।
पूजागृहाद्बहिः कुर्यात्त्रिकोणे तु गृहान्तरे ॥ २७ ॥
गन्धपुष्पाक्षतैः पूज्य ध्यायेदुच्छिष्टभैरवम् ।
गदात्रिशूलडमरुपात्रहस्तं त्रिलोचनम् ।
कृष्णाभं भैरवं ध्यायेत् सर्वविघ्ननिवारणम् ॥ २८ ॥

उच्छिष्ट भैरव को बलि देने की विधि—हे कुलेशानि ! प्रौढोल्लास होने पर पूजागृह से बाहर या गृह के भीतर एक त्रिकोण बनाकर गन्धपुष्पाक्षतों से उसकी पूजा कर गदा, त्रिशूल, डमरु और पात्र हाथ में लिए हुए त्रिलोचन एवं कृष्ण वर्ण के सभी विघ्नों का निवारण करने वाले उच्छिष्टभैरव का ध्यान करना चाहिए । यथा—

गदात्रिशूलडमरुपात्रहस्तं त्रिलोचनम् ।
कृष्णाभं भैरवं ध्यायेत् सर्वविघ्ननिवारणम् ॥ २७-२८ ॥

तारत्रयं समुच्चार्यं पश्चादुच्छिष्टभैरवम् ।
एहियुग्मं बलिं गृह्णयुग्मं फट् च द्विठान्तकः ॥ २९ ॥
बल्युद्वासनमन्त्रोऽयं द्वाविंशतिभिरक्षरैः ।
शान्तिस्तवं पठेत्पश्चात्तर्पयेदलिबिन्दुभिः ॥ ३० ॥

तीन तार अर्थात् ॐ ॐ ॐ का उच्चारण कर 'उच्छिष्ट भैरव' कहे । फिर दो बार 'ऐहि' पद और दो बार 'गृह्ण' पद कहकर फट् एवं स्वाहा कहे । यह २२ अक्षरों का बलि प्रदान करने का मन्त्र है ॥ २९-३० ॥

विमर्श—इस प्रकार निम्न २२ अक्षरों वाले मन्त्र से बलि प्रदान करे—

ॐ ॐ ॐ उच्छिष्टभैरव एहि एहि बलिं गृह्ण गृह्ण फट् स्वाहा ।

शान्ति-स्तव का पाठ—तदनन्तर 'शान्तिस्तव' का पाठ कर अलि (मद्य) बिन्दुओं से तर्पण करे ॥ ३० ॥

शान्तिस्तवमाह

यजन्ति देव्यो हरपादपङ्कजम्
प्रसन्नधामामृतमोक्षदायकम् ।
अनन्तसिद्धान्तमयप्रबोधकं
नमामि चाष्टाष्टकयोगिनीगणम् ॥ ३१ ॥

जो योगिनी देवियाँ भगवान् शङ्कर के चरण कमल की पूजा किया करती हैं, प्रसन्न, (शङ्कर के) वाम भाग में स्थित, मोक्ष प्रदान करने वाली, अनन्त

सिद्धान्तों में प्रवेश के लिए बुद्धि का प्रबोधन करने वाली चौंसठ योगिनियों के समूह को मैं प्रणाम करता हूँ ॥ ३१ ॥

योगिनीचक्रमध्यस्थं मातृमण्डलवेष्टितम् ।
नमामि शिरसा नाथं भैरवं भैरवीप्रियम् ॥ ३२ ॥

योगिनी चक्र के मध्य विराजमान, मातृ मण्डल से वेष्टित (घिरे हुए) भैरवी के प्रिय नाथ भैरव को मैं शिरसा नमन करता हूँ ॥ ३२ ॥

अनादिघोरसंसारध्वान्तैकध्वंसकारिणे ।
नमः श्रीनाथवैद्याय कुलौषधिविधायिने ॥ ३३ ॥

कुल (शक्ति) रूप (भव रोग के लिए) औषधि का विधान करने वाले अनादि एवं घोर संसार (की आसक्ति) को नष्ट करने वाले श्री नाथ रूप वैद्य के लिए नमस्कार है ॥ ३३ ॥

आपदो दुरितं रोगाः समयाचारलंघनात् ।
ये ते सर्वे व्यपोहन्तु दिव्यचक्रस्य मेलनात् ॥ ३४ ॥

समयाचार के उल्लंघन से ही आपत्ति, पाप एवं रोग होते हैं । वे सभी बाधाएँ दिव्य (श्री) चक्र के मेलन (पूजन) से समाप्त हो जायें ॥ ३४ ॥

आयुरारोग्यमैश्वर्यं कीर्त्तिर्लाभः सुखं जयः ।
कान्तिर्मनोहरा चास्तु पान्तु सर्वाश्च देवताः ॥ ३५ ॥

आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, कीर्ति, लाभ, सुख, विजय, शरीर की मनोहर कान्ति (श्री) चक्र के पूजन से प्राप्त होए और सभी (चक्रस्थ) देवता मेरी रक्षा करें ॥ ३५ ॥

सम्पूजकानां प्रतिपालकानां
यतीन्द्रयोगीन्द्रतपोधनानाम् ।
देशस्य राष्ट्रस्य कुलस्य राज्ञः
करोतु शान्ति भगवान् कुलेशः ॥ ३६ ॥

सम्यक् विधानानुसार पूजन करने वाले, प्रतिपालन करने वाले, यतीन्द्र, योगीन्द्र तथा तपस्वीगणों की, देश, राष्ट्र, कुल के अधिपति की भगवान् कुलेश (शक्ति के स्वामी भगवान् शङ्कर) शान्ति प्रदान करें ॥ ३६ ॥

नन्दन्तु साधककुलाद्ध्यदर्शका ये
सिंहासनाद्युषितशाक्तमहान्वया ये ।
नन्दन्तु सर्वकुलकौलरताः परे ये
चान्ये विशेषपदभेदकशाम्भवा ये ॥ ३७ ॥

जो साधक कुल के अद्वितीय दर्शक हैं एवं जो सिंहासनादि पर आसीन महाकुलीन (शाक्त) हैं वे आनन्दित होवें। अन्य सभी कुल में संलग्न कौल तथा जो विशेष (मोक्ष) पद के भेदक शम्भु के उपासक हैं वे प्रसन्न होएं ॥ ३७ ॥

नन्दन्तु सिद्धगुरवस्तदनुक्रमज्ञा
ज्येष्ठान्वया समयिनो वटुकाः कुमार्यः ।
ये योगिनीप्रवरवीरकुले प्रसूता
नन्दन्तु भूमिपतिगोद्विजसाधुलोकाः ॥ ३८ ॥

सिद्धगुरु गण और उनके अनुक्रम के ज्ञाता साधक, ज्येष्ठ सन्तान, समयाचार का पालन करने वाले, बटुक तथा कुमारियाँ आनन्दित होवें । जो वीर कुल (सम्प्रदाय) में जन्म लेने वाले योगिनियों के श्रेष्ठ उपासक हैं, पृथ्वी के स्वामी (राजा), गो, द्विज एवं समस्त सज्जनों का सम्प्रदाय प्रसन्न होए ॥ ३८॥

नन्दन्तु नीतिनिपुणा निरवद्यनिष्ठा
निर्मत्सरा निरुपमा निरुपद्रवाश्च ।
नित्यं निरञ्जनरता गुरवो निरीहाः
शान्ताश्च शान्तमनसो हृतशोकशङ्काः ॥ ३९ ॥

नीति निपुण एवं निरवद्यनिष्ठ, निर्मत्सर, उपमारहित, उपद्रवों से रहित कुल साधक प्रसन्न होएँ । नित्य शिव में आसक्त, इच्छारहित गुरु गण शान्त मन वाले होऐं । हृदय के शोक की शङ्का भी न रहे और सभी चराचर जगत् शान्ति प्राप्त करें ॥ ३९ ॥

नन्दन्तु योगनिरताः कुलयोगयुक्ता
ह्याचार्यसामयिकसाधकपुत्रकाश्च ।
गावो द्विजा युवतयो यतयः कुमार्यो
धर्मे चरन्तु निरता गुरुभक्तलोकाः ॥ ४० ॥

योग में संलग्न और कुल योग (शक्ति उपासक) से युक्त जन आनन्दित होवें । आचार्य और सामयिक साधक के पुत्र प्रसन्न होऐं । गाएँ, द्विज, युवतियाँ, सन्यासी और कुमारियाँ कुल धर्म में प्रवृत्त हों तथा गुरुभक्त लोक कुलधर्म में परायण हों ॥ ४० ॥

नन्दन्तु साधककुला ह्यलमात्मनिष्ठाः
शापाः पतन्तु समयद्विषि योगिनीनाम् ।
सा शाम्भवी स्फुरतु कापिं समाप्यवस्था
यस्यां गुरोश्चरणपङ्कजमेव सत्यम् ॥ ४१ ॥

आत्मनिष्ठ साधकों के समूह आनन्दित हों समायाचार से द्वेष करने वाले योगिनियों के शाप से नष्ट हों । वह सामरस्य की अवस्था वाली शम्भु की पत्नी पार्वती मेरे हृदय में प्रकट हो जायें । जिस शक्ति के गुरु रूप चरण कमल ही सत्य हैं वे हमारे हृदय में स्फुरण करें ॥ ४१ ॥

याश्चक्रक्रमभूमिकावसतयो नाडीषु याः संस्थिता याः
कायोद्गतरोमकूपनिलया याः संस्थिता धातुषु ।
उच्छ्वासोर्मिमरुत्तरङ्गनिलया निश्वासवासाश्च या-
स्ता देव्यो रिपुपक्षभक्षणरता नन्दन्तु कौलार्चिताः ॥ ४२ ॥

जो देवी (श्री) चक्र में, (पूजा) क्रम में, भूमिका (भूपुर) में वास करने वाली एवं नाड़ियों में निवास करने वाली देवियाँ हैं, जो देवियाँ शरीर के रोमकूपों में तथा (मांस मज्जा आदि) धातुओ में विराजमान हैं, उच्छ्वास एवं नि:श्वास रूपी प्राणवायु की महान् तरङ्गों में निवास करने वाली देवियाँ हैं, वे कौलों द्वारा अर्चित शत्रु पक्ष का भक्षण करते हुए मेरे मन्त्रों से पूजित होकर मेरे यज्ञ में तृप्त होवें ॥ ४२ ॥

या देव्यः कुलसम्भवाः क्षितिगता या देवतास्तोयगा
या नित्यं प्रथितप्रभाः शिखिगता या मातरिश्वालयाः ।
या व्योमाहितमण्डलामृतमया याः सर्वगाः सर्वदा-
स्ताः सर्वाः कुलमार्गपालनपराः शान्तिं प्रयच्छन्तु मे ॥ ४३ ॥

जो कुल (धर्म) में उत्पन्न देवियाँ हैं, जो आकाश एवं जल में निवास करने वाली देवियाँ है जो नित्य एवं प्रसन्न प्रभा से युक्त निधि में रहने वाली हैं और जो जो पृथ्वी पर प्रकृष्ट रूप से स्थित हैं, जो आकाश में स्थित बादलरूपी अमृत से युक्त है, जो देवियाँ सर्वदा सभी स्थानों में सर्वत्र गमन करने वाली हैं, वे कुलमार्ग के पालन में परायण देवियाँ मुझे शान्ति प्रदान करें ॥ ४३ ॥

ऊर्ध्वे ब्रह्माण्डतो वा दिवि गगनतले भूतले वा तले वा
पाताले वानले वा सलिलपवनयोर्यत्र कुत्र स्थिता वा ।
क्षेत्रे पीठोपपीठादिषु च कृतपदा धूपदीपादिकेन
प्रीता देव्यः सदा नः शुभबलिविधिना पान्तु वीरेन्द्रवन्द्याः ॥४४॥

ब्रह्माण्ड से ऊपर स्वर्ग में, गगन में, भूमि पर, ताल तलैया में, पाताल में, अग्नि में, जल में, वायु में (इन सभी पञ्चमहाभूतों में) जहाँ कहीं भी स्थित देव है, (तीर्थ) क्षेत्र में, पीठों में, उपपीठों में जहाँ भी धूप एवं दीप आदि (पंचोपचारों से) प्रसन्न देवियाँ हमारी शुभ बलिदान विधि से पूजित एवं वीरेन्द्र से वन्द्य वे देवियाँ सदा हमारी रक्षा करें ॥ ४४ ॥

ब्रह्मा श्रीः शेषदुर्गागुहवटुकगणा भैरवाः क्षेत्रपाद्या
वेतालादित्यरुद्रग्रहवसुमनुसिद्धाप्सरोगुह्यकाद्याः ।
भूता गन्धर्वविद्याधरऋषिपितृयक्षासुराः किन्नराद्या
योगीशाश्चारणाः किम्पुरुषमुनिवराश्चक्रगाः पान्तु सर्वे ॥४५॥

ब्रह्मा, लक्ष्मी, शेषनाग, दुर्गा, कार्तिकेय, बटुकगण, भैरव एवं क्षेत्रपाल आदि, रुद्र, आदित्य, ग्रह, वसु पितर, मुनिगण, सिद्ध तथा गुह्यक आदि, भूत, गन्धर्व विद्याधर, ऋषि, पितर, किन्नर, यक्ष एवं नाग योगीश एवं चारण आदि, सुरश्रेष्ठ के समूह हमारे पूजन में सन्तुष्ट होवें ॥ ४५ ॥

देहस्थाखिलदेवता गजमुखाः क्षेत्राधिपा भैरवा
योगिन्यो वटुकाश्च यक्षपितरो भूताः पिशाचा ग्रहाः ।
अन्ये भूचरखेचरा दिशिचरा वेतालकाश्चेटका-
स्तृप्यन्तां कुलपुत्रकस्य पिबतः पानं सदीपञ्चरुम् ॥ ४६ ॥

देहस्थ अखिल देवगण, गजानन, क्षेत्राधिप, भैरव, योगिनियाँ, बटुक, यक्ष, पितर, भूत, पिशाच, ग्रह, अन्य भूचारी एवं आकाश में विचरण करने वाले, दिशाओं में विचरण करने वाले, वेताल, चेटक (इन्द्रजालक) और पितर गण, कुल पुत्र (कुल के उपासक) योगी के दीप्त चरु को पीकर तृप्त होवें ॥४६॥

सत्यञ्चेद् गुरुवाक्यमेव पितरो देवाश्च चेद् योगिनी
प्रीता चेत् परदेवता यदि भवेद्वेदाः प्रमाणं हि चेत् ।
शाक्तेयं यदि दर्शनं भवति चेदाज्ञाप्यमोघापि चेत्
सत्यञ्चापि च कौलधर्मपरमं स्यान्मे जयः सर्वदा ॥ ४७ ॥

यदि गुरुवाक्य सत्य है, पितर, देव, आगम एवं योगिनी सत्य है, यदि परदेवता प्रसन्न हैं और यदि वेद प्रमाण हैं, यदि शाक्त दर्शन सत्य है, यदि (गुरु या शक्ति की) आज्ञा अमोघ है तो कौल धर्म भी सत्य है अतः मुझ कौल की सर्वदा जय होए ॥ ४७ ॥

नन्दन्तु साधकाः सर्वे नश्यन्तु कुलदूषकाः ।
अन्तःस्था शाम्भवी मेऽस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा ॥ ४८ ॥

सभी साधक गण प्रसन्न होंवे । कुलधर्म को दूषित करने वाले पाखण्डियों का विनाश होवे । मुझमें शम्भु से सम्बन्धित अवस्था (शाम्भवी मुद्रा) हो और मेरे गुरु सदैव प्रसन्न रहें ॥ ४८ ॥

यद्येषा भैरवी देवी यदि भैरवशासनम् ।
यद्येष कुलधर्मः स्यात्तदा नश्यन्तु दूषकाः ॥ ४९ ॥

यदि यह भैरवी देवी हैं और यदि भैरव का शासन है तथा यदि यह कुलधर्म है तो कुल के दूषक नष्ट हो जायँ ॥ ४९ ॥

यासामाज्ञाप्रभावेण स्थापितं भुवनत्रयम् ।
नमस्ताभ्यः समस्ताभ्यो योगिनीभ्यो निरन्तरम् ॥ ५० ॥

जिन (शक्ति) की आज्ञा के प्रभाव से तीनों लोक प्रतिष्ठित हुए उन समस्त योगिनियों को निरन्तर नमस्कार है ॥ ५० ॥

पिबन्तु मातरः सर्वाः पिबन्तु कुलसत्तमाः ।
पिबन्तु भैरवाः सर्वे मम देहे व्यवस्थिताः ॥ ५१ ॥

मेरे देह में विद्यमान सभी (ब्राह्मी, माहेश्वरी आदि) माताएँ पान करें और कुल श्रेष्ठ गण पान करें तथा सभी भैरव पान कर तृप्त होवें ॥ ५१ ॥

तृप्यन्तु मातरः सर्वाः समुद्राः सगणाधिपाः ।
योगिन्यः क्षेत्रपालाश्च मम देहे व्यवस्थिताः ॥ ५२ ॥

सभी (ब्राह्मी, माहेश्वरी आदि) माताएँ एवं गणाधिपों के सहित समुद्र और मेरे देह में वास करने वाले योगिनी एवं क्षेत्रपाल गण पान करें ॥ ५२ ॥

शिवाद्यवनिपर्यन्तं ब्रह्मादिस्तम्बसंयुतम् ।
कालाग्न्यादिशिवान्तञ्च जगद् यज्ञेन तृप्यतु ॥ ५३ ॥

शिव आदि देवगण, पृथ्वी पर्यन्त सृष्टि युक्त ब्रह्मादि, काल, अग्नि, भवानी एवं जगत् मेरे यज्ञ से तृप्त होवें ॥ ५३ ॥

द्वारस्था मणिमण्डपस्य परितः श्रीनन्दने कानने
शून्यागारविहारकन्दरमठे व्योम्नि श्मशाने स्थिताः ।
कूपस्थानगताश्चतुष्पथगताः सन्देशसंस्थाश्च ये
पर्ङ्कार्थावहकेतुमानकुसुमात् गृहणन्तु ते पान्तु च ॥ ५४ ॥

द्वार पर निवास करने वाले, श्रीनन्दन के उद्यान में मणिमण्डप के चारों ओर स्थित, शून्य गृह में, विहार एवं कन्दरा तथा मठ (देवालय) में, आकाश में, श्मशान में स्थित देव, कूपस्थान में, चौराहे पर रहने वाले, सम्यक् प्रदेश में निवास करने वाले, पर्यङ्क (पलंग) पर, वायु में, झण्डे या बुर्जियों पर तथा फूलों में रहने वाले तदभिमानी देवगण मेरे यज्ञ को ग्रहण करे तथा मेरी रक्षा करें ॥ ५४ ॥

पठित्वाभ्यर्चनापात्रं समुद्धृत्य गुरुः प्रिये ।
ततो दद्यात् स्वशिष्याय प्रसादं कुलनायिके ॥ ५५ ॥

चक्र में स्थित साधकों की चेष्टाएं—हे प्रिये! शान्ति स्तोत्र का पाठकर पूजापात्र को उठाकर हे कुलनायिके! गुरुदेव अपने शिष्य को प्रसाद दें ॥५५॥

स्वाभीष्टचेष्टाचरणं प्रौढान्तः परिकीर्त्तितः ।
प्रौढान्तोल्लासिताद्देवि मुदिते योगिमण्डले ।
योगिनीमण्डले चैव क्रमादानन्दमुच्यते ॥ ५६ ॥
तदारूढेषु वीरेषु कार्याकार्यं न विद्यते ।

चक्र में सम्मिलित साधकों द्वारा अपनी अभीष्ट चेष्टा का करना 'प्रौढान्त' उल्लास कहा गया है । हे देवि ! इस उल्लास से योगी और योगिनीमण्डल के प्रमुदित होने पर क्रमशः आनन्द होता है और उन उल्लासित वीरों में कार्याकार्य का विचार नहीं रहता ॥ ५६-५७ ॥

इच्छैव शास्त्रसम्पत्तिरित्याज्ञा परमेश्वरि ॥ ५७ ॥
तत्र यद् यत् कृतं कर्म शुभं वा यदि वाऽशुभम् ।
तत्सर्वं देवताप्रीत्यै जायते सुरसुन्दरि ॥ ५८ ॥

हे परमेश्वरि! इच्छा ही शास्त्रसम्पत्ति है, यही आज्ञा है, अत: उक्त अवस्था में जो शुभ या अशुभ कर्म होते हैं, हे सुरसुन्दरि! वे सब देवता प्रीति के लिए होते हैं ।

जल्पो जपफलं तन्द्रा समाधिरभिजायते ।
विक्रिया पूजनं देवि उदितं भैरवीबलिः ॥ ५९ ॥
मुक्तिः स्याच्छक्तिसंयोगः स्तोत्रं तत्कालभाषितम् ।

उस समय का वार्तालाप जपफल होता है, तन्द्रा समाधि होती है, हे देवि ! भैरवी बलि देने पर विशेष क्रियायें पूजा हैं, शक्ति संयोग मोक्ष होता है और उस समय का भाषण स्तोत्र होता है ॥ ५९-६० ॥

न्यासोऽवयवसंस्पर्शो भोजनं हवनक्रिया ॥ ६० ॥
वीक्षणं ध्यानमीशानि शयनं वन्दनं भवेत् ।

हे ईशानि ! अङ्गों का स्पर्श न्यास, भोजन हवन की क्रिया, देखना ध्यान और सोना वन्दनास्वरूप होता है ॥ ६०-६१ ॥

तदुल्लासे कृता नाना या चेष्टा सा च सत्क्रिया ।
कार्याकार्यविचारन्तु यः करोति स पातकी ॥ ६१ ॥

इस प्रकार उक्त उल्लास में विविध प्रकार की जो चेष्टा की जाती है, वह सत्क्रिया ही होती है । उसके सम्बन्ध में उचित-अनुचित का विचार जो करता है, वह पाप का भागी होता है ॥ ६१ ॥

एतच्चक्रगता वीरा विज्ञेयाः परयोगिनः ।
येनाप्नुवन्ति मनुजाः साक्षाद्भैरवरूपताम् ॥ ६२ ॥

इस चक्र में प्रविष्ट होने वाले वीर परम योगी होते हैं, जिससे मनुष्य साक्षात् भैरव स्वरूप को प्राप्त करते हैं ॥ ६२ ॥

सम्मोदः परमानन्दः पतनं ज्ञानवर्द्धनम् ।
वेणुवीणादिवाद्यञ्च कवितारचनादिकम् ॥ ६३ ॥
रोदनं भाषणं पातः समुत्थानं विजृम्भनम् ।
गमनं विक्रिया देवि योग इत्यभिधीयते ॥ ६४ ॥

हे देवि ! प्रसन्नता, परमानन्द, ज्ञानवृद्धि, में गिरना (?) वंशी-वीणादि बजाना, कविता बनाना, रोना, भाषण करना, गिरना, उठना, जँभाई लेना, चलना—ये विक्रियायें योग के समान होती हैं ॥ ६३-६४ ॥

चक्रेऽस्मिन् योगिनो वीरा योगिन्यो मदमन्थराः ।
समाचरन्ति देवेशि यथोल्लासं मनोगतम् ॥ ६५ ॥

हे देवेशि ! इस चक्र में वीर योगी और योगिनियाँ मादकता से शिथिल होकर अपने मन के उल्लास के अनुसार आचरण करते हैं ॥ ६५ ॥

शनैः पृच्छन्ति पार्श्वस्थान् विस्मृत्यात्मविवक्षितम् ।
निधाय वदने पात्रं निर्विण्णा निवसन्ति च ॥ ६६ ॥

स्वयं के विचार को भूल कर बगल में बैठे हुए साधकों से धीमे-धीमे पूछते हैं और मुख में पात्र डालकर शान्त बैठते हैं ॥ ६६ ॥

मत्ता स्वपुरुषं मत्वा कान्तान्यमवलम्बते ।
तथैव पुरुषश्चापि प्रौढान्तोल्लाससंयुतः ॥ ६७ ॥

मतवाली कान्ता दूसरे को अपना पुरुष समझ कर उसका सहारा लेती है। उसी प्रकार प्रौढान्त उल्लास से युक्त पुरुष भी करता है ॥ ६७ ॥

पुरुषः पुरुषं मोहादालिङ्गत्यनाङ्गनाम् ।
पृच्छति स्वपतिं मुग्धा कस्त्वं काहम् इमे च के ॥ ६८ ॥
किं कार्यं वयमायातः किमर्थमिह संस्थिताः ।
उद्यानं किमिदं हन्त गृहं किं प्राङ्गणं किमु ॥ ६९ ॥

मोहवश पुरुष पुरुष का आलिङ्गन करता है । मुग्धा स्त्री अपने पति से पूछती है कि आप कौन हो, मैं कौन हूँ और ये लोग कौन हैं ? । किस कार्य

से हम आये हैं, किसलिये यहाँ बैठे हैं ? क्या यह उद्यान है, घर है या क्या यह आंगन है ? ॥ ६८-६९ ॥

मुखे आपूर्य मदिरां पाययन्ति स्त्रियः प्रियान् ।
उपदंशं मुखे क्षिप्त्वा निक्षिपन्ति प्रियानने ॥ ७० ॥

मुख में मदिरा को भर कर स्त्रियों को पान कराते हैं । तीक्ष्ण तत्त्व को अपने मुख में डालते हैं और अपनी प्रिया के मुख में डालते हैं ॥ ७० ॥

गृह्णन्त्यन्योन्यपात्राणि व्यञ्जनानि च शाम्भवि ।
धृत्वा शिरसि नृत्यन्ति मद्यभाण्डानि योगिनः ॥ ७१ ॥

हे शाम्भवि ! योगी लोग एक दूसरे के पात्रों और खाद्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं तथा मद्यपात्र को शिर पर रख कर नृत्य करते हैं ॥ ७१ ॥

अज्ञानकरतालान्तमस्पष्टाक्षरगीतकम् ।
प्रस्खलत्पदविन्यासं नृत्यन्ति कुलशक्तयः ॥ ७२ ॥

कुलशक्तियाँ बिना जाने हुए ताली बजाती हैं और ऐसे गीत गाती हैं, जिनके अक्षर स्पष्ट नहीं होते तथा लड़खड़ाते पैरों से नृत्य करती हैं ॥ ७२ ॥

योगिनो मदमत्ताश्च पतन्ति प्रमदोरसि ।
मदाकुलाश्च योगिन्यः पतन्ति पुरुषोपरि ॥ ७३ ॥

मदमत्त योगी स्त्रियों के वक्षस्थल के ऊपर गिरते हैं और मदाकुल योगिनियाँ पुरुषों के ऊपर गिरती हैं ॥ ७३ ॥

मनोरथसुखं पूर्णं कुर्वन्ति च परस्परम् ।
इत्यादिविविधां चेष्टां कुर्वन्ति कुलनायिके ॥ ७४ ॥

हे कुलनायिके ! एक दूसरे के मनोरथ सुख को पूर्ण करते हुये इस प्रकार की अनेक चेष्टाएँ करते हैं ॥ ७४ ॥

विकृतिं मनसो हित्वा यदोल्लासः प्रवर्त्तते ।
तदा तु देवताभावं भजन्ते योगिपुङ्गवाः ॥ ७५ ॥

मन के विकृत न होने पर देव-भाव—मन के विकार को हटाकर जब उल्लास प्रवर्तित होता है तब श्रेष्ठ योगी देवताभाव को प्राप्त करते हैं ॥ ७५॥

कौलिकान् भैरवावेशान् यो वा निन्दति मूढधीः ।
तं नाशयन्त्यसन्देहं योगिन्यः कुलनायिके ॥ ७६ ॥

कौलिक की निन्दा करने में दोष—हे कुलनायिके ! भैरवावेश में आए कौलिकों की जो मूर्ख निन्दा करता है, उसका नाश योगिनियाँ करती हैं, इसमें सन्देह नहीं ॥ ७६ ॥

न निन्देन्न हसेत् क्वापि चक्रे मधुमदालसान् ।
एतच्चक्रगतां वार्त्तां बहिर्नैव प्रकाशयेत् ॥ ७७ ॥

चक्र में मधु की मादकता से शिथिल लोगों की न कभी निन्दा करे और न उनका उपहास ही करे और इस चक्र में हुई बातों को बाहर कभी प्रकट न करे ॥ ७७ ॥

तेभ्यो द्रोहं न कुर्वीत नाहितञ्च समाचरेत् ।
भक्त्या सत्कारयेदेतान् गोपयेच्च प्रयत्नतः ॥ ७८ ॥

न उनके प्रति द्रोह करे और न उनका अहित करे । भक्ति से उनका सत्कार करे और प्रयत्न करके उन्हें गुप्त रखे ॥ ७८ ॥

चक्रे मदाकुलान् दृष्ट्वा चिन्तयेद्देवताधिया ।
मोदते वन्दते भक्त्या स गच्छेत् योगिनीपदम् ॥ ७९ ॥
पश्यतेदेवम्विधं चक्रं यो भक्त्या कौलिकः प्रिये ।
व्रततीर्थतपोदानयज्ञकोटिफलं लभेत् ॥ ८० ॥

कौलिक का सम्मान करने का फल—चक्र में मदाकुल साधकों को देखकर देवताबुद्धि से ध्यान करे और प्रसन्न होकर भक्तिपूर्वक उनकी वन्दना करे। हे प्रिये ! इस प्रकार से जो कौलिक चक्र का दर्शन भक्तिपूर्वक करता है, वह योगिनीपद को पाता है और करोड़ों व्रत, तीर्थ, तप, दान एवं यज्ञादि का फल प्राप्त करता है ॥ ७९-८० ॥

उन्मनाः पतनोत्थाने मूर्च्छना च मुहुर्मुहुः ।
उन्मनाख्यतदुल्लासे चक्रे वीरसमर्चिते ॥ ८१ ॥
चिरं संविदधाते तौ यौ हि कर्मपराक्षरौ ।
परं ब्रह्मानुसन्धानाकाङ्क्षिणौ कुलनायिके ॥ ८२ ॥
देहेन्द्रियाणामवशः समवस्था निगद्यते ।
समवस्थामिधे तस्मिन् ततोल्लासे समं भवेत् ॥ ८३ ॥

उन्मना उल्लास, अनवस्था और शाम्भवी मुद्रा—'उन्मना' नामक छठे उल्लास से युक्त होने पर गिरने और उठने की दो क्रियायें तथा बारम्बार मूर्छा होती है । परब्रह्म के अनुसन्धान की इच्छा से युक्त इन दो क्रियाओं के

चिरकाल तक सम्पन्न होने पर देह और इन्द्रियों से परे अनवस्था होती है, जो सातवें उल्लास में है ॥ ८१-८३ ॥

परामन्त्रस्वरूपोऽसौ जायते मूर्च्छना परा ।
मूर्च्छनासन्निकर्षो हि मूलमुक्तेः परं विदुः ॥ ८४ ॥

परामन्त्रस्वरूप होकर वह परामूर्च्छना को प्राप्त करता है क्योंकि मूर्च्छना का सान्निध्य ही मुक्ति का मूल कहा गया है ॥ ८४ ॥

अन्तर्लक्ष्यो बहिर्दृष्टिर्निमेषोन्मेषवर्जितः ।
एषा तु शाम्भवी मुद्रा सर्वतन्त्रेषु गोपिता ॥ ८५ ॥

बाह्य दृष्टि निमेष (बन्द करना) और उन्मेष (खोलना) से रहित होकर लक्ष्य अन्तर्मुख हो जाता है । यही अधखुली आँखों वाली शाम्भवी मुद्रा है, जो सब तन्त्रों में गुप्त है ॥ ८५ ॥

सर्वोत्तीर्णा सदाऽहन्ता सामरस्यसमाकृतिः ।
अनयोल्लासिनो वीराः शिवा एव न संशयः ॥ ८६ ॥

यह मुद्रा सभी में श्रेष्ठ है । स्वाद और रूप का सामरस्य सदा इसमें अहन्त रहता है । इससे उल्लासित वीर साक्षात् शिव एवं शिवा ही हैं, इसमें सन्देह नहीं ॥ ८६ ॥

नराः किमपि जानन्ति स्वात्मध्यानपरायणाः ।
तदा यत्परमं सौख्यमिति वक्तुं न शक्यते ॥ ८७ ॥

अपने अनुष्ठान में तल्लीन होकर वे और सब कुछ भूल जाते हैं । यह सुख किस प्रकार का होता है ? इसका वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ ८७ ॥

स्वयमेवानुभूयन्ते शर्कराः क्षीरपानवत् ।
ईदृशं तादृशं सौख्यमिति वक्तुं न शक्यते ।
दृश्यते पुलकाद्यैर्यत् तद्ब्रह्मध्यानमुच्यते ॥ ८८ ॥

इस अवस्था में वे मन वचन से परे परम सुख को प्राप्त करते हैं । यह सुख शर्करा और दुग्ध के स्वाद के समान स्वयं ही अनुभव द्वारा ज्ञेय है । वह सुख किस प्रक़ार का होता है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता । पुलक आदि के द्वारा जो सुखपूर्ण अवस्था दिखाई देती है, वह 'ब्रह्मध्यान' कहलाती है ॥८८॥

यत्सुखं विद्यते ध्याने देवावेशकरं परम् ।
कथितुं नैव शक्नोमि प्रबुद्धस्तत्समाहितः ॥ ८९ ॥

इस ध्यान में देवावेश कराने वाला जो सुख होता है, उसका वर्णन नहीं हो सकता क्योंकि उसमें विशेष ज्ञान प्राप्त करने वाला प्रबुद्ध होकर समाहित होता है ॥ ८९ ॥

ब्रह्मध्यानपरानन्दपराः सुकृतिनो नराः ।
क्षणेऽप्यन्तर्हिते तस्मिन् शोचयन्ति हतप्रभाः ॥ ९० ॥
सप्तमोल्लासयुक्तानां त्वद्भक्तानां महाफलम् ।

ब्रह्मध्यान के परमानन्द में तल्लीन होने वाले मनुष्य बड़े पुण्यवान् होते हैं। उस ध्यान के क्षण भर के लिए भी अन्तर्हित होने पर वे शोक करते हैं और हतप्रभ हो जाते हैं । सुख का यह महान् फल सातवें उल्लास से युक्त आपके भक्तों को मिलता है ॥ ९०-९१ ॥

अष्टौ त्रिकालज्ञानोत्थाः प्रत्ययाश्च कुलेश्वरि ।
अष्टावस्थाश्च कम्पाद्या जायन्ते नात्र संशयः ॥ ९१ ॥

सप्तमोल्लास में प्राप्त आठों प्रत्यय, आठों अवस्थाएं और आठों सिद्धियाँ—हे कुलेश्वरि ! सातवें उल्लास में त्रिकालज्ञान से उत्पन्न आठ प्रत्यय होते हैं और कम्प आदि आठ अवस्था होती है । हे कुलेश्वरि ! इसमें संशय नहीं करना चाहिए ॥ ९१ ॥

बहुनात्र किमुक्तेन अणिमाद्यष्टसिद्धयः ।
प्रतीहारि पदं प्राप्ताः सेवन्ते मन्दिरं चिरम् ॥ ९२ ॥

अधिक कहने से क्या, अणिमादि आठों सिद्धियां सेविका बन जाती हैं और चिर काल तक घर में रहकर सेवा करती हैं ॥ ९२ ॥

ये गुणाः परमेशस्य पञ्चवक्त्रतनोः शुभाः ।
ते गुणाः कुलतत्त्वज्ञे तत्त्वज्ञानसमाहृताः ॥ ९३ ॥

जो शुभ गुण पञ्चमुख परमेश्वर के शरीर में हैं, वे तत्त्वज्ञान से युक्त गुण कुलतत्त्व के ज्ञाता में होते हैं ॥ ९३ ॥

आरम्भस्तरुणश्चैव यौवनं प्रौढमेव च ।
तदन्तो जाग्रदित्युक्तश्चोन्मनाः स्वप्न उच्यते ॥ ९४ ॥
समवस्था सुषुप्तिः स्यादवस्थात्रयसंयुता ।
सप्तोल्लासञ्च यो वेत्ति स मुक्तः स च कौलिकः ॥ ९५ ॥

१. आरम्भ, २. तरुण, ३. यौवन, ४. प्रौढ और ५. प्रौढान्त—ये उल्लास जाग्रत् कहे गये हैं । ६ उन्मना उल्लास स्वप्न है और ७ अनवस्था

उल्लास सुषुप्ति है, जो तीनों अवस्थाओं से युक्त है । इन सातों उल्लासों को जो जानता है, वह मुक्त है और कौलिक है ॥ ९४-९५ ॥

प्रवृत्ते भैरवीचक्रे सर्वे वर्णा द्विजातयः ।
निवृत्ते भैरवीचक्रे सर्वे वर्णाः पृथक् पृथक् ॥ ९६ ॥

भैरवीचक्र में जातिभेद नहीं—भैरवी चक्र में प्रविष्ट सभी वर्ण द्विजातिवत् होते हैं, जातिभेद नहीं रहता । चक्र के समाप्त होने पर सभी वर्ण अलग अलग हो जाते हैं अर्थात् सामाजिक अनुशासन पुनः लागू हो जाता है ॥ ९६॥

स्त्री वाथ पुरुषः षण्डश्चण्डालो वा द्विजोत्तमः ।
चक्रेऽस्मिन्नैव भेदोऽस्ति सर्वे शिवसमाः स्मृताः ॥ ९७ ॥

स्त्री हो या पुरुष, नपुंसक हो अथवा चाण्डाल हो या उत्तम द्विज, इस चक्र में कोई भेद नहीं रहता । वे सभी शिवसमान ही माने जाते हैं ॥ ९७ ॥

नागरि निर्झराद्यम्बु गङ्गां प्राप्य यथैकताम् ।
याति श्रीचक्रमध्येऽपि चैकत्वं सर्वमानवाः ॥ ९८ ॥

जिस प्रकार झरने आदि के जल गङ्गा में पहुँचकर समान भाव को प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार श्रीचक्र में सभी मनुष्य एकत्व को प्रप्त करते हैं ॥९८॥

क्षीरेण सहितं तोयं क्षीरमेव यथा भवेत् ।
तथा श्रीचक्रमध्ये तु जातिभेदो न विद्यते ॥ ९९ ॥

दूध के साथ जल जिस प्रकार दूध ही होता है, उसी प्रकार श्रीचक्र के मध्य जातिभेद नहीं रहता ॥ ९९ ॥

स्वर्गादिपुण्यलोकेषु देवादन्यद् यथा नहि ।
तथैव चक्रमध्येऽपि देवताः सर्वमानवाः ॥ १०० ॥

स्वर्गादि पुण्य लोकों में जैसे देवताओं के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है, वैसे ही चक्र के मध्य में सभी मनुष्य देवता ही होते हैं ॥ १०० ॥

जातिभेदो न चक्रेऽस्मिन् सर्वे शिवसमाः स्मृताः ।
वेदेऽपि स्थितमेवं हि सर्वे हि ब्रह्म चाब्रवीत् ॥ १०१ ॥

इस चक्र में जाति भेद नहीं है, सभी शिव के समान माने जाते हैं । वेद में भी इस प्रकार की स्थिति वाले सभी ब्रह्मस्वरूप कहे गए हैं ॥ १०१ ॥

बहुनात्र किमुक्तेन चक्रमध्ये कुलेश्वरि ।
मद्रूपा पुरुषाः सर्वे त्वद्रूपाः प्रमदाः प्रिये ॥ १०२ ॥

यहाँ अधिक कहने से क्या, हे कुलेश्वरि ! चक्र के मध्य में सभी पुरुष मेरे स्वरूप और हे प्रिये! स्त्रियां आपका स्वरूप होती हैं ॥ १०२ ॥

चक्रमध्ये तु मूढात्मा जातिभेदं करोति यः ।
तं भक्षयन्ति योगिन्यस्त्वां शपे कुलनायिके ॥ १०३ ॥

चक्र में जातिभेद मानने से दोष—चक्र के मध्य में जो मूर्ख जातिभेद मानता है, हे कुलनायिके ! उसे योगिनियाँ खा जाती हैं और आपसे उसे शाप प्राप्त होता है ॥ १०३ ॥

स्त्रीणामन्यतमं स्थानं पुंसामन्यतमं पृथक् ।
अथवा मिथुनं कृत्वा क्रमात्समुपवेशयेत् ॥ १०४ ॥
पङ्क्त्याकारेण वा सम्यक् चक्राकारेण वा प्रिये ।
शिवशक्तिधिया सर्वे चक्रमध्ये समर्चयेत् ॥ १०५ ॥

चक्र में स्त्री पुरुषों को बैठाने की विधि—चक्र में स्त्रियों और पुरुषों को चाहे अलग अलग स्थान में बिठावें या दम्पति के रूप में या पंक्ति में अथवा चक्राकार स्थान दे । हे प्रिये ! शिवशक्ति के रूप में उन सबकी चक्र में पूजा करे ॥ १०४-१०५ ॥

अविभक्तौ यथा आवां लक्ष्मीनारायणौ यथा ।
यथा वाणीविधातारौ तथा वीरः सशक्तिकः ॥ १०६ ॥

हम दोनों या लक्ष्मी-नारायण अथवा सरस्वती-ब्रह्मा जिस प्रकार संयुक्त हैं, उसी प्रकार साधक सशक्ति वीर होता है ॥ १०६ ॥

मधुकुम्भसहस्रैस्तु मांसभारशतैरपि ।
न तुष्यामि वरारोहे भगलिङ्गामृतं विना ॥ १०७ ॥

संसार का शिव शक्त्यात्मक स्वरूप—हे वरारोहे! सहस्रों मद्य घटों और सैकड़ों मांस राशियों से भी मैं भगलिङ्गामृत बिना सन्तुष्ट नहीं होता ॥ १०७॥

न चक्राङ्कं न पद्माङ्कं न व्रजाङ्कमिदं जगत् ।
लिङ्गाङ्कञ्च भगाङ्कञ्च तस्माच्छक्तिशिवात्मकम् ॥ १०८ ॥

यह संसार न चक्र चिह्न वाला है, न पद्म चिह्न वाला और न वज्र चिह्न वाला है । लिङ्ग चिह्न और भग चिह्न वाला ही यह है । अतः यह संसार शक्ति शिवात्मक है ॥ १०८ ॥

शिवशक्तिसमायोगो यस्मिन् काले प्रजायते ।
सा सन्ध्या कुलनिष्ठानां समाधिः स विधीयते ॥ १०९ ॥

शिवशक्ति समायोग से समाधि—जिस समय शिव और शक्ति का समायोग होता है, वही कुलधर्मनिष्ठ साधकों का सन्ध्याकाल है, जिसमें समाधि की स्थिति का अनुभव होता है ॥ १०९ ॥

कामुको न स्त्रियं गच्छेद् यदीच्छन्तीमदीक्षिताम् ।
सद्यः संस्कारसंशुद्धां विहितत्वात् स्त्रियं व्रजेत् ॥ ११० ॥

कामुकता का निषेध—कामवासना से युक्त होकर अदीक्षित (अनियन्त्रित) स्त्रियों में न जाय । सद्यः संस्कार से शुद्ध स्त्रियों में ही जाना चाहिए ॥ ११० ॥

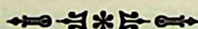
इति तत्त्वत्रयोल्लासपानभेदादि चोदितम् ।
समासेन कुलेशानि किं भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ १११ ॥

॥ इति श्रीकुलार्णवे निर्वाणमोक्षद्वारे महारहस्ये सर्वागमोत्तमोत्तमे सपादलक्षग्रन्थे पञ्चमखण्डे ऊर्ध्वाम्नायतन्त्रे तत्त्वत्रितय-पानादिभेदकथनं नाम अष्टमोल्लासः ॥ ८ ॥

इस प्रकार मैंने तीनों तत्त्व, उल्लास और पान के भेदादि का वर्णन संक्षेप में किया । अब हे कुलेशानि ! आप क्या सुनना चाहती हैं ? ॥१११॥

॥ इस प्रकार श्रीकुलार्णवतन्त्र के ऊर्ध्वाम्नायतन्त्र में तत्त्वत्रितयपानादि-भेदकथन नामक आठवें उल्लास की पं० चित्तरञ्जन मालवीय कृत हिन्दी पूर्ण हुई ॥ ८ ॥

अथ नवमोल्लासः

श्री देव्युवाच

कुलेश श्रोतुमिच्छामि योगं योगीशलक्षणम् ।
कुलभक्त्यार्चनफलं वद मे करुणानिधे ॥ १ ॥

योग एवं योगीशलक्षण और कौलपूजा—श्री देवी ने कहा—हे कुलेश! हे करुणानिधे ! योग और योगीश के लक्षण मैं सुनना चाहती हूँ तथा कुलभक्त की पूजा करने का फल मुझे बताइये ॥ १ ॥

ईश्वर उवाच

शृणु देवि प्रवक्ष्यामि यन्मां त्वं परिपृच्छसि ।
तस्य श्रवणमात्रेण योगः साक्षात् प्रकाशते ॥ २ ॥

ईश्वर ने कहा—हे देवि ! सुनिए, जो आपने मुझसे पूछा है, उसे मैं कहूँगा। उसके सुनने मात्र से योग साक्षात् प्रकट होता है ॥ २ ॥

ध्यानन्तु द्विविधं प्रोक्तं स्थूलसूक्ष्मप्रभेदतः ।
साकारं स्थूलमित्याहुनिराकारन्तु सूक्ष्मकम् ॥ ३ ॥

ध्यान के दो भेद—ध्यान स्थूल और सूक्ष्म दो प्रकार का कहा गया है । साकार का ध्यान स्थूल है और निराकार का ध्यान सूक्ष्म कहा जाता है ॥ ३ ॥

स्थिरार्थमनसः केचित् स्थूलध्यानं प्रचक्षते ।
स्थूलेऽपि निश्चलं चेतो भवेत् सूक्ष्मेऽपि निश्चलम् ॥ ४ ॥

स्थूल ध्यान से बुद्धि निश्चित होती है और स्थूल ध्यान से मन स्थिर होता है तथा दोनों स्थूल एवं सूक्ष्म ध्यान से भी मन निश्चल होता है ॥ ४ ॥

करपादोदरास्यादिरहितं परमेश्वरम् ।
सर्वतेजोमयं ध्यायेत् सच्चिदानन्दनिष्कलम् ॥ ५ ॥

हाथ, पैर, पेटादि अङ्ग और अस्थि से रहित सर्वतेजोमय, सच्चिदानन्द निष्कल परमेश्वर का ध्यान करे ॥ ५ ॥

नोदेति नास्तमभ्येति न वृद्धिं याति न क्षयम् ।
स्वयं विभात्यथान्यानि भासयन् साधनं विना ॥ ६ ॥

न उसका उदय होता है, न अस्त । न बढ़ता है, न घटता है । वह स्वयं प्रकाश है और बिना साधन के अन्यों को प्रकाशित करता है ॥ ६ ॥

अनन्तं गतभारूपं सत्तामात्रमगोचरम् ।
मनसा मात्रसम्वेद्यं तज्ज्ञानं ब्रह्मसंज्ञितम् ॥ ७ ॥

ब्रह्मज्ञान—सत्ता मात्र उस अदृश्य, अवस्था हीन जिस रूप का केवल मन से अनुभव होता है, उस ज्ञान को 'ब्रह्म' कहा गया है ॥ ७ ॥

प्रणष्टवायुसञ्चारः पाषाण इव निश्चलः ।
परजीवैकधामज्ञो योगी योगविदुच्यते ॥ ८ ॥

योगी का लक्षण—वायुसञ्चार को रोक कर, पत्थर के समान स्थिर हो, परम जीव के एक धाम को जानने वाला 'योगविद्' 'योगी' कहलाता है ॥ ८॥

यदत्र नात्र निर्भासः स्तिमितोदधिवत् स्थितम् ।
स्वरूपशून्यं तद्ध्यानं समाधिरभिधीयते ॥ ९ ॥

समाधि का लक्षण—जिस ध्यानावस्था में पदार्थ मात्र भासित हो, शान्त सागर के समान स्थिति हो और स्वरूप का अभाव हो जाय, वह 'समाधि' कही जाती है ॥ ९ ॥

न किञ्चिच्चिन्तनादेव स्वयं तत्त्वं प्रकाशते ।
स्वयं प्रकाशिते तत्त्वे तत्क्षणात्तन्मयो भवेत् ॥ १० ॥

जीवन्मुक्त का लक्षण—किसी भी चिन्तन से तत्त्व प्रकाशित नहीं होता, वह स्वयं ही प्रकाशित होता है । तत्त्व के स्वयं प्रकाशित होते ही तत्क्षण उसमें तन्मय हो जाय ॥ १० ॥

स्वप्नजाग्रदवस्थायां सुप्तवत् योऽवतिष्ठते ।
निश्वासोच्छ्वासहीनश्च निश्चितं मुक्त एव सः ॥ ११ ॥

स्वप्न और जाग्रत् अवस्थाओं में जो सोए हुए के समान व निःश्वास और श्वास से रहित रहता है, वह निश्चय ही 'मुक्त' है ॥ ११ ॥

निष्पन्दकरणग्रामः स्वात्मलीनमनोऽनिलः ।
य आस्ते मृतवत्साक्षात् जीवन्मुक्तः स उच्यते ॥ १२ ॥

इन्द्रियसमूह को निष्क्रिय रखकर अपनी आत्मा में मन को जो लीन

रखता हुआ मृतवत् रहता है, वह साक्षात् 'जीवन्मुक्त' कहा जाता है ।। १२ ।।

न शृणोति न चाघ्राति न स्पृशति न पश्यति ।
न जानाति सुखं दुःखं न सङ्कल्पयते मनः ।। १३ ।।
न चापि किञ्चिज्जानाति न च बुध्यति काष्ठवत् ।
एवं शिवे विलीनात्मा समाधिस्थ इहोच्यते ।। १४ ।।

समाधिस्थ का लक्षण—वह साधक जो न सुनता है, न देखता है, न सूंघता है, न स्पर्श करता है, न सुख-दुःख को जानता है, न मन में कोई सङ्कल्प होता है, न कुछ भी जानता है और न काष्ठवत् कुछ अनुभव करता है—इस प्रकार जो शिव में अपनी आत्मा को लीन रखता है, वह संसार में 'समाधिस्थ' कहा जाता है ।। १३-१४ ।।

यथा जले जलं क्षिप्तं क्षीरे क्षीरं घृते घृतम् ।
अविशेषो भवेत्तद्वज्जीवात्मपरमात्मनोः ।। १५ ।।

जीवात्मा और परमात्मा में अभेद —जिस प्रकार जल में जल, दूध में दूध और घी में घी डालने से कोई अन्तर नहीं पड़ता, उसी प्रकार जीवात्मा और परमात्मा का सम्बन्ध है ।। १५ ।।

यथा ध्यानस्य सामर्थ्यात् कीटोऽपि भ्रमरायते ।
तथा समाधिसामर्थ्याद् ब्रह्मभूतो भवेन्नरः।। १६ ।।

जिस प्रकार ध्यान की शक्ति से कीड़ा भी भौंरा बन जाता है, उसी प्रकार समाधि की शक्ति से मनुष्य ब्रह्मभूत हो जाता है ।। १६ ।।

क्षीरोद्धृतं घृतं यद्वत्तत्र क्षिप्तं न पूर्ववत् ।
पृथक्कृतो गुणेभ्यः स्यादात्मा तद्वदिहोच्यते ।। १७ ।।

दूध से निकाला हुआ घी जैसे पुनः उसमें डालने से पहले जैसा मिश्रित नहीं होता, वैसे ही गुणों के द्वारा अलग की गई आत्मा इस संसार में अलग कही जाती है ।। १७ ।।

यथा गाढान्धकारस्थो न किञ्चिदिह पश्यति ।
अलक्ष्यञ्च तथा योगी प्रपञ्चं नैव पश्यति।। १८ ।।

जिस प्रकार गहरे अँधेरे में यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, उसी प्रकार अन्यमनस्क योगी प्रपञ्च को नहीं देखता ।। १८ ।।

यथा निमीलने काले प्रपञ्चं नैव पश्यति ।
तथैवोन्मीलनेऽपि स्यादेतद्ध्यानस्य लक्षणम् ।। १९ ।।

ध्यान का लक्षण—जैसे आँख बन्द रहने पर प्रपञ्च नहीं दिखाई देता, वैसे ही आँख खुली होने पर भी साधक को वह प्रपञ्च दिखाई न दे, यही ध्यान का लक्षण है ॥ १९ ॥

जनः स्वदेहकण्डूतिं विजानाति यथा तथा ।
परं ब्रह्मस्वरूपी च वेत्ति विश्वविचेष्टितम् ॥ २० ॥

परम तत्त्वज्ञान का फल—जिस प्रकार लोग अपने देह की खुजली का अनुभव करते हैं, उसी प्रकार परब्रह्म स्वरूपी साधक क्रियाशील विश्व को जानता है ॥ २० ॥

विदिते परमे तत्त्वे वर्णातीते ह्यविक्रिये ।
किङ्करत्वं हि गच्छन्ति मन्त्रा मन्त्राधिपैः सह ॥ २१ ॥

वर्णों से अतीत परम तत्त्व को जान लेने पर सभी मन्त्र अपने अधिष्ठातृ देवताओं सहित साधक के दास बन जाते हैं ॥ २१ ॥

आत्मैकभावनिष्ठस्य या या चेष्टा तदर्चनम् ।
यो यो जल्पः स सन्मन्त्रस्तद्ध्यानं यन्निरीक्षणम् ॥ २२ ॥

आत्मा से एक भाव से निष्ठा रखने वाले साधक की जो भी चेष्टा होती है, वह पूजा स्वरूपा ही होती है; जो भी बात वह करता है, वह मन्त्र स्वरूप होता है और जो कुछ देखता है, वह ध्यान स्वरूप होता है ॥ २२ ॥

देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि ।
यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः ॥ २३ ॥

परमात्मा के ज्ञात होने पर देहाभिमान दूर हो जाता है और जहाँ कहीं भी ऐसे साधक का मन जाता है, वहाँ उसे समाधि प्राप्त होती है ॥ २३ ॥

भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः ।
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परात्मनि ॥ २४ ॥

उसके हृदय की ग्रन्थि खुल जाती है एवं उसके सभी सन्देह दूर हो जाते हैं । परमात्मा को देख लेने से उसके सभी कर्मों का क्षय हो जाता है ।

योगीन्द्रेण यदा प्राप्तं निर्मलं परमं पदम् ।
देवासुरपदं यत्तत्प्राप्तञ्चापि न गृह्यते ॥ २५ ॥

योगीन्द्र को जैसा निर्मल परम पद प्राप्त होता है, उसके समक्ष देवासुर पद भी प्राप्त होने पर ग्रहण करने योग्य नहीं है ॥ २५ ॥

यः पश्येत् सर्वगं शान्तमानन्दात्मकमव्ययम्।
तस्य किञ्चिदनालभ्यं ज्ञातव्यं नावशिष्यते॥ २६ ॥

जो सर्वव्यापी, शान्त, आनन्दमय, अव्यय को देख लेता है, उसे कुछ भी पाने या जानने को नहीं बचता ॥ २६ ॥

सम्प्राप्ते ज्ञानविज्ञाने ज्ञेये च हृदि संस्थिते।
लब्धे शान्तिपदे देवि न योगो नैव धारणा॥ २७ ॥

ज्ञान विज्ञान के प्राप्त होने पर, हृदय में ज्ञेय की स्थिति होने पर और शान्ति पद के मिल जाने पर, हे देवि! न योग की आवश्यकता रहती है, न धारणा की ॥ २७ ॥

परे ब्रह्मणि विज्ञाते समस्तैर्नियमैरलम्।
तालवृन्तेन किं कार्यं लब्धे मलयमारुते॥ २८ ॥
आसिकाबन्धनं नास्ति नासिकाबन्धनं न हि ।
न यमो नियमो नास्ति स्वयमोमिति पश्यताम्॥ २९ ॥

परब्रह्म को जान लेने पर सभी नियम समाप्त हो जाते हैं । सुगन्धित वायु के मिलने पर पंखे की क्या आवश्यकता ? न आसन लगाना पड़ता है, न प्राणायाम करना होता है । यम नियम भी नहीं रहते । स्वयं ही आत्मदर्शन होता रहता है ॥ २८-२९ ॥

न पद्मासनतो योगो न नासाग्रनिरीक्षणम् ।
ऐक्यं जीवात्मनोराहुर्योगं योगविशारदाः ॥ ३० ॥

योग का लक्षण—योग के मर्मज्ञों ने जीव और आत्मा के ऐक्य को ही 'योग' कहा है । न पद्मासन से और न नासिका के अग्रभाग को देखने से योग होता है ॥ ३० ॥

ध्यायतां क्षणमात्रं हि श्रद्धया परमन्त्विह।
यद्भवेत् सुमहत् पुण्यं तस्यान्तो नैव गण्यते ॥ ३१ ॥

श्रद्धापूर्वक क्षण मात्र के लिये भी परम पद का ध्यान करने से जो महान् पुण्य होता है, उसकी गणना नहीं की जा सकती ॥ ३१ ॥

क्षणं ब्रह्माहमस्मीति यः कुर्यादात्मचिन्तनम् ।
स सर्वं पातकं हन्यात्तमः सूर्योदयो यथा ॥ ३२ ॥

जो क्षण भर के लिए यह आत्मचिन्तन करता है कि 'मैं ब्रह्म हूँ', वह अपने सभी पापों को उसी प्रकार नष्ट कर देता है, जिस प्रकार सूर्य के उदय होने से अँधेरा नष्ट होता है ॥ ३२ ॥

व्रतक्रतुतपस्तीर्थदानदेवार्चनादिषु ।
यत् फलं कोटिगुणितं तदवाप्नोति तत्त्ववित् ॥ ३३ ॥

व्रत, यज्ञ, तप, तीर्थ, दान, देव पूजादि से जो फल होता है, उससे कोटि गुना फल तत्त्व के ज्ञाता को मिलता है ॥ ३३ ॥

उत्तमा सहजावस्था मध्यमा ध्यानधारणा।
जपस्तुतिः स्यादधमा होमपूजाऽधमाधमा ॥ ३४ ॥

साधक की चार अवस्थाएँ—१. सहजावस्था उत्तम है । २. **ध्यान—धारणा** की अवस्था मध्यम है । ३. **जप**—स्तुति की अवस्था अधम है और ४. **होम**—पूजा की अवस्था अधम से भी अधम है ॥ ३४ ॥

उत्तमा तत्त्वचिन्ता स्याज्जपचिन्ता तु मध्यमा।
शास्त्रचिन्ताऽधमा ज्ञेया लोकचिन्ताऽधमाधमा ॥ ३५ ॥
पूजाकोटिसमं स्तोत्रं स्तोत्रकोटिसमो जपः।
जपकोटिसमं ध्यानं ध्यानकोटिसमो लयः॥ ३६ ॥

तत्त्व का चिन्तन करना उत्तम है । जप की चिन्ता करना मध्यम है । शास्त्र की चिन्ता करना अधम और संसार की चिन्ता करना अधम से भी अधम है । कोटि पूजाओं के बराबर स्तोत्रपाठ है, कोटि स्तोत्रपाठ के बराबर जप है, कोटि जप के बराबर ध्यान है और कोटि ध्यान के बराबर लय (समाधि) है ॥ ३५-३६ ॥

न हि ध्यानात् परो मन्त्रो न देवस्त्वात्मनः परः।
नानुसन्धात् परा पूजा न हि तृप्तेः परं फलम् ॥ ३७ ॥

न ध्यान से श्रेष्ठ मन्त्र है, न आत्मा से श्रेष्ठ देवता है, न अनुसन्धान से श्रेष्ठ पूजा है और न तृप्ति से श्रेष्ठ कोई फल है ॥ ३७ ॥

अक्रियैव परा पूजा मौनमेव परो जपः।
अचिन्तेव परं ध्यानमनिच्छैव परं फलम्॥ ३८ ॥

क्रिया की हीनता ही श्रेष्ठ पूजा है, मौन ही श्रेष्ठ जप है, चिन्ता हीनता ही श्रेष्ठ ध्यान है और इच्छारहित होना ही श्रेष्ठ फल है ॥ ३८ ॥

मन्त्रोदकैर्विना सन्ध्यां पूजाहोमैर्विना तपः।
उपचारैर्विना पूजां योगी नित्यं समाचरेत् ॥ ३९ ॥

तत्त्वज्ञानी की उपासना विधि—मन्त्रोदक के बिना सन्ध्या, पूजा और होम के बिना जप—इस प्रकार योगी नित्य उपचारों के बिना पूजा करे ॥ ३९॥

निःसङ्गश्च विसङ्गश्च निस्तीर्णोपाधिवासनः ।
निजस्वरूपनिर्मग्नः स योगी परतत्त्ववित् ॥ ४० ॥

सङ्गहीन और उपाधियों से रहित होकर निज स्वरूप में तल्लीन रहता हुआ योगी परम तत्त्व का ज्ञाता होता है ॥ ४० ॥

देहो देवालयो देवि जीवो देवः सदाशिवः ।
त्यजेदज्ञाननिर्माल्यं सोऽहम्भावेन पूजयेत् ॥ ४१ ॥

जीव और परमात्मा का स्वरूप—हे देवि ! देह देवालय है और जीव सदाशिव है । अज्ञानरूपी निर्माल्य को छोड़कर साधक को 'सोऽहं' भाव से पूजन करना चाहिए ॥ ४१ ॥

जीवः शिवः शिवो जीवः स जीवः केवलः शिवः ।
पाशबद्धः स्मृतो जीवः पाशमुक्तः सदाशिवः ॥ ४२ ॥
तुषेण बद्धो व्रीहिः स्यात्तुषाभावे हि तण्डुलः ।
कर्मबद्धः स्मृतो जीवः कर्ममुक्तः सदाशिवः ॥ ४३ ॥

जीव शिव है, शिव जीव है—वह जीव केवल शिव है । पाशों से बँधा हुआ 'जीव' माना जाता है और पाशों से मुक्त 'सदाशिव' कहलाता है । जिस प्रकार भूसी से युक्त धान होता है और भूसी के दूर हो जाने पर चावल कहलाता है, उसी प्रकार कर्मों से बँधा हुआ 'जीव' और कर्मों से छूटा हुआ 'सदाशिव' माना जाता है ॥ ४२-४३ ॥

अग्नी तिष्ठति विप्राणां हृदि देवो मनीषिणाम् ।
प्रतिमास्वप्रबुद्धानां सर्वत्र विदितात्मनाम् ॥ ४४ ॥

अधिकारीभेद से देवता का स्थान—विप्रों का देवता अग्नि में, मनीषियों का हृदय में, अल्पबुद्धि लोगों का मूर्तियों में और आत्मज्ञानियों का देवता सर्वत्र रहता है ॥ ४४ ॥

यो निन्दास्तुतिशीतोष्णसुखदुःखारिबन्धुषु ।
सम आस्ते स योगीन्द्रो हर्षाहर्षविवर्जितः ॥ ४५ ॥
निस्पृहो नित्यसन्तुष्टः समदर्शी जितेन्द्रियः ।
आस्ते देहे प्रवासीव योगी परमतत्त्ववित् ॥ ४६ ॥

तत्त्वज्ञ योगी के लक्षण—जो निन्दा-स्तुति, सुख-दुःख, शत्रु-मित्र में समान भाव रखता है, वही प्रसन्नता एवं अप्रसन्नता रहित 'योगीन्द्र' है । इच्छाहीन, सदा सन्तुष्ट, समदर्शी, जितेन्द्रिय, देह में परदेश के समान रहने वाला परम तत्त्व का ज्ञाता 'योगी' है ॥ ४५-४६ ॥

निःसङ्कल्पो निर्विकल्पो निर्लिप्तोपाधिवासनः ।
निजस्वरूपनिर्मग्नः स योगी परतत्त्ववित् ॥ ४७ ॥

सङ्कल्प-विकल्प से रहित और उपाधि-वस्त्रादि से उदासीन, अपने स्वरूप में तल्लीन, परम तत्त्व का ज्ञाता 'योगी' है ॥ ४७ ॥

यथा पङ्ग्वन्धबधिरक्लीबोन्मत्तजडादयः ।
निवसन्ति कुलेशानि तथा योगी च तत्त्ववित् ॥ ४८ ॥

हे कुलेशानि ! लँगड़े, अन्धे, बहरे, नपुंसक, पागल और मूर्खादि के समान रहता है वह तत्त्वज्ञ 'योगी' है ॥ ४८ ॥

पञ्चमुद्रासमुत्पन्नपरमानन्दनिर्भरः ।
य आस्ते स तु योगीन्द्रः पश्यत्यात्मानमात्मनि ॥ ४९ ॥

पञ्चमुद्राओं (द्रव्यों) से उत्पन्न परमानन्द में मग्न रहने वाला योगीन्द्र सर्वत्र आत्मा को अपने में देखता रहता है ॥ ४९ ॥

अलिमांसाङ्गनासङ्गे यत् सुखं जायते प्रिये।
तदेव मोक्षो विदुषामबुधानान्तु पातकम् ॥ ५० ॥

अलि (मद्य), मांस और अङ्गनासङ्ग (मैथुन) में जो सुख मिलता है, वह ज्ञानियों के लिये तो पुण्य है किन्तु मूर्खों के लिये पाप ॥ ५० ॥

सदा मांसासवोल्लासी सदा चरणचिन्तकः ।
सदासंशयहीनो यः कुलयोगी स उच्यते ॥ ५१ ॥

कुलयोगी के लक्षण—सदा मांस मद्य के उल्लास में रहने वाला, सदा परम तत्त्व का चिन्तन करने वाला और सदा संशयों से दूर रहने वाला 'कुलयोगी' कहा जाता है ॥ ५१ ॥

पिबन्मद्यं पलं खादन् स्वेच्छाचारपरायणः ।
अहं तदनयोरैक्यं भावयन्निवसेत् सुखी ॥ ५२ ॥

मद्यपान करता हुआ, मांस खाता हुआ, स्वेच्छाचार में लगा हुआ और 'मैं' 'तुम' तथा 'वह' में ऐक्यभाव का चिन्तन करता हुआ वह सदा सुखी रहता है ।

आमिषासवसौरभ्यहीनं यस्य मुखं भवेत् ।
प्रायश्चित्ती स वर्ज्यश्च पशुरेव न संशयः ॥ ५३ ॥

मांस और मद्य की सुगन्धि से जिसका मुख रहित है, वह प्रायश्चित का भागी होता है । उसका त्याग करे, वह 'पशु' ही है, इसमें सन्देह नहीं ॥५३॥

यावदासवगन्धः स्यात् पशुः पशुपतिः स्वयम् ।
विनालिमांसगन्धेन साक्षात् पशुपतिः पशुः ॥ ५४ ॥

जब तक मद्य की गन्ध है, तब तक पशु साधक स्वयं पशुपति स्वरूप है । मद्य मांस की सुगन्ध के बिना साक्षात् पशुपति भी पशु के समान होते हैं ॥ ५४ ॥

लोके निकृष्टमुत्कृष्टं लोकोत्कृष्टं निकृष्टकम् ।
कुलमार्गं समुद्दिष्टं भैरवेण महात्मना ॥ ५५ ॥

कौलिक के लिये विधि निषेध नहीं—संसार में निकृष्ट को उत्कृष्ट मानना और उत्कृष्ट को निकृष्ट मानना—महात्मा भैरव ने इसी को 'कुलमार्ग' निर्दिष्ट किया है ॥ ५५ ॥

अनाचारः सदाचारस्त्वकार्यं कार्यमुत्तमम् ।
असत्यमपि सत्यं स्यात् कौलिकानां कुलेश्वरि ॥ ५६ ॥
अपेयमपि पेयं स्यादभक्ष्यं भक्ष्यमेव च ।
अगम्यमपि गम्यं स्यात् कौलिकानां कुलेश्वरि ॥ ५७ ॥

अनाचार सदाचार है, अकार्य ही उत्तम कार्य है, हे कुलेश्वरि ! असत्य भी कौलिकों के लिये सत्य होता है । अपेय भी पेय है, अभक्ष्य भक्ष्य है और हे कुलेश्वरि ! अगम्य भी कौलिकों के लिये गम्य होता है ॥ ५६-५७ ॥

न विधिर्न निषेधः स्यान्न पुण्यं न च पातकम् ।
न स्वर्गो नैव नरकं कौलिकानां कुलेश्वरि ॥ ५८ ॥

हे कुलेश्वरि ! कौलिकों के लिये न विधि है, न निषेध, न पुण्य है, न पाप और न स्वर्ग है, न नरक ॥ ५८ ॥

अनभिज्ञा अभिज्ञन्ति दरिद्रा धनयन्ति च ।
विनष्टा अपि वर्द्धन्ते कौलिकाः कुलनायिके ॥ ५९ ॥

अनभिज्ञ विशेषज्ञ होता है, दरिद्र धनी है और हे कुलेश्वरि ! नाशवान् होते हुये भी कौलिक वृद्धि को प्राप्त करते हैं ॥ ५९ ॥

रिपवश्चापि मित्रन्ति साक्षाद्दासन्ति भूमिपाः ।
बान्धवन्ति जनाः सर्वे कौलिकानां कुलेश्वरि ॥ ६० ॥

शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, राजा प्रत्यक्ष सेवा करते हैं और हे कुलेश्वरि ! सभी लोग कौलिकों को अपना बन्धु मानते हैं ॥ ६० ॥

विमुखाः सुमुखाः सर्वे गर्विताः प्रणयन्ति च।
बाधकाः साधकायन्ते कौलिकानां कुलेश्वरि ॥ ६१ ॥

प्रतिकूल अनुकूल हो जाते हैं, सभी अभिमानी प्रणाम करते हैं और हे कुलेश्वरि! बाधा डालने वाले कौलिकों का काम बनाने वाले हो जाते हैं ॥६१॥

निर्गुणाः सगुणायन्ते अकुलं सुकुलायते ।
अधर्माश्चापि धर्मन्ति कौलिकानां कुलेश्वरि ॥ ६२ ॥
मृत्युर्वैद्यायते देवि साक्षात् स्वर्गायते गृहम् ।
पुण्यायन्तेऽङ्गनासङ्गाः कौलिकानां कुलेश्वरि ॥ ६३ ॥

गुणहीन गुणी, अकुलीन कुलीन और अधर्मी भी कौलिकों के लिये हे कुलेश्वरि ! धर्मवान् बन जाते हैं । मृत्यु वैद्य बन जाती है, घर साक्षात् स्वर्ग हो जाता है और हे कुलेश्वरि ! स्त्रियों का सङ्ग कौलिकों के लिये पुण्यकारक हो जाता है ॥ ६२-६३ ॥

बहुनात्र किमुक्तेन कुलयोगीश्वराः प्रिये ।
सदा सङ्कल्पसिद्धाः स्युर्नात्र कार्या विचारणा ॥ ६४ ॥

यहाँ अधिक कहने से क्या, हे प्रिये ! कुलयोगीश्वर के सभी सङ्कल्प सिद्ध होते हैं, इसमें सन्देह करने की कोई आवश्यकता नहीं है ॥ ६४ ॥

येन केनापि वेशेन येन केनाप्यलक्षितः ।
यत्र कुत्राश्रमे तिष्ठेत् कुलयोगी कुलेश्वरि ॥ ६५ ॥

कुलयोगी के आचरण—एक कौल योगी जहां कहीं भी रह सकता है। किसी भी वेष में दिखाई पड़ता है और सभी से विना देखे रहता है । हे कुलेश्वरि! वह किसी भी आश्रम में स्थित रह सकता है । वह 'कुलयोगी' होता है ॥ ६५ ॥

योगिनो विविधैर्वेशैर्नराणां हितकारिणः ।
भ्रमन्ति पृथिवीमेतामविज्ञातस्वरूपिणः ॥ ६६ ॥

विविध वेषभूषा में, लोगों के हितकारी योगीजन अज्ञात रूप से इस पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हैं ॥ ६६ ॥

सकृन्नैवात्मविज्ञानं क्षपयन्ति कुलेश्वरि ।
उन्मत्तमूकजडवन्निवसेल्लोकमध्यतः ॥ ६७ ॥

हे कुलेश्वरि ! वे एक बार भी अपने को प्रकट नहीं करते और उन्मत्त, मूक, जड़ के समान लोकों के बीच निवास करते हैं ॥ ६७ ॥

अलक्ष्यो हि यथा लोके व्योम्नि चन्द्रार्कयोगतः ।
नक्षत्राणां ग्रहाणाञ्च तथा वृत्तन्तु योगिनाम् ॥ ६८ ॥

इस संसार में वे अलक्ष्य ही रहते हैं, जैसे आकाश में सूर्य चन्द्र की गति। नक्षत्रों और ग्रहों के समान ही कुलयोगियों का हाल है ॥ ६८ ॥

आकाशे पक्षिणां देवि जलेऽपि जलचारिणाम् ।
यथा गतिर्न दृश्येत तथा वृत्तं हि योगिनाम् ॥ ६९ ॥

हे देवि ! जैसे आकाश में पक्षियों की और जल में जलचर प्राणियों की गति दिखाई नहीं देती, वैसा ही योगियों का आचरण है ॥ ६९ ॥

असन्त इव भाषन्ते चरन्त्यज्ञा इव प्रिये ।
पामरा इव दृश्यन्ते कुलयोग विशारदाः ॥ ७० ॥
जना यथावमन्यन्ते गच्छेयुर्नैव सङ्गतिम्।
न किञ्चिदपि भाषन्ते तथा योगी प्रवर्त्तते ॥ ७१ ॥
मुक्तोऽपि बालवत् क्रीडेत् कुलेशो जडवच्चरेत् ।
वदेदुन्मत्तवद्विद्वान् कुलयोगी महेश्वरि ॥ ७२ ॥
यथा हसति लोकोऽयं जुगुप्सति च कुत्सति ।
विलोक्य दूरतो याति तथा योगी प्रवर्त्तते ॥ ७३ ॥

हे प्रिये ! 'कुलयोग' के मर्मज्ञ असन्त के समान बोलते हैं, मूर्खों के समान घूमते फिरते हैं और पापियों के समान दिखाई देते हैं । जिससे लोग उनकी उपेक्षा करें और उन्हें किसी सङ्ग में न पड़ना पड़े । वे कुछ भी नहीं बोलते । ऐसा योगी आचरण करते हैं । क्योंकि वे वस्तुतः योगी होते हैं । हे महेश्वरि! मुक्त होते हुए भी वे बच्चे के समान क्रीड़ा करते हैं, मूर्ख के समान आचरण करते हैं और उन्मत्त के समान बात करते हैं । जिससे लोग हँसें, निन्दा करें और दूर से ही देखकर चले जायँ—ऐसा आचरण योगी करते हैं ॥ ७०-७३ ॥

क्वचिच्छिष्टः क्वचिद्भ्रष्टः क्वचिद् भूतपिशाचवत्।
नानावेशधरो योगी विचरेज्जगतीतले ॥ ७४ ॥
योगी लोकोपकाराय भोगान् भुङ्क्ते न कांक्षया ।
अनुगृहणन् जनान् सर्वान् क्रीडेच्च पृथिवीतले ॥ ७५ ॥

कहीं शिष्ट रूप में, कहीं भ्रष्ट रूप में, कहीं भूत पिशाच के समान–इस प्रकार योगी नाना वेश धारण कर पृथ्वी पर घूमता रहता है। योगी लोककल्याण के लिये भोग करता है । वे स्वयं की अपनी इच्छा से भोगों को नहीं भोगते हैं। वे लोगों को अनुगृहीत करते हुए इस पृथ्वी पर क्रीड़ा करते हैं ॥ ७४-७५ ॥

सर्वशोषी यथा सूर्यः सवभोगी यथाऽनलः ।
योगी भुक्त्वाखिलान् भोगान् तथा पापैर्न लिप्यते॥ ७६ ॥

जैसे सूर्य सभी को सोख लेता है एवं अग्नि सभीको जलाकर खा जाता है, वैसे ही योगी सभी भोगों को भोगकर भी पापों से लिप्त नहीं होता ॥७६॥

सर्वस्पर्शी यथा वायुर्यथाकाशश्च सर्वगः ।
सर्वे यथा नदीस्नातास्तथा योगी सदा शुचिः॥ ७७ ॥

जैसे वायु सभी को छूता है, आकाश सभी जगह है और नदी में सभी नहाते हैं, वैसे ही योगी सदा पवित्र रहता है ॥ ७७ ॥

यथा ग्रामगतं तोयं नदीयुक्तं भवेच्छुचि ।
तथा म्लेच्छगृहान्नादि योगिहस्तार्पितं शुचि॥ ७८ ॥

जैसे गाँव में गया हुआ जल नदी से मिलने पर पवित्र हो जाता है, वैसे ही म्लेच्छ के घर का अन्नादि योगी के हाथ में पहुँचकर पवित्र हो जाता है ।

यथाऽऽचरन्ति देवेशि कुलज्ञानविशारदाः ।
तदेव विदुषां मान्यमात्मनो हितकाङ्क्षिणाम् ॥ ७९ ॥

हे देवेशि ! कुलज्ञान के मर्मज्ञ जिस प्रकार आचरण करते हैं, उसी को आत्मकल्याणेच्छु विद्वान् आदर देते हैं ॥ ७९ ॥

यस्मिंश्चरन्ति योगीशाः सा मार्गः परमो मतः ।
यस्यामुदेति सूर्यो हि पूर्वाशा सा निगद्यते ॥ ८० ॥

जिस मार्ग से योगीश जाते हैं, वही श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि सूर्य जिधर निकलते हैं, उधर ही पूर्व दिशा कही जाती है ॥ ८० ॥

यत्र यत्र गजो याति तत्र मार्गो यथा भवेत् ।
कुलयोगी वरेद् यत्र स स मार्गः कुलेश्वरि ॥ ८१ ॥

जैसे हाथी जिधर जाता है, उधर ही मार्ग बन जाता है, वैसे ही कुलयोगी जैसा आचरण करता है, हे कुलेश्वरि! वही दूसरों के लिए मार्गदर्शक होता है ।

नदीं वक्रामृजुं कर्त्तुं निरोद्धुं तत्प्रवाहकम् ।
स्वेच्छाविहारिणं शान्तं को वा वारयितुं क्षमः॥ ८२ ॥

टेढ़ी नदी को सीधा करना, उसके प्रवाह को रोकना सम्भव नहीं है । इसी प्रकार स्वेच्छा से बिहार करने वाले शान्त योगी को मना करने में कोई समर्थ नहीं है ॥ ८२ ॥

यद्वन्मन्त्रबलोपेतः क्रीडनीयैर्न दृश्यते ।
तद्वन्न दृश्यते ज्ञानी क्रीडन्निन्द्रियपन्नगैः ॥ ८३ ॥

जैसे मन्त्रबल से युक्त खिलाड़ियों द्वारा नहीं देखा जाता, वैसे ही ज्ञानी इन्द्रियरूपी सर्पों से क्रीडा करते नहीं दिखाई देता ॥ ८३ ॥

निवृत्तदुःखसन्तुष्टा निर्द्वन्द्वा गतमत्सराः ।
कुलज्ञानरताः शान्तास्त्वद्भक्तास्ते च कौलिकाः ॥ ८४ ॥

उत्तम कौलिक के लक्षण—दुःखों से निवृत्त, सन्तुष्ट, निर्द्वन्द्व और मत्सरहीन होकर जो कुलज्ञान में तन्मय, शान्त और आपके भक्त होते हैं, वे 'कौलिक' हैं ॥ ८४ ॥

अमदक्रोधदम्भाशाहङ्काराः सत्यवादिनः ।
कौलिकेन्द्रा ह्यचपला ये नेन्द्रियवशानुगाः ॥ ८५ ॥

मद, क्रोध, दम्भ, आशा, अहङ्कार से हीन, सत्यवादी कौलिकेन्द्र इन्द्रिय के वशवर्ती न होकर जितेन्द्रिय होते हैं ॥ ८५ ॥

कीर्त्यमाने कुले येषां रोमाञ्चो गद्गदस्वरः ।
आनन्दाश्रु पतेद्देवि कथिताः कौलिकोत्तमाः॥ ८६ ॥

कुल की प्रशंसा होने पर वे रोमाञ्चित हो उठते हैं, उनका स्वर गद्गद हो जाता है और आनन्दाश्रु गिरने लगता है । हे देवि ! ये ही उत्तम कौलिक कहे गये हैं ॥ ८६ ॥

सर्वधर्माधिको लोके कुलधर्मः शिवोदितः ।
इति ते निश्चितधियः प्रोक्तास्ते कौलिकोत्तमाः॥ ८७ ॥

संसार में शिवोक्त कुलधर्म सब धर्मों से श्रेष्ठ है, ऐसे निश्चय से युक्त बुद्धि वाले उत्तम कौलिक कहे जाते हैं ॥ ८७ ॥

यो भवेत् कुलतत्त्वज्ञः कुलशास्त्रविशारदः ।
कुलार्चनरतः स स्यात् कौलिको नापरः प्रिये ॥ ८८ ॥

जो कुलतत्त्व का ज्ञाता है, कुलशास्त्र का मर्मज्ञ है, वह कुलार्चन में तत्पर रहता है और हे प्रिये ! वही कौलिक है, अन्य नहीं ॥ ८८ ॥

कुलभक्तान् कुलज्ञानान् कुलाचारकुलव्रतान् ।
प्रीतो भवति यो दृष्ट्वा कौलिकः स च मे प्रियः ॥ ८९ ॥

कुलभक्तों, कुलज्ञानियों, कुलाचार वालों और कुलव्रतों को देखकर जो प्रसन्न होता है, वही कौलिक मुझे प्रिय है ॥ ८९ ॥

तत्त्वत्रयश्रीचरणमूलमन्त्रार्थतत्त्ववित् ।
देवतागुरुभक्ताश्च कौलिकः स्याच्च दीक्षया ॥ ९० ॥

तत्त्वत्रय को स्वीकार करने से, मूलमन्त्र के तत्त्वार्थ को जानने वाला, देवता और गुरु का भक्त दीक्षा के द्वारा कौलिक होता है ॥ ९० ॥

दुर्लभं सर्वलोकेषु कुलाचार्यस्य दर्शनम् ।
सुपाकेनैव पुण्यानां लभ्यते नान्यथा प्रिये ॥ ९१ ॥

हे प्रिये ! सारे लोकों में कुलाचार्य का दर्शन दुर्लभ है । पुण्यों के सुफलित होने पर ही उसका दर्शन मिलता है, अन्यथा नहीं ॥ ९१ ॥

संस्मृतः कीर्त्तितो दृष्टो वन्दिनो भाषितोऽपि वा ।
पुनाति कुलधर्मिष्ठश्चाण्डालोऽपि यदृच्छया ॥ ९२ ॥

कौलिक की महिमा—स्मरण करने से, कीर्तिगान से, दर्शन करने से, वन्दना करने से और वार्तालाप से कुलधर्मिष्ठ साधक इच्छा मात्र से चाण्डाल को भी पवित्र बना देता है ॥ ९२ ॥

सर्वज्ञो वापि मूर्खो वाप्युत्तमो वाऽधमोऽपि वा ।
यत्र देवि कुलज्ञानी तत्राहञ्च त्वया सह ॥ ९३ ॥

हे देवि ! जहाँ कुलज्ञानी है, वहीं मैं आपके साथ रहता हूँ, भले ही वह सर्वज्ञ हो या मूर्ख, उत्तम हो या अधम ॥ ९३ ॥

नाहं वसामि कैलासे न मेरौ न च मन्दिरे ।
कुलज्ञा यत्र तिष्ठन्ति तत्र तिष्ठामि भामिनि ॥ ९४ ॥

न मैं कैलास में रहता हूँ, न मेरु में और न मन्दिर में । हे भामिनी ! कुलज्ञ जहाँ रहते हैं, वहीं मैं रहता हूँ ॥ ९४ ॥

सुदूरमपि गन्तव्यं यत्र माहेश्वरो जनः ।
द्रष्टव्यञ्च प्रयत्नेन तत्र सन्निहितो ह्यहम् ॥ ९५ ॥

माहेश्वर साधक जहाँ हो, वहाँ दूर होते हुये भी जाना चाहिये और प्रयत्न करके उसका दर्शन करना चाहिये क्योंकि वहीं मैं स्थित हूँ ॥ ९५ ॥

अतिदूरस्थितो वापि द्रष्टव्यः कुलदेशिकः ।
समीपे वर्त्तमानोऽपि न द्रष्टव्यः पशुः प्रिये ॥ ९६ ॥

हे प्रिये ! कुलदेशिक बहुत दूर स्थित हों, तो भी उनका दर्शन करना चाहिये और पशु पास ही स्थित हो, तो भी उसे देखना नहीं चाहिये ॥ ९६ ॥

कुलज्ञानी वसेद् यत्र स देशः पुण्यभाक् ततः ।
दर्शनादर्चनात्तस्य त्रिसप्तकुलमुद्धरेत् ॥ ९७ ॥

कुलज्ञानी जिस देश में निवास करता है, वह पुण्यशाली होता है । उसका दर्शन पूजन करने से इक्कीस पीढ़ियों का उद्धार होता है ॥ ९७ ॥

कुलज्ञानिनमालोक्य स्वसन्तानगृहे स्थितम् ।
शंसन्ति पितरस्तस्य यास्यामः परमां गतिम् ॥ ९८ ॥

अपनी सन्तान के घर में कुलज्ञानी को बैठा हुआ देखकर उसके पितर लोग कहते हैं कि 'हम परम गति प्राप्त करेंगे' ॥ ९८ ॥

समाश्वसन्ति पितरः सुवृष्टिमिव कर्षकाः ।
योऽस्मत्कुलेषु पुत्रो वा पौत्रो वा कौलिको भवेत् ॥ ९९ ॥

किसानों को अच्छी वर्षा से जैसे सन्तोष मिलता है, उसी प्रकार पितरों को आशा होती है कि 'हमारे कुलों में भी पुत्र या पौत्र कौलिक होगा' ॥ ९९॥

स धन्यः खलु लोकेऽस्मिन् पुरुषः क्षीणकल्मषः ।
यत्समीपं समायान्ति कुलाचार्या मुदा प्रिये ॥ १०० ॥

हे प्रिये ! इस संसार में निश्चय ही वह पुरुष क्षीणपाप होकर धन्य हो जाता है, जिसके पास कुलाचार्य प्रसन्नता से आते हैं ॥ १०० ॥

कौलिकेन्द्रे समायाते कौलिकावसथं प्रति ।
समायान्ति मुदा देवि योगिन्यो योगिभिः सह ॥ १०१ ॥

कौलिकेन्द्र के निकट आने पर हे देवि ! योगिनियाँ योगियों सहित सहर्ष पास आती हैं ॥ १०१ ॥

प्रविश्य कुलयोगीन्द्रं भणन्ते पितृदेवताः ।
तस्मात् सम्पूजयेद्भक्त्या कुलज्ञानपरायणान् ॥ १०२ ॥

कुलयोगीन्द्र में प्रवेश कर पितृ देवता भोग ग्रहण करते हैं । अतः कुल के मर्मज्ञों का पूजन भक्तिपूर्वक करना चाहिये ॥ १०२ ॥

अभ्यर्चयित्वा त्वां देवि त्वद्भक्तान्नार्चयन्ति ये ।
पापिष्ठास्त्वत्प्रसादस्य भाजनं न भवन्ति ते ॥ १०३ ॥

कौलिकपूजा का फल—हे देवि! आपकी अर्चा करके जो आपके भक्तों का अर्चन नहीं करते, वे पापी आपके प्रसाद के अधिकारी नहीं होते ॥१०३॥

नैवेद्यं पुरतो न्यस्तं दर्शनात् स्वीकृतं त्वया ।
रसान् भक्तस्य जिह्वाग्रादश्नामि कमलेक्षणे ॥ १०४ ॥

सामने रखा हुआ नैवेद्य देखकर आप स्वीकार करती हैं और हे कमल-लोचने! भक्त की जिह्वा के अग्र भाग से रसों को मैं ग्रहण करता हूँ ॥ १०४॥

त्वद्भक्तपूजनाद्देवि पूजितोऽहं न संशयः ।
तस्मान्मम प्रियाकाङ्क्षी त्वद्भक्तानेव पूजयेत् ॥ १०५ ॥

अत: आपके भक्त की पूजा होने से हे देवि ! मैं पूजित होता हूँ, इसमें सन्देह नहीं । इसलिये जो मेरी प्रसन्नता चाहते हैं, उन्हें आपके भक्तों की ही पूजा करनी चाहिए ॥ १०५ ॥

यत् कृतं कुलनिष्ठानां तद्देवानां कृतं भवेत् ।
सुराः कुलप्रियाः सर्वे तस्मात् कौलिकमर्चयेत् ॥ १०६ ॥

जो कुछ कुलनिष्ठों के लिए किया जाता है, वह देवताओं के लिए होता है । सुरा कुल की प्रिया है, अत: सभी को उससे कौलिक का अर्चन करना चाहिये ॥ १०६ ॥

न तुष्याम्यहमन्यत्र तथा भक्त्या सुपूजितः ।
कौलिकेन्द्रेऽर्चिते सम्यक् यथा तुष्यामि पार्वति ॥ १०७ ॥

हे पार्वति ! मैं अन्य कहीं भक्तिपूर्वक सुपूजित होने पर उतना सन्तुष्ट नहीं होता, जितना कौलिकेन्द्र से पूजित किए जाने पर होता हूँ ॥ १०७ ॥

यत् फलं कौलिकेन्द्राणां पूजया लभते प्रिये ।
तत् फलं नाप्नुयात्तीर्थतपोदानमखव्रतैः ॥ १०८ ॥

हे प्रिये ! कौलिकेन्द्रों की पूजा करने से जो फल मिलता है, वह तीर्थ, तप, दान, यज्ञ एवं व्रतों से नहीं मिलता ॥ १०८ ॥

दत्तमिष्टं हुतं तप्तं पूजितं जप्तमम्बिके ।
कौलिकस्य भवेद्व्यर्थं कुलज्ञं योऽवमानयेत् ॥ १०९ ॥

कुलज्ञ की उपेक्षा करने से हानि—जो कुल के ज्ञाता का अपमान करता है, उसके द्वारा किया गया अभीष्ट दान, हवन, पूजन और जप सब व्यर्थ होता है ॥ १०९ ॥

श्मशानं तद् गृहं देवि स पापी श्वपचाधमः ।
यः प्रविश्य कुलं धर्मं कुलाचारं न वेत्ति चेत् ॥ ११० ॥

जो कुलधर्म में प्रवेश कर कुलाचार को नहीं जानता, उसका घर श्मशानवत् है और वह स्वयं चाण्डाल से भी अधिक पतित होता है ॥ ११०॥

कुलनिष्ठान् परित्यज्य यच्चान्यस्मै प्रदीयते।
तद्दानं निष्फलं देवि दाता च नरकं व्रजेत् ॥ १११ ॥
भिन्नभाण्डे जलं यद्वत् शिलायामुप्तबीजवत्।
भस्मनीव हुतं हव्यं तद्वद्दानमकौलिके ॥ ११२ ॥

हे देवि ! कुलनिष्ठों को छोड़कर जो अन्य को दान देता है, उसका वह दान निष्फल होता है और दान देने वाला नरक में जाता है। टूटे हुए बर्तन में जल, चट्टान में बोए हुये बीज और राख में किए गये हवन के समान अकौलिक को दिया गया दान व्यर्थ होता है ॥ १११-११२ ॥

यथाशक्त्या तु यत् किञ्चिद् यो दद्यात् कुलयोगिने।
विशेषतिथिषु प्रीत्या तत्फलं नैव वर्ण्यते ॥ ११३ ॥

कुलयोगी को दान देने की विधि—यथाशक्ति जो कुछ भी प्रेमपूर्वक विशेष तिथियों में कुलयोगी को दान किया जाता है, उसके फल का वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ ११३ ॥

यो देवि स्वयमाहूय कुलज्ञानान् शुभे दिने।
अभ्यर्च्य देवताबुद्ध्या गन्धपुष्पाक्षतादिभिः ॥ ११४ ॥
मादिभिः पञ्चमुद्राभिः सद्भक्त्या परितोषयेत्।
तेषु तुष्टेष्वहं तुष्टस्तुष्टाः स्युः सर्वदेवताः ॥ ११५ ॥

हे देवि ! जो शुभ दिन में कुलज्ञानियों को स्वयं बुलाकर देवता मानकर गन्ध पुष्पाक्षत आदि से उनकी पूजा कर पञ्चमकारों से भक्तिपूर्वक उन्हें सन्तुष्ट करता है, तो उनके सन्तुष्ट होने पर मैं सन्तुष्ट होता हूँ और मेरे सन्तुष्ट होने पर सभी देवता सन्तुष्ट होते हैं ॥ ११४-११५ ॥

भगिनीं वा सुतां भार्यां यो दद्यात् कुलयोगिने।
मधुमत्ताय देवेशि तस्य पुण्यं न गण्यते ॥ ११६ ॥

हे देवेशि ! मधुमत्त कुलयोगी को जो शक्ति रूप से बहन, लड़की या भार्या को प्रदान करता है, उसके पुण्य की गणना नहीं की जा सकती ॥११६।

अनिखातविनिक्षिप्तमप्रयत्नेन वर्द्धितम्।
परलोकस्य पाथेयं वीरचक्रेऽर्पितं मधु ॥ ११७ ॥

वीरचक्र में प्रयत्नपूर्वक अर्पित मधु परलोक के पथ को अनायास ही प्रशस्त करता है ॥ ११७ ॥

पापाचारसमायुक्तं सर्वलोकबहिष्कृतम् ।
जायते हि कुलद्रव्यं कुलयोगीश्वरार्पितम् ॥ ११८ ॥

पापाचार से युक्त और सभी लोकों से बहिष्कृत मद्य कुलयोगीश्वर को अर्पित करने पर 'कुलद्रव्य' बन जाता है ॥ ११८ ॥

यस्मिन् देशे वसेत् वीरः कुलपूजारतः प्रिये ।
सोऽपि देशो भवेत् पूतः किं पुनस्तत्पुरस्थिताः ॥ ११९ ॥

हे प्रिये! जिस देश में कुलपूजा करने वाला वीर निवास करता है, वह देश पवित्र हो जाता है। फिर उसके समक्ष रहने की महिमा क्या कही जाय ॥११९॥

कौलिकेन्द्रे सकृद्भुक्ते पुण्यं कोटिगुणं भवेत् ।
किं पुनर्बहुभिर्भुक्तैस्तत् पुण्यं नैव गण्यते ॥ १२० ॥

कौलिकेन्द्र के एक बार भोजन करने से दाता का पुण्य कोटि गुना अधिक हो जाता है । फिर उसके बहुत बार भोजन करने के पुण्य की तो गणना ही नहीं हो सकती ॥ १२० ॥

तस्मात् सर्वप्रयत्नेन सर्वावस्थासु सर्वदा ।
कुलधर्मरतो भूयात् कुलज्ञानिनमर्चयेत् ॥ १२१ ॥

अतः सब प्रयत्न करके, सभी अवस्थाओं में, सदैव कुलधर्म में तत्पर हो और कुलज्ञानी का अर्चन करे ॥ १२१ ॥

ज्ञानिनोऽज्ञानिनो वापि यावत् देहस्य धारणा ।
तावद्वर्णाश्रमाचारः कर्त्तव्यः कर्ममुक्तये ॥ १२२ ॥

वर्णाश्रम के आचार का पालन—ज्ञानी हो, चाहे अज्ञानी—सभी प्रकार से कर्म की मुक्ति के लिये, जब तक शरीर की स्थिति है, तब तक अपने अपने वर्ण और आश्रम के आचार का पालन करना चाहिए ॥ १२२ ॥

कर्मणोन्मूलितेऽज्ञाने ज्ञानेन शिवतां व्रजेत् ।
शिवे तेनैव मुक्तिः स्यादतः कर्म समाचरेत् ॥ १२३ ॥

कर्म करने का उद्देश्य–कर्म के द्वारा अज्ञान का उन्मूलन होने पर ज्ञान के द्वारा 'शिवत्व' की प्राप्ति होती है और शिव से ऐक्य स्थापित करने वाले की ही मुक्ति होती है । अतः कर्म का समुचित रूप से पालन करे ॥ १२३ ॥

कुर्यादनिन्द्यकर्माणि नित्यकर्माणि वा चरेत् ।
कर्ममुक्तः सुखाकाङ्क्षी कर्मनिष्ठः सुखं व्रजेत् ॥ १२४ ॥

अनिन्द्य कर्मों को या नित्य कर्मों को करे। कर्म से मुक्त होकर सुख की आकांक्षा करने वाला कर्मनिष्ठ होकर सुख से रहे ॥ १२४ ॥

सर्वकर्माणि संत्यक्तुं न शक्यं देहधारिणा।
त्यजेत् कर्मफलं यो वा स त्यागीत्यभिधीयते ॥ १२५ ॥

कर्मयोग का अधिकारी—देहधारी मनुष्य सभी कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। जो कर्मों के फल का त्याग करता है, वही 'त्यागी' कहा जाता है।

स्वकार्येषु प्रवर्त्तन्ते करणानीति चिन्तयेत्।
अहम्भावमपास्यैव यः कुर्यात् स न लिप्यते ॥ १२६ ॥

इन्द्रियां अपने कर्मों में लगी रहती हैं, ऐसा विचार कर जो अहंभाव को छोड़कर कर्म करते हैं, वे उनमें लिप्त नहीं होते ॥ १२६ ॥

क्रियमाणानि कर्माणि ज्ञानप्राप्तेरनन्तरम्।
न च स्पृशन्ति तत्त्वज्ञं जलं पद्मदलं यथा ॥ १२७ ॥

ज्ञान हो जाने पर क्रियमाण कर्म तत्त्वज्ञ को स्पर्श नहीं करते, जिस प्रकार जल कमल की पंखुड़ियों से दूर रहता है ॥ १२७ ॥

तन्निष्ठस्य च कर्माणि पुण्यापुण्यानि संक्षयम्।
प्रयान्ति नैव लिप्यन्ते क्रियमाणानि वा पुनः ॥ १२८ ॥

इस प्रकार कर्मनिष्ठ के पुण्य और पाप कर्मों का क्षय हो जाता है और क्रियमाण कर्मों में वह पुनः लिप्त नहीं होता ॥ १२८ ॥

उत्पन्नसहजानन्दतत्त्वज्ञानरतः प्रिये।
संत्यक्तसर्वसङ्कल्पः स विद्वान् कर्म सन्त्यजेत् ॥ १२९ ॥

हे प्रिये ! तत्त्वज्ञान में मग्न साधक को सहजानन्द (स्वाभाविक आनन्द) का लाभ होता है। वह विद्वान् सब सङ्कल्पों का त्याग कर कर्म को छोड़ देता है ॥ १२९ ॥

वृथैव यैः परित्यक्तं कर्मकाण्डमपण्डितैः।
पाषण्डाः पण्डितम्मन्यास्ते यान्ति नरकं प्रिये ॥ १३० ॥

अनधिकारी द्वारा कर्म त्याग निषिद्ध—हे प्रिये ! जो मूर्ख व्यर्थ ही कर्म काण्ड को छोड़ देते हैं, वे पाखण्डी और अहङ्कारी नरक में जाते हैं ॥ १३०॥

फलं प्राप्य यथा वृक्षः पुष्पं त्यजति निस्पृहः।
तत्त्वं प्राप्य तथा योगी त्यजेत् कर्मपरिग्रहम् ॥ १३१ ॥

तत्त्वज्ञ ब्रह्मज्ञानी ही कर्म से मुक्त—जिस प्रकार फल को पाकर निस्पृह वृक्ष फूल को छोड़ देते हैं, उसी प्रक़ार तत्त्व को पाकर योगी कर्मानुष्ठान का त्याग करते हैं ॥ १३१ ॥

अश्वमेधायुतेनापि ब्रह्महत्यायुतेन च।
पुण्यपापैर्न लिप्यन्ते येषां ब्रह्म हृदि स्थितम् ॥ १३२ ॥

जिन साधकों के हृदय में ब्रह्म स्थित है, वे अयुत अश्वमेधों को करके या अयुत ब्रह्महत्याओं से युक्त होकर भी उनके पुण्य या पापों से लिप्त नहीं होते ॥ १३२ ॥

पृथिव्यां यानि कर्माणि जिह्वोपस्थनिमित्ततः।
जिह्वोपस्थपरित्यागी कर्मणा किं करिष्यति॥ १३३ ॥

पृथ्वी पर जो कर्म जीभ और उपस्थ के लिये हैं, उन कर्मों से उन अङ्गों के त्यागी का क्या सम्बन्ध ? ॥ १३३ ॥

इति ते कथितं किञ्चित् योगं योगीशलक्षणम्।
समासेन कुलेशानि किं भूयः श्रोतुमिच्छसि॥ १३४ ॥

॥ इति श्रीकुलार्णवे निर्वाणमोक्षद्वारे महारहस्ये सर्वागमोत्तमोत्तमे सपादलक्षग्रन्थे पञ्चमखण्डे ऊर्ध्वाम्नायतन्त्रे योग-संस्थापनकथनं नाम नवमोल्लासः ॥ ९ ॥

इस प्रकार मैंने योग और योगीश के कुछ लक्षण आपसे संक्षेप में कहे। हे कुलेशानि ! आप और क्या सुनना चाहती हैं ? ॥ १३४ ॥

॥ इस प्रकार श्रीकुलार्णवतन्त्र के ऊर्ध्वाम्नायतन्त्र में योगसंस्थापन-कथन नामक नौवें उल्लास की पं० चित्तरञ्जन मालवीय कृत हिन्दी पूर्ण हुई ॥ ९ ॥

अथ दशमोल्लासः

श्री देव्युवाच

कुलेश श्रोतुमिच्छामि विशेषदिवसार्चनम् ।
तत्सपर्याफलं देव वद मे परमेश्वर ॥ १ ॥

विशेष दिवसों के पूजन—श्री देवी ने कहा—हे कुलेश ! मैं विशेष दिनों की पूजा के विषय में सुनना चाहती हूँ । हे देव ! हे परमेश्वर ! साथ ही उस पूजा का फल भी मुझे बताइए ॥ १ ॥

ईश्वर उवाच

शृणु देवि प्रवक्ष्यामि यन्मां त्वं परिपृच्छसि ।
तस्य श्रवणमात्रेण सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ २ ॥

पूजा के तीन भेद—ईश्वर ने कहा—हे देवि ! जो आपने पूछा है, उसे मैं कहूँगा । उसके सुनने मात्र से सभी पापों से मुक्ति मिलती है ॥ २ ॥

उत्तमा नित्यपूजा स्यात् मध्यमं पर्वपूजनम् ।
मासपूजाऽधमा देवि मासादूर्ध्वं पशुर्भवेत् ॥ ३ ॥

हे देवि ! १. नित्यपूजा उत्तम है, २. पर्वपूजा मध्यम है और ३. मानस पूजा अधम है । एक मास से अधिक समय पूजा किये बिना बीत जाने पर साधक 'पशु' हो जाता है ॥ ३ ॥

विहितैर्मादिभिर्द्रव्यैर्मासादूर्ध्वं समर्चनम् ।
पशोर्भूयः प्रवेशेच्छा यदि स्याद्दीक्षयेत् पुनः ॥ ४ ॥

मास भर बाद विहित मादि (पञ्चमकार) द्रव्यों से पूजन होने पर यदि 'पशु' की उसमें सम्मिलित होने की इच्छा हो, तो उसकी पुनः दीक्षा करे ॥४॥

मद्यं मांसञ्च मत्स्यश्च मुद्रा मैथुनमेव च ।
मकारपञ्चकं देवि देवताप्रीतिकारकम् ॥ ५ ॥

मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन—ये पञ्चमकार देवता को प्रसन्न करते हैं ॥ ५ ॥

मादिपञ्चकमीशानि देवताप्रीतये सुधीः ।
यथाविधि निषेवेत तृष्णया चेत् स पातकी ॥ ६ ॥

तृष्णावश मकारादि का सेवन पाप—हे ईशानि ! पञ्चमकारों का सेवन देवता की प्रसन्नता के लिए यथाविधि करना चाहिये । यदि तृष्णावश उनका सेवन कोई करता है, तो वह पापी होता है ॥ ६ ॥

कृष्णाष्टमीचतुर्दश्यावमावास्याथ पूर्णिमा ।
संक्रान्तिः पञ्च पर्वाणि तेषु पुण्यदिनेषु च ॥ ७ ॥

पूजा की विभिन्न तिथियाँ—कृष्णाष्टमी, चतुर्दशी, अमावास्या, पूर्णिमा और संक्रान्ति—इन पुण्य दिनों में पाँच पर्व होते हैं ॥ ७ ॥

गुरुजन्मदिने प्राप्ते तद्गुरोस्तद्गुरोरपि ।
मानवौघादिपुंसाञ्च स्वजन्मदिवसे तथा ॥ ८ ॥

गुरु, परम गुरु, परापर गुरु, मानवौघादि पुरुषों के और अपने जन्मदिन के अवसर पर पूजन करे ॥ ८ ॥

सम्पत्तौ च यजेल्लाभे तपोदीक्षाव्रतोत्सवे ।
पीठोपगमने वीरपीठे स्वजनदर्शने ॥ ९ ॥
देशिकागमने पुण्यतीर्थदैवतदर्शने ।

सम्पत्ति मिलने या धन आदि का लाभ होने पर, तप, दीक्षा और व्रत आदि उत्सव में, किसी पीठ में जाने पर, वीरपीठ में, अपने कुटुम्बी के मिलने पर, देशिक के आने पर, पुण्य तीर्थ या देवता का दर्शन होने पर पूजन करे ।

एवमादिषु देवेशि विशेषदिवसेषु च ॥ १० ॥
यथाधनं यथाश्रद्धं यथाद्रव्यं यथोचितम् ।
यथाकालं यथादेशं तथा पूजां समाचरेत् ॥ ११ ॥

हे देवेशि ! इस प्रकार के (पुण्य) दिनों में और विशेष दिनों में जैसा धन हो, जैसी श्रद्धा हो, जैसा हव्य द्रव्य हो, जैसा उचित हो, जैसा समय हो, जैसा देश हो, वैसा ही पूजन करना चाहिये ॥ १०-११ ॥

आचार्येण विधानेन कारयेच्चक्रपूजनम् ।
स्वयं वा पूजयेद्देवि बिन्दुपूजापुरःसरम् ॥ १२ ॥

आचार्य या स्वयं द्वारा चक्रपूजा—चक्रपूजा आचार्य के द्वारा विधिपूर्वक करानी चाहिए अथवा हे देवि ! स्वयं ही बिन्दुपूजा में तत्पर होकर चक्र पूजा करनी चाहिए ॥ १२ ॥

स ते लोकमवाप्नोति पुनरावृत्तिवर्जितम् ।
अकुर्वन् कौलिको मोहाद्देवताशापमाप्नुयात् ॥ १३ ॥

ऐसा करने वाला सत्यलोक को प्राप्त होता है, जहाँ से पुनर्जन्म नहीं होता किन्तु जो कौलिक मोहवश पूजा नहीं करता, उसे देवता का शाप लगता है ॥ १३ ॥

मासे वापि त्रिमासे वा षण्मासे वत्सरेऽपि वा ।
श्रीगुरुं पूजयेद्भक्त्याऽप्राप्ते तत्स्त्रीसुतादिकान् ॥ १४ ॥

मास में या ३ मास में छः मास में या एक वर्ष में भक्तिपूर्वक श्रीगुरुदेव का पूजन करे । वे न हों, तो उनकी पत्नी, पुत्रादि की पूजा करे ॥ १४ ॥

तदभावे कुलज्ञञ्च तच्छिष्यं वान्ययोगिनम् ।
सन्तोषयेत् कुलद्रव्यैः कुलपूजापुरःसरम् ॥ १५ ॥

वे भी न हों, तो उनके कुलज्ञ शिष्य को या अन्य कुलयोगी को कुलपूजापूर्वक कुलद्रव्यों से सन्तुष्ट करे ॥ १५ ॥

रोगेष्वापत्सु दोषेषु दुःसङ्गे दुर्निमित्तके ।
पूजयेद् योगिनीवृन्दं देवि तद्दोषशान्तये ॥ १६ ॥

रोगादि की शान्ति के लिए योगिनीपूजा—रोगों में, आपत्तियों में, कठिन परिस्थितियों में तथा दुष्ट के संग होने पर उनके दोषों की शान्ति के लिए योगिनीसमूह का पूजन करे ॥ १६ ॥

यत्रैकाम्नायतत्त्वज्ञः कुलाचार्यः कुलेश्वरि ।
कौलिकास्त्रिचतुःपञ्च शक्तयश्च तथा प्रिये ॥ १७ ॥
पृथग्वा पूजयेद्देवि मिथुनाकारतोऽपि वा ।
गन्धपुष्पाक्षताद्यैस्तु देवेशि समलङ्कृताः ।
भक्ष्यभोज्यादिपिशितैः पदार्थैः षड्रसान्वितैः ॥ १८ ॥

श्रीचक्र का लक्षण—हे कुलेश्वरि ! जहाँ (पञ्चाम्नायों में से) एक आम्नायतत्त्व का ज्ञाता एक कुलाचार्य हो और तीन, चार या पाँच कौलिक तथा शक्तियाँ हों, वहाँ हे देवि ! उनकी अलग अलग या मिथुनाकाररूप में गन्धाक्षत पुष्पादि से पूजा कर हे देवेशि ! उन्हें छः रसों से युक्त भक्ष्य-भोज्य मांसादि पदार्थों से सन्तुष्ट करे ॥ १७-१८ ॥

प्रौढोल्लासेन सहिता यदि ता निवसन्ति च ।
तच्छ्रीचक्रमिति प्रोक्तं वृन्दञ्चापि तदुच्यते ॥ १९ ॥

प्रौढोल्लास के सहित यदि वे वहाँ रहते हैं, तो इसे 'श्री चक्रं' कहा जाता है और वही उनका 'वृन्द' भी कहा जाता है ॥ १९ ॥

कुर्यान्नवकुमारीणां पूजामाश्विनमासके ।
प्रातर्निमन्त्रयेद्भक्त्या साधकः शुद्धमानसः ॥ २० ॥

नौ कुमारियों की पूजाविधि और उसका फल—आश्विन मास में नौ कुमारियों की पूजा करे । शुद्ध मन से साधक प्रात:काल भक्तिपूर्वक उन्हें निमन्त्रण दे ॥ २० ॥

मनोहरामेकवर्षी बालाञ्च शुभलक्षणाम् ।
मन्त्री स्नात्वाथ शुद्धात्मा कुर्याद्देवि क्रमार्चनम् ॥ २१ ॥

प्रतिपदा के दिन एक वर्ष की मनोहर और शुभ लक्षण वाली बालिका को स्नान कराकर शुद्ध आत्मा से साधक क्रमपूर्वक पूजा करे ॥ २१ ॥

अभ्यङ्गस्नानशुद्धान्तां पूजासदनमानयेत् ।
देवतासन्निधौ बालामुपवेश्य समर्चयेत् ॥ २२ ॥
गन्धपुष्पादिभिर्धूपैर्दीपैश्च कुलदीपकैः ।
भोग्यभोज्यान्नपानाद्यैः क्षीराज्यमधुमांसकैः ।
कदलीनारिकेलादिफलैस्तां परितोषयेत् ॥ २३ ॥

तैल, स्नानादि से शुद्ध उस बाला को पूजागृह में लाकर देवता के समीप बैठाकर गन्ध, पुष्प, धूप, दीप एवं कुलदीपकों से उसकी पूजा करे । फिर दूध, घी, मधु, मांसादि भोज्य अन्न पानादि और केला, नारियल आदि फलों से उसे सन्तुष्ट करे ॥ २२-२३ ॥

सशक्तिकः स्वयं देवि प्रौढान्तोल्लाससंयुतः ।
यथाशक्ति जपेदेकोत्तरवृद्ध्याऽथवा मनुम् ॥ २४ ॥
बालामलङ्कृतां पश्यन् चिन्तयेत् स्वेष्टदेवताम् ।
ततस्तां देवताबुद्ध्या नमस्कृत्य विसर्जयेत् ॥ २५ ॥

स्वयं शक्ति सहित प्रौढ़ोल्लास पर्यन्त आनन्दयुक्त होकर, हे देवि ! उस सुशोभिता बाला को देखता हुआ अपने इष्ट देवता का स्मरण करे और यथाशक्ति एक से अधिक मन्त्र का जप करे । तब उसे देवता बुद्धि से नमस्कार कर विसर्जित करे ॥ २४-२५ ॥

द्वितीयायां द्विवर्षान्तामेकवर्षाञ्च पूजयेत् ।
एवं तिथौ कुमारीञ्च यजेत् पूर्वदिनार्चिताम् ॥ २६ ॥

द्वितीया तिथि में दो वर्ष की कन्या का और पूर्व तिथि में पूजिता एक वर्ष की कन्या का पूजन पूर्ववत् करे ॥ २६ ॥

नवम्यामेकवर्षादि-नववर्षान्तकन्यका: ।
बाला शुद्धा च ललिता मालिनी च वसुन्धरा ।
सरस्वती रमा गौरी दुर्गा च नव कीर्त्तिता: ॥ २७ ॥
त्रितारार्द्यैर्नमोऽन्तैश्च देवतापदपश्चिमै: ।
नामभिश्च चतुर्थ्यन्तै: पूजयेत्ता: पृथक् पृथक् ॥ २८ ॥

इसी क्रम से नवमी के दिन एक वर्ष से नौ वर्ष तक की कन्याओं की पूजा करे । ये नौ कन्याएँ क्रमशः १. बाला, २. शुद्धा, ३. ललिता, ४. मालिनी, ५. वसुन्धरा, ६. सरस्वती, ७. रमा, ८. गौरी और ९. दुर्गा कही गई हैं । आदि में तीन प्रणव (ॐ ॐ ॐ), अन्त में 'नमः' पद, 'देवता' एवं 'कन्या' के चतुर्थ्यन्त नाम लगाकर अलग अलग उन कन्याओं का पूजन करना चाहिए ॥ २७-२८ ॥

विमर्श—इनके पूजन के मन्त्र इस प्रकार हैं—१. ॐ ॐ ॐ बालायै देवतायै नमः, २. ॐ ॐ ॐ शुद्धायै देवतायै नमः, ३. ॐ ॐ ॐ ललितायै देवतायै नमः, ४. ॐ ॐ ॐ मालिन्यै देवतायै नमः, ५. ॐ ॐ ॐ वसुन्धरायै देवतायै नमः, ६. ॐ ॐ ॐ सरस्वत्यै देवतायै नमः, ७. ॐ ॐ ॐ रमायै देवतायै नमः, ८. ॐ ॐ ॐ गौर्यै देवतायै नमः, ९. ॐ ॐ ॐ दुर्गायै देवतायै नमः। इन मन्त्रों से इनकी अलग अलग पूजा करे।

बटुकं पञ्चवर्षञ्च नववर्षं गणेश्वरम् ।
गन्धपुष्पाम्बराकल्पैर्यथाविभवविस्तरै: ॥ २९ ॥

इनके साथ ही पाँच वर्ष के बालक की 'वटुक' रूप में और नौ वर्ष के बालक की 'गणेश' रूप में यथाशक्ति गन्ध, पुष्प, वस्त्रादि द्वारा पूजा करे ॥२९

अभ्यर्च्य देवताबुद्ध्या पदार्थै: परितोषयेत् ।
स्वकार्यफलसिद्ध्यर्थं वित्तशाठ्यविवर्जित: ॥ ३० ॥

इन सबको देवता समझते हुए धन की कंजूसी न करते हुए अपने कार्य की सिद्धि के लिए विविध पदार्थों से इन्हें सन्तुष्ट करे ॥ ३० ॥

नवरात्रं जपेदेकोत्तरवृद्ध्या क्रमेण च ।
नवरात्रकृतां पूजां देवि देव्यै समर्पयेत् ॥ ३१ ॥

हे देवि ! इस प्रकार नवरात्र में एकोत्तरवृद्धि के क्रम से जप करे और नवरात्र में की हुई पूजा देवी को समर्पित करे ॥ ३१ ॥

ताम्बूलं दक्षिणां दत्त्वा कुमारीस्ता विसर्जयेत् ।
एवं नवकुमारीणामर्चनं प्रातवत्सरम् ॥ ३२ ॥
यः करोति स पुण्यात्मा देवताप्रीतिमाप्नुयात् ।
मनोऽभिलाषं सम्प्राप्य निवसेत्तव सन्निधौ ॥ ३३ ॥

ताम्बूल एवं द्रव्य दक्षिणा देकर उक्त कुमारियों को विदा करे । इस प्रकार जो प्रति वर्ष नौ कुमारियों का अर्चन करता है, वह पुण्यात्मा देवता की प्रसन्नता को प्राप्त करता है और अपनी मनोकामना को पाकर वह आपके पास निवास करता है ॥ ३२-३३ ॥

अथवा यौवनारूढाः प्रमदा नव पार्वति ।
मनोज्ञाः पूजयेद्भक्त्या नवरात्रिषु मन्त्रवित् ॥ ३४ ॥

नौ युवतियों की पूजाविधि—अथवा हे पार्वति ! यदि सुन्दर युवा स्त्रियाँ सुलभ हों, तो नवरात्रों में मन्त्रज्ञ साधक भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करे ॥३४॥

हल्लेखां गगनां रक्तां महोच्छुष्मां करालिकाम् ।
इच्छां ज्ञानां क्रियां दुर्गां बटुकञ्च गणेश्वरम् ।
पूर्ववत् पूर्वमद्याद्यैः पदार्थैः परितोषयेत् ॥ ३५ ॥

पूर्ववत् १. हल्लेखा, २. गगना, ३. रक्ता, ४. महोच्छष्मा, ५. करालिका, ६. इच्छा, ७. ज्ञाना, ८. क्रिया और ९. दुर्गा—इन नामों से और वटुक तथा गणेश रूप में बालकों का पूजन कर उन्हें मद्यादि पदार्थों से सन्तुष्ट करे ॥३५।

प्रौढान्तोल्लाससंयुक्ताः सन्तुष्टा यदि ताः प्रिये ।
साधकस्तुष्टिमासाद्य निवसेत्तव सन्निधौ ॥ ३६ ॥

हे प्रिये ! 'प्रौढान्त' उल्लास से युक्त होकर यदि वे सन्तुष्ट होते हैं, तो साधक उन देवों को प्रसन्न करने में सफल होता है और आपके समीप निवास करता है ॥ ३६ ॥

एवं यः पूजयेद्देवि प्रतिवर्षं यतव्रतः ।
षण्मासे वा त्रिमासे वा मासे मासेऽथवा प्रिये ॥ ३७ ॥
तिस्रो वा पञ्च वा सप्त पूजयेद्देवताधिया ।
सर्वैश्वर्यसमृद्धात्मा स भवेदावयोः प्रियः ॥ ३८ ॥

इस प्रकार जो साधक प्रति वर्ष या छः मास में या तीन मास में या प्रति मास ३, ५ या ७ कन्याओं या युवतियों को देवता समझकर पूजा करता है, हे प्रिये ! वह सभी ऐश्वर्यों से सम्पन्न होकर हम दोनों को प्रिय होता है ।

भृगुवारे कुलेशानि कान्तामारूढयौवनाम् ।
सर्वलक्षणसम्पन्नामनुकूलां मनोरमाम् ॥ ३९ ॥
कुलाकुलाष्टकां देवि निमन्त्र्याहूय पुष्पिणीम् ।
अभ्यङ्गस्नानशुद्धाङ्गीमासने चोपवेशयेत् ॥ ४० ॥

शुक्रवार में शक्तिपूजा की विधि—शुक्रवार में हे कुलेशानि! सर्वलक्षण-सम्पन्ना, अनुकूल एवं मनोरमा, मन्दहासा, पुष्पिणी, युवा, कुलाष्टक से युक्त कुलस्त्री को सादर निमन्त्रितकर शुद्धोदक से स्नान द्वारा शुद्धदेह कराकर. आसन पर बैठाये एवं विधि विधान से गन्ध, पुष्प एवं वस्त्रादि से उसे सजाए। तदनन्तर साधक अपने को भी, हे कुलेश्वरि ! गन्धपुष्पादि से अलंकृत करे ॥३९-४०॥

गन्धपुष्पाम्बराकल्पैरलङ्कृत्य विधानवित् ।
आत्मानं गन्धपुष्पाद्यैरलङ्कुर्यात् कुलेश्वरि ॥ ४१ ॥
आवाह्य देवतां तस्यां यजेन्न्यासक्रमेण च ।
कृत्वा क्रमार्चनं धूपदीपाञ्च कुलदीपकान् ॥ ४२ ॥
प्रदर्श्य देवताबुद्ध्या पदार्थैः षड्रसान्वितैः ।
मांसादिभक्ष्यभोज्याद्यैस्तोषयेद्देवि भक्तितः ॥ ४३ ॥

फिर उसमें देवता का आवाहन कर न्यासक्रम से क्रमार्चन कर धूप, कुलदीपकों को दिखाकर हे देवि ! उसे देवता समझते हुये छः रसों से युक्त मांसादि भक्ष्य भोज्यादि पदार्थों से भक्तिपूर्वक सन्तुष्ट करे ॥ ४२-४३ ॥

प्रौढान्तोल्लाससहितां तां प्रपश्यन् जपेन्मनुम् ।
यौवनोल्लाससहितः स्वयं तद्ध्यानतत्परः ॥ ४४ ॥

फिर 'प्रौढान्त' उल्लास से युक्त भक्तिभाव से उन्हें देखता हुआ मन्त्र का जप करे। स्वयं यौवनोल्लास से युक्त रहे और देवी का ध्यान करता रहे ॥४४॥

निर्विकारेण चित्तेन ह्यष्टोत्तरसहस्रकम् ।
जपादिकं समर्प्याथ तया सह निशां नयेत् ॥ ४५ ॥

इस प्रकार निर्विकार रूप से १००८ जप कर जपादि का समर्पण करे और उसके साथ रात्रि व्यतीत करे ॥ ४५ ॥

त्रिपञ्चसप्तनवसु भृगुवारेषु यः प्रिये ।
पूजयेद्विधिनाऽनेन तस्य पुण्यं न गण्यते ॥ ४६ ॥

हे प्रिये ! तीन, पाँच, सात या नौ शुक्रवारों में जो इस विधि से पूजा करता है, उसके पुण्य की गणना नहीं की जा सकती ॥ ४६ ॥

चतुः पीठार्चनफलं स प्राप्नोति कुलेश्वरि ।
यद् यत् स्वमनसोऽभीष्टं तत्तदाप्नोत्यसंशयम् ॥ ४७ ॥

हे कुलेश्वरि ! चारों पीठों के अर्चन का फल वह पाता है और जो जो उसकी मनोकामना होती है, वह सब निस्सन्देह पूरी होती है ॥ ४७ ॥

नवम्यां वार्चयेदेवं विधानेन विधानवित् ।
स्तोत्रैः संपूजयेत् सर्वैर्महदैश्वर्यमाप्नुयात् ॥ ४८ ॥

अथवा नवमी के दिन इसी विधान से विधिज्ञ साधक पूजा कर स्तोत्रों से पूजन करे, तो सभी महान् ऐश्वर्यों को प्राप्त करता है ॥ ४८ ॥

कुर्यात् कर्कटके वापि मकरे मिथुनार्चनम् ।
तुलायां सिंहमेषे वा सर्वसंक्रान्तिषु प्रिये ॥ ४९ ॥

नौ मिथुनों का अर्चन—हे प्रिये ! अथवा कर्क, मकर, तुला, सिंह, मेष या सभी (सूर्य) संक्रान्तियों में मिथुनार्चन करे ॥ ४९ ॥

गौरीशिवौ रमाविष्णू वाणीसरसिजासनौ ।
शचीन्द्रौ रोहिणीचन्द्रौ स्वाहाग्नी च प्रभारवी ॥ ५० ॥
भद्रकालीवीरभद्रौ भैरवीभैरवावपि ।
मिथुनानि नवाभ्यर्च्य पूर्वोक्तेनैव वर्त्मना ॥ ५१ ॥

१. गौरी-शिव, २. रमा-विष्णु, ३. वाणी-ब्रह्मा, ४. शची-इन्द्र, ५.रोहणी-चन्द्र, ६. स्वाहा-अग्नि, ७. प्रभा-रवि, ८. काली-वीरभद्र और ९. भैरवी-भैरव—इन नौ मिथुनों (युगलों) का पूजन पूर्वोक्त विधि से करे ॥ ५०-५१ ॥

त्रितारादिनमोऽन्तेन तत्तन्नाम्ना विधानवित् ।
गन्धपुष्पादिभिः पूज्य मद्याद्यैः परितोषयेत् ॥ ५२ ॥

प्रत्येक नाम के आदि में तीन 'तार' (ॐ) और अन्त में 'नमः' लगाकर अर्थात् 'ॐ ॐ ॐ गौरीशिवाभ्यां नमः' इत्यादि मन्त्रों से विधानवित् साधक गन्ध पुष्पादि से पूजा कर मद्यादि से सन्तुष्ट करे ॥ ५२ ॥

प्रौढान्तोल्लासयुक्तानि कुर्वीत मिथुनानि च ।
एवं कृते न सन्देहस्तुष्टा मिथुनदेवताः ।
अनुगृहणन्ति तं देवि प्रयच्छन्ति मनोरथम् ॥ ५३ ॥

फिर उन्हें 'प्रौढान्त' उल्लास से युक्त मिथुन रूप में ध्यान करे । ऐसा करने से मिथुन देवता सन्तुष्ट होकर साधक पर अनुग्रह करते हैं और हे देवि ! उसकी मनोकामना पूरी करते हैं, इसमें सन्देह नहीं ॥ ५३ ॥

प्रतिवर्षन्तु यः कुर्यात् सभक्त्या मिथुनार्चनम् ।
तव लोके स निवसेत् सर्वैश्वर्यसमन्वितः ॥ ५४ ॥

प्रतिवर्ष भक्तिपूर्वक जो मिथुनार्चन करता है, वह सब ऐश्वर्यों से युक्त होकर आपके लोक में निवास करता है ॥ ५४ ॥

अथ वैशाखमासस्य शुक्लप्रतिपदीश्वरि ।
ब्राह्मे मुहूर्त्ते उत्थाय स्नानं सन्ध्यामुपास्य च ॥ ५५ ॥
मनोज्ञे रहसि स्थाने पूर्वाशाभिमुखस्थितः ।
आत्मानं गन्धपुष्पाद्यैरलङ्कृत्य विधानवित् ॥ ५६ ॥
कृत्वा पुरोदितन्यासान् देवताभावमास्थितः ।

वैशाख में इष्टदेवता का अर्चन—

हे ईश्वरि ! वैशाख मास की शुक्ल प्रतिपदा के दिन ब्राह्म मुहूर्त्त में उठकर स्नान एवं सन्ध्या से निवृत्त हो मनोरम एकान्त स्थान में पूर्व की ओर मुख करके बैठे । फिर विधिपूर्वक अपने आपको गन्ध पुष्पादि से अलंकृत कर पूर्वोक्त न्यासों को कर देवभाव को प्राप्त करे ॥ ५५-५७ ॥

किञ्चिदभ्युदिते सूर्ये मण्डले स्वेष्टदेवताम् ॥ ५७ ॥
ध्यात्वा सावरणां सम्यक् पूजयेद्विधिना प्रिये ।
षोडशैरुपचारैस्तु चक्रपूजापुरःसरम् ॥ ५८ ॥

हे प्रिये ! सूर्यमण्डल के कुछ उदित होने पर इष्टदेवता का आवरणों के सहित ध्यान कर षोडशोपचारों से चक्रपूजायुक्त पूजन करे ॥ ५७-५८ ॥

कुलदीपान् प्रदर्श्याथ शिवाय गुरुरूपिणे ।
मत्स्यमांसादि विधिवद्भक्ष्य भोज्यसमन्वितम् ॥ ५९ ॥
अर्घ्यं निवेद्य तच्छेषं स्वयं भक्त्या पिबेत् प्रिये ।
यौवनोल्लाससहितो निर्विकारेण चेतसा ॥ ६० ॥

उसके बाद कुलदीपों से नीराजन कर गुरुरूप शिव को मत्स्य-मांसादि भक्ष्य-भोज्यादि सहित अर्घ्य निवेदित करे और स्वयं उनके प्रसाद को शक्ति के साथ यौवनोल्लास से युक्त होकर निर्विकार चित्त से भक्तिपूर्वक पान करे ॥ ५९-६० ॥

ध्यायंस्तन्मण्डलं देवीमष्टोत्तरसहस्रकम् ।
जप्त्वा समर्प्य तत्पूजां देवताञ्च समुद्धरेत् ॥ ६१ ॥

देवी के उक्त मण्डल का ध्यान करते हुये १०८ बार जप करे। फिर जप समर्पित कर पूजा और देवता का विसर्जन करे ॥ ६१ ॥

एवं शुक्लप्रतिपदं समारभ्य दिने दिने।
कुर्याज्जपार्चनं कृष्णचतुर्दश्यन्तमम्बिके ॥ ६२ ॥
अमावस्यादिने देवि पूजयेच्छक्तिकौलिकान्।
त्रिपञ्चसप्त नव वा वित्तलोभविवर्जितः ॥ ६३ ॥

हे अम्बिके ! इस प्रकार शुक्ल प्रतिपदा के शुभ दिन से प्रारम्भ कर कृष्ण चतुर्दशी के दिन तक जप पूजा करे और हे देवि ! अमावास्या के दिन कृपणता छोड़कर यथाशक्ति तीन, पाँच, सात या नौ शक्तियों तथा कौलिकों का पूजन करे ॥ ६२-६३ ॥

एवं यो मासमात्रन्तु कुर्यात् सूर्योदयार्चनम्।
देवता तस्य सन्तुष्टा ददाति फलमीप्सितम् ॥ ६४ ॥

इस प्रकार एक मास तक जो साधक सूर्योदय का अर्चन करता है, उससे देवता सन्तुष्ट होकर उसे अभीष्ट फल प्रदान करते हैं ॥ ६४ ॥

माध्याह्ने चार्चयेद्देवं सायाह्ने चार्चयेत् प्रिये।
स तु तत्फलमाप्नोति योगिनीनां प्रियो भवेत् ॥ ६५ ॥

हे प्रिये ! इसी क्रम से मध्याह्न या सायाह्न में भी (सूर्य) पूजा की जा सकती है। यह तीनों सन्ध्याओं की पूजा भी वही फल देती है और साधक योगिनियों का प्रिय हो जाता है ॥ ६५ ॥

त्रिसन्ध्यां योऽर्चयेदेवं मासमात्रं विधानवित्।
काङ्क्षितां लभते सिद्धिं देववद् विचरेद् भुवि ॥ ६६ ॥

जो साधक तीनों सन्ध्याओं में एक मास तक इस प्रकार विधानानुसार पूजा करता है, वह अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त कर पृथ्वी पर देववत् विहार करता है ॥ ६६ ॥

माघशुक्लप्रतिपदि दिवाहारविवर्जितः।
स्नात्वा शुक्लाम्बरधरः सायं सन्ध्यामुपास्य च ॥ ६७ ॥

माघ में इष्टदेवता का अर्चन—माघ शुक्ल की प्रतिपदा के दिन निराहार रह कर स्नानपूर्वक श्वेत वस्त्र पहन कर सायं सन्ध्या करे ॥ ६७ ॥

सूर्यार्चनोक्तमार्गेण सर्वद्रव्यसमन्वितः।
यौवनोल्लाससहितश्चन्द्रस्थां देवतां स्मरन् ॥ ६८ ॥

चन्द्रास्तमयपर्यन्तं जपेन्मन्त्रनन्यधीः ।
एवं प्रतिदिनं शुक्लचतुर्दश्यन्तमर्चयेत् ॥ ६९ ॥

फिर पूर्वोक्त सूर्यपूजा में कही गई विधि से सभी द्रव्यों से तथा स्वयं यौवन के उल्लास से युक्त होकर चन्द्र में स्थित देवता का ध्यान करते हुये चन्द्रमा के अस्त होने के समय तक एकाग्रचित्त से मन्त्रजप करे । इस प्रकार प्रतिदिन माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी पर्यन्त पूजा करनी चाहिए ॥ ६८-६९ ॥

पौर्णमास्यां यथाशक्त्या पूजयेच्छक्तिकौलिकान् ।
एवं यः कुरुते भक्त्या शुक्लपक्षार्चनं प्रिये ॥ ७० ॥
सर्व पापविशुद्धात्मा सर्वैश्वर्यसमन्वितः ।
सर्वलोकैकसंपूज्यः शिववन्निवसेद् भुवि ॥ ७१ ॥

अन्त में पूर्णिमा के दिन यथाशक्ति शक्तियों और कौलिकों की पूजा करे। हे प्रिये ! भक्तिपूर्वक शुक्लपक्ष का यह पूजन जो करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर सभी ऐश्वर्यों से युक्त होकर सब लोगों से पूजित होता है और शिव के समान होकर पृथ्वी पर रहता है ॥ ७०-७१ ॥

शुक्लपक्षेऽर्चनं यद्वत्तद्वत् पक्षे सितेतरे ।
यः करोति विधानेन सर्वान् कामान् समश्नुते ॥ ७२ ॥
इह भुक्त्वाऽखिलान् भोगान् देववत् प्रियदर्शनः ।
योगिनीवीरमेलनं लभते नात्र संशयः ॥ ७३ ॥

शुक्लपक्ष के समान ही कृष्णपक्ष का पूजन भी वैसा ही फलप्रद है। जो विधिपूर्वक इसे करता है, वह सभी कामनाओं को प्राप्त करता है और इस संसार में सभी सुखों का उपभोग कर देवता के समान दर्शनीय होता है तथा योगिनी वीर के सम्मिलन का आनन्द प्राप्त करता है, इसमें सन्देह नहीं ।

अथ कार्त्तिकमासस्य शुक्लप्रतिपदीश्वरि ।
स्नात्वाचम्य विशुद्धात्मा न्यासान् कृत्वा पुरोदितान् ॥ ७४ ॥

कार्तिक में इष्टदेवता का अर्चन—हे ईश्वरि ! कार्तिक मास की शुक्ल प्रतिपदा को स्नान एवं आचमन उपासना के द्वारा विशुद्धात्मा हो पूर्वोक्त न्यासों को करे ॥ ७४ ॥

प्रसुप्ते जीवलोके तु मुदितात्मा महानिशि ।
पूर्वार्चनोक्त विधिना सर्वद्रव्यसमन्वितः ॥ ७५ ॥
आज्येनानामिकास्थूलवर्त्तिं प्रज्वाल्य पार्वति ।
पञ्चवर्णरजश्चित्रवसुपत्रसरोरुहे ॥ ७६ ॥

मधुपूर्णे च कलसे कांस्यपात्रे मनोहरे ।
दीपं संस्थाप्य पुरत उत्तराभिमुखस्थितः ॥ ७७ ॥

फिर जीव लोक के सो जाने पर आनन्दपूर्वक महानिशा में पूर्वोक्त विधि से सभी द्रव्यों से युक्त होकर हे पार्वति ! घृत की एक मोटी बत्ती जलाकर पांच रंगों के चूर्ण से चित्रित अष्टदल कमल बनाये । उस पर कांसे का सुन्दर कलश मधु से भर कर स्थापित करे । कलश पर उत्तराभिमुख घृत का दीपक अपने सामने जला कर स्थापित करे ॥ ७५-७६ ॥

दीपे सावरणां देवीं ध्यात्वा विधिवदर्चयेत् ।
यौवनोल्लाससहितो दीपस्थां देवतां स्मरन् ॥ ७८ ॥
अष्टोत्तरसहस्रन्तु जपेन्मन्त्रमनन्यधीः ।
एवं समर्चयेत् कृष्णचतुर्दश्यन्तमम्बिके ॥ ७९ ॥

दीपक की बत्ती अनामिका के समान मोटी हों उत्तर की ओर मुख कर साधक कलश के सामने बैठे एवं उक्त दीपक की ज्योति में आवरण सहित देवी का ध्यानकर विधिवत् उसकी पूजा करे। फिर यौवनोल्लास से युक्त होकर दीपस्थ देवता का स्मरण करते हुए एकाग्र मन से १००८ बार जप करे ॥ ७८-७९॥

अमावास्यादिने भक्त्या पूजयेच्छक्तिकौलिकान् ।
एवं कृते कुलेशानि देवता प्रीतिमाप्नुयात् ॥ ८० ॥
सर्वकामसमृद्धात्मा सर्वैश्वर्यसमन्वितः ।
सर्वलोकैकसम्मान्यः सञ्चरेत् स यथासुखम् ॥ ८१ ॥

इस प्रकार कृष्ण चतुर्दशी के दिन तक पूजा करे । अमावास्या के दिन भक्तिपूर्वक कुलशक्तियों का पूजन करे । हे कुलेशानि ! ऐसा करने से साधक देवता की प्रीति प्राप्त करता है और सभी कामनाओं से समृद्ध होकर तथा सब प्रकार के ऐश्वर्यों से युक्त होकर सबसे सम्मानित होता हुआ पृथ्वी पर सुखपूर्वक विचरण करता है ॥ ८०-८१ ॥

अष्टाष्टकार्चनं कुर्यात् शक्तश्चेदेकवासरे ।
अथवाष्टाष्टदिवसेष्वथ द्व्यष्टदिनेषु च ।
द्वात्रिंशद्दिवसेष्वेवं चतुःषष्टिदिनेषु च ॥ ८२ ॥
गुरुणा कारयेद्देवि क्रमज्ञेनापरेण वा ।
क्रमज्ञश्चेत् स्वयं कुर्याद्वित्तशाठ्यविवर्जितः ॥ ८३ ॥

अष्टाष्टक की पूजा—यदि समर्थ हो, आठ अष्टकों की पूजा एक दिन में करे । अथवा हे देवि ! ८, १६, ३२ या ६४ दिनों में पूजाक्रम के ज्ञाता

गुरु द्वारा पूजन कराए । यदि साधक क्रम का ज्ञाता हो, तो स्वयं ही कृपणता को छोड़कर पूजा करे ।। ८२-८३ ।।

मूलाष्टकन्तु ब्रह्माद्याश्चासिताङ्गादिभैरवाः ।
मङ्गलाद्यैश्च मिथुनैरष्टभिः शब्दिताः प्रिये ।। ८४ ।।

ब्राह्मी आदि आठ मातृकाएँ और असिताङ्ग आदि आठ भैरव अपने मंगलादि मिथुनों सहित मूलाष्टक हैं ।। ८४ ।।

विमर्श—ब्राह्मी, नारायणी, माहेश्वरी, चामुण्डा, कौमारी, अपराजिता, वाराही और नारसिंही—ये आठ कुलाष्टक हैं । बृहत्तन्त्रसार, पृ० ५३१ दसवाँ Edition । वामकेश्वर तन्त्रान्तर्गत नित्याषोडशिकार्णव (१. १६९-१७१) में कुछ अन्तर है—ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, ऐन्द्री, चामुण्डा और महालक्ष्मी । अष्टाङ्ग, रुरु, चण्ड, क्रोध, उन्मत्त भैरव, कपाली, भीषण और संहार—ये आठ भैरव हैं—पुरश्चर्यार्णव ।

मूलाष्टकोद्भवानीति प्रसिद्धानि कुलागमे ।
अक्षोभ्यादिचतुःषष्टिमिथुनानि समर्चयेत् ।। ८५ ।।

मूलाष्टकों से उद्भूत अक्षोभ्य आदि ६४ मिथुन कुलागम में प्रसिद्ध हैं उनकी पूजा करे ।। ८५ ।।

पूर्वोक्तेन विधानेन यथाविभवविस्तरम् ।
क्रमलोपं न कुर्वीत स्वेष्टकार्यार्थसिद्धये ।। ८६ ।।
गन्धपुष्पाक्षताद्यैश्च मत्स्यमांसासवादिभिः ।
भक्ष्यभोज्यादिभिर्नानापदार्थैः षड्रसान्वितैः ।
सम्यक् सन्तोषयेद्देवि मिथुनान्यतिभक्तितः ।। ८७ ।।
प्रौढान्तोल्लासपर्यन्तं कुर्यात् श्रीचक्रमम्बिके ।

पूर्वोक्त विधान से यथाशक्ति उनकी पूजा करे । अपने अभीष्ट कार्य को सिद्ध करने के लिये क्रम का लोप न करे । गन्ध, पुष्पाक्षत, मत्स्य, मांस, मद्य, भक्ष्य, भोज्य आदि छः रसों से युक्त पदार्थों आदि से मिथुनों को हे देवि ! अति भक्ति के साथ अच्छी तरह सन्तुष्ट करे । हे अम्बिके ! प्रौढान्त उल्लास तक श्री चक्रार्चन करे ।। ८७-८८ ।।

एवं यः कुरुते देवि सकृदष्टाष्टकार्चनम् ।। ८८ ।।
ब्रह्मविष्णुमहेशादिदेवताभिः स पूज्यते ।
किं पुनर्मानवाद्यैश्च साक्षात् शिव इवापरः ।। ८९ ।।

इस प्रकार जो एक बार अष्टाष्टक की पूजा करता है, वह ब्रह्मा, विष्णु, महेशादि देवताओं द्वारा पूजित होता है। फिर मनुष्यों की क्या बात। वह साक्षात् शिव ही होता है ॥ ८८-८९ ॥

यदर्चनाच्चतुःषष्टियोगिनीगणसंस्तुतः।
पुनरावृत्तिरहितो निवसेत्तव सन्निधौ ॥ ९० ॥
समस्तदेवताप्रीतिकारणं परमेश्वरि।
अस्मात् परतरा पूजा नास्ति सत्यं न संशयः ॥ ९१ ॥

इस पूजन से वह ६४ योगिनियों द्वारा संस्तुत होकर पुनर्जन्म से छूटकर आपके पास रहता है। हे परमेश्वरि ! इससे सभी देवता प्रसन्न होते हैं। अतः इससे श्रेष्ठ अन्य पूजा नहीं है, यह निस्सन्देह सत्य है ॥ ९०-९१ ॥

पश्यदेवंविधं चक्रं यो भक्त्याष्टाष्टकं प्रिये।
यज्ञदानतपस्तीर्थव्रतकोटिफलं लभेत् ॥ ९२ ॥

हे प्रिये ! इस प्रकार के अष्टाष्टक चक्र का जो भक्तिपूर्वक दर्शन करता है, वह करोड़ों यज्ञ, दान, तप, तीर्थ एवं व्रत का फल पाता है ॥ ९२ ॥

राजा यः कारयेद्देवि भक्त्याष्टाष्टकपूजनम्।
चतुःसागरपर्यन्तां महीं शास्ति न संशयः ॥ ९३ ॥

हे देवि ! जो राजा भक्तिपूर्वक अष्टाष्टक पूजन कराता है, वह चार सागरों तक व्याप्त पृथ्वी पर शासन करता है, इसमें सन्देह नहीं ॥ ९३ ॥

श्रीकण्ठादीनि पञ्चाशन्मिथुनानि समर्चयेत्।
पूर्वोक्तेन विधानेन कुलेश्वरि विधानवित् ॥ ९४ ॥
स्वकार्यफलसिद्ध्यर्थं वित्तशाठ्यविवर्जितः।
प्रौढान्तोल्लासयुक्तानि मिथुनानि समर्चयेत् ॥ ९५ ॥

श्रीकण्ठादि ५० मिथुनों की पूजा—हे कुलेश्वरि ! विधिविधान का ज्ञाता साधक अपने अभीष्ट फल को पाने के लिये श्रीकण्ठादि ५० मिथुनों की पूर्वोक्त विधि से प्रौढान्त उल्लास से युक्त रूप में कृपणता से रहित होकर पूजा करे ॥ ९४-९५ ॥

सन्तुष्टानि प्रयच्छन्ति साधकायेप्सितं फलम्।
अव्याहताज्ञः सर्वत्र पूज्यते देववत् प्रिये।
तव लोके वसेद्देवि ब्रह्मादिसुरसंस्तुतः ॥ ९६ ॥

सन्तुष्ट होकर वे साधक को इच्छित फल देते हैं और हे प्रिये ! सर्वत्र देववत् उसकी पूजा होती है । ब्रह्मादि देवताओं से संस्तुत होकर हे देवि ! वह आपके लोक में निवास करता है ॥ ९६ ॥

केशवादि गणेशादि कामादि मिथुनानि च ।
श्रीकण्ठादि समभ्यर्च्य तत्फलं लभते ध्रुवम् ॥ ९७ ॥

केशवादि मिथुनों की पूजा—श्रीकण्ठादि मिथुनों के समान केशवादि, गणेशादि और कामादि मिथुनों की पूजा करने से वैसा ही फल निश्चित रूप से मिलता है ॥ ९७ ॥

अनुग्रहन्तु यः कुर्यात् डाकिन्यादिसमर्चने ।
मासे मासेऽथवा वर्षे स्वजन्मदिवसे प्रिये ॥ ९८ ॥
पूर्वोक्तेन विधानेन यथाविभवविस्तरम् ।
प्रौढान्तोल्लासपर्यन्तं तोषयेत्तद्विधानवित् ॥ ९९ ॥
कुर्वन्त्यनुग्रहं देवि सन्तुष्टाः सर्वदेवताः ।
सर्वोपद्रव रहितः सर्वैश्वर्यसमन्वितः ॥ १०० ॥
लोकेऽस्मिन् संस्तुतः सर्वैः स जीवेच्छरदां शतम् ।
देहान्ते समवाप्नोति तव लोकं न संशयः ॥ १०१ ॥

डाकिन्यादि की पूजा—हे प्रिये ! प्रति मास, प्रति वर्ष या अपने जन्मदिवस पर जो डाकिन्यादि की पूजा पूर्वोक्त विधि से यथाशक्ति करता है और प्रौढान्त उल्लास तक उन्हें सन्तुष्ट करता है, उससे हे देवि ! सभी देवता प्रसन्न होते हैं और वह सभी उपद्रवों से रहित होकर सभी ऐश्वर्यों से युक्त होता है । इस लोक में सभी से वन्दित होकर वह सौ वर्षों तक जीवित रहता है और मृत्यु होने पर आपके लोक को प्राप्त करता है, इसमें सन्देह नहीं ॥ ९८-१०१ ॥

दूतीयागन्तु यः कुर्यात् पूर्वोक्तविधिना प्रिये ।
निर्विकल्पेन चित्तेन नवशक्तिसमन्वितः ॥ १०२ ॥
वर्षे वर्षे चतुःषष्टिपीठार्चनफलं लभेत् ।
आज्ञासिद्धिर्भवेत्तस्य देवताप्रीतिमाप्नुयात् ॥ १०३ ॥

दूतीयाग का फल—हे प्रिये ! पूर्वोक्त विधि से नव शक्तियों से युक्त हो निर्विकल्प (शुद्ध) चित्त से जो 'दूतीयाग' करता है, वह प्रति वर्ष ६४ पीठों के अर्चन का फल पाता है । उसे आज्ञासिद्धि (वाक्सिद्धि) मिलती है और देवता उस पर प्रसन्न होते हैं ॥ १०२-१०३ ॥

त्रिकपूजान्तु यः कुर्यादिच्छाज्ञानक्रियात्मिकाम् ।
आगमोक्तेत विधिना पूर्ववेत्तद्विधानवित् ॥ १०४ ॥
पदार्थैस्तोषयेत् सम्यक् यथाविभवविस्तरम् ।
सन्तुष्टा देवतास्तिस्रः सर्वकर्मफलप्रदाः ।
देवेशि साधकाभीष्टं प्रयच्छन्ति न संशयः ॥ १०५ ॥

त्रिकपूजा का फल—इच्छा, ज्ञान एवं क्रियात्मिका रूप 'त्रिकपूजा' को जो आगमोक्त विधि से करता है और पूर्ववत् विधान से यथाशक्ति हव्य पदार्थों द्वारा देवताओं को जो यथाविभवविस्तार सहित सन्तुष्ट करता है, इस प्रकार, हे देवेशि ! त्रिक पूजा से सन्तुष्ट देवता साधक को अभीष्ट प्रदान करते हैं और उसकी सभी कामनाएँ पूरी होती हैं, इसमें सन्देह नहीं ॥ १०४-१०५ ॥

इत्यादिदेवतापूजां विशेषदिवसेषु यः ।
करोति शस्त्रविधिना स भवेदावयोः प्रियः ॥ १०६ ॥

कुलपूजा के बिना चक्र में अधिकार नहीं—उक्त देवताओं की पूजा विशेष उत्सव दिनों में जो शास्त्रविधि से करता है, वह हम दोनों का प्रिय होता है ॥ १०६ ॥

श्रीचक्रं कौलिको मोहाद्विशेषदिवसेषु यः ।
न करोति समर्थः सन् स भवेद् योगिनीपशुः ॥ १०७ ॥

जो कौलिक समर्थ होकर भी मोहवश विशेष दिनों में श्रीचक्रपूजन को नहीं करता, वह योगिनियों का पशु बनता है ॥ १०७ ॥

कुलपूजां विना चक्रे नाधिकारः कथञ्चन ।
कुलपूजां सुनियतं यः करोति स कौलिकः ॥ १०८ ॥

कुलपूजा के बिना चक्र में किसी को भी अधिकार नहीं होता । क्योंकि जो नियमित रूप से कुलपूजा करता है, वही कौलिक है ॥ १०८ ॥

विना मन्त्रेण पूजा चेद्देवता न प्रसीदति ।
कुलपूजां सुनियतं यः करोति हि कौलिकः ।
कुलेशि सर्वदाप्नोति योगिनीवीरमेलनम् ॥ १०९ ॥

यन्त्र के बिना पूजा करने से देवता प्रसन्न नहीं होते । क्योंकि जो नियमित रूप से कुल पूजा करता है, वह कौलिक है । हे कुलेशि ! इस प्रकार वह योगिनी एवं वीर के सम्मिलन से सब कुछ प्राप्त कर लेता है ॥ १०९ ॥

नीचोऽपि वा सकृद्भक्त्या कारयेद् यः कुलार्चनम् ।
स सद्गतिमवाप्नोति किमुतान्ये द्विजातयः ॥ ११० ॥

कुलपूजा की प्रशंसा—इस प्रकार नीच भी यदि एक बार भक्ति से कुलार्चन करता है, तो वह सद्गति को प्राप्त करता है । फिर द्विजाति के लोगों की बात ही क्या है ॥ ११० ॥

तस्मात् सर्वप्रयत्नेन सर्वावस्थासु सर्वदा ।
कुलपूजारतो भूयादभीष्टफलसिद्धये ॥ १११ ॥

अत: प्रयत्नपूर्वक (सुख दु:खादि) सब दशाओं में सदा कुलपूजा करनी चाहिये क्योंकि इससे अभीष्ट फल मिलता है ॥ १११ ॥

कुलपूजाधिको यज्ञः कुलपूजाधिकं व्रतम् ।
कुलपूजाधिकं तीर्थं कुलपूजाधिकं तपः ॥ ११२ ॥

कुलपूजा से अधिक न कोई यज्ञ है, न कोई व्रत है, न तीर्थ है और न तो कुलपूजा से अधिक कोई तप ही है ॥ ११२ ॥

कुलपूजाधिकं दानं कुलपूजाधिका क्रिया ।
कुलपूजाधिकं ज्ञानं कुलपूजाधिकं सुखम् ॥ ११३ ॥
कुलपूजाधिको धर्मः कुलपूजाधिकं फलम् ।
कुलपूजाधिकं ध्यानं कुलपूजाधिकं महः ॥ ११४ ॥

कुलपूजा से अधिक न कोई दान है, न क्रिया है, न ज्ञान है और न सुख है । कुलपूजा से अधिक न कोई धर्म है, न फल है, न ध्यान है औन न तो कुलपूजा से अधिक कोई तेज ही है ॥ ११३-११४ ॥

कुलपूजाधिको योगः कुलपूजाधिका गतिः ।
कुलपूजाधिकं भाग्यं कुलपूजाधिकाऽर्चना ॥ ११५ ॥

कुलपूजा से अधिक न कोई योग है, न गति है, न भाग्य है तथा कुलपूजा से अधिक कोई भी अर्चना नहीं है ॥ ११५ ॥

नास्ति नास्ति पुनर्नास्ति त्वां शपे कुलनायिके ।
बहुनात्र किमुक्तेन रहस्यं शृणु पार्वति ॥ ११६ ॥

हे कुलनायिके ! मैं आपसे दृढ़तापूर्वक कहता हूँ कि संसार में कुछ भी कुलपूजा से अधिक नहीं है, कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं । अधिक कहने से क्या लाभ, हे पार्वति ! रहस्य की बात सुनिए ॥ ११६ ॥

वेदशास्त्रोक्तमार्गेण कुलपूजां करोति यः ।
तत्समीपे स्थितं मां त्वां विद्धि नान्यत्र भामिनी ।
इदं सत्यमिदं सत्यं सत्यं सत्यं न संशयः ॥ ११७ ॥

वेद एवं शास्त्रोक्त मार्ग से जो कुलपूजा करता है, उसी के समीप आप मुझे स्थित समझिये । हे भामिनि ! अन्य कहीं भी मैं नहीं रहता । यह सत्य है यह सत्य है यह सर्वथा सत्य है, इसमें सन्देह नहीं ॥ ११७ ॥

खभूमिदिग्जलगिरिवनसर्वचराः प्रिये ।
सहस्रकोटियोगिन्यस्तावन्तो भैरवा अपि ।
नियुक्ता हि मया देवि कुलसंरक्षणाय च ॥ ११८ ॥

हे प्रिये ! आकाश, भूमि, दिशाओं, जल, पर्वत, वन आदि सभी स्थानों में विचरण करने वाले सहस्र कोटि योगिनियों और उतने ही भैरवों की नियुक्ति हे देवि ! मैंने कुल के संरक्षण के लिये की है ॥ ११८ ॥

दिवसे दिवसे सर्वे पार्वति मुदिताननाः ।
साधकानेव वीक्षन्ते स्वस्वपूजनलिप्सया ॥ ११९ ॥

हे पार्वति ! ये सब देवता प्रतिदिन प्रसन्नमुख हो अपने अपने पूजन की लिप्सा एवं आकांक्षा से साधकों को ही देखा करते हैं ॥ ११९ ॥

अपूजितास्तु विघ्नन्ति पालयन्ति सुपूजिताः ।
गुरुभक्तान् सदाचारान् गुह्यधर्मान् सदाशिवान् ॥ १२० ॥
भक्तिहीनान् दुराचारान् नाशयन्ति प्रकाशकान् ।
श्रीचक्रे संस्मरेत्तस्माद् योगिनीभैरवान् प्रिये ॥ १२१ ॥

अतः पूजित न होने पर ये विघ्न प्रदान करते हैं और सुपूजित होने पर ये साधक का पालन करते हैं । अपूजित होने पर ये भक्तिहीन, दुराचारी, धर्म को प्रकट करने वाले लोगों का ये नाश करते हैं और पूजित होने पर गुरु भक्त, सदाचारी, धर्म को गुप्त रखने वालों का पालन करते हैं ॥१२०-१२१॥

न स्मरेद् यदि मूढात्मा योगिनीनां भवेत् पशुः ।
तस्मात् श्रीचक्रमध्ये तु संस्मरेत् सर्वदेवताः ॥ १२२ ॥
अनुगृहणन्ति देवेशि साधकान् नात्र संशयः ।
अनुग्रहन्तु वक्ष्यामि श्रृणु देवि यथाक्रमम् ॥ १२३ ॥

अतः हे प्रिये ! जो गूढ़ श्रीचक्र में योगिनियों और भैरवों का स्मरण नहीं करता है, वह योगिनियों का पशु बनता है । अतः श्रीचक्र के मध्य सभी

देवताओं का स्मरण करे । क्योंकि हे देवेशि वे साधकों पर अनुग्रह करती हैं, इसमें सन्देह नहीं ।। १२२-१२३ ।।

आत्मनोऽनुग्रहार्थं वा परार्थं श्रेष्ठमुत्तमम् ।
शुचिद्रव्यसमायुक्तं चक्रपूजासमन्वितम् ॥ १२४ ॥
सर्वेषां दक्षिणां दत्त्वा होमपात्रं पृथक पृथक् ।
प्रपूजयेच्च वर्णस्थाः सर्वाभरणभूषिताः ॥ १२५ ॥

अनुग्रह में छः प्रकार की व्यवस्था—हे देवि ! 'अनुग्रह' को यथाक्रम बताऊँगा, सुनिए । अपने ऊपर अनुग्रह के लिये या दूसरे पर श्रेष्ठ अनुग्रह के लिये पवित्र द्रव्यों से युक्त चक्रपूजा के सहित सभी को दक्षिणा देकर अलग अलग होमपात्र प्रदान करे और समस्त आभूषणों से सजी हुई वर्ण मातृका स्थित शक्तियों की पूजा करे । स्वयं हर्षानन्द से युक्त रहे और अलग अलग सब प्रसन्न रहें ।। १२४-१२५ ।।

हर्षानन्दस्वयंयुक्ताः प्रसन्नाश्च पृथक् पृथक् ।
पायसाज्यौदनैर्युक्तैर्नैवेद्यैर्भक्तिसंयुतैः ॥ १२६ ॥
गन्धपुष्पादिभिः सम्यगर्चयित्वा गणेश्वरम् ।
हसख फ्रें हेसौं(ह्सौं) डां डीं डमलवरयूं ततः ॥ १२७ ॥
श्रीपादुकां हेसौं(ह्सौं)मिति च हसखफ्रें पुटन्ततः ।

भक्तिपूर्वक गन्ध पुष्पादि से गणेश्वर का सम्यक् रूप से पूजन कर खीर, घी, चावल से युक्त नैवेद्य प्रदान करे । पूजन का मन्त्र इस प्रकार है—**हसखफ्रें हसौं डां डीं डमलवरयूं श्रीपादुकां हसौं हसखफ्रें** ।। १२६-१२८ ।।

सङ्कल्प्य मनसोऽभीष्टं मधुरत्रितयः प्रिये ॥ १२८ ॥
गन्धपुष्पादिभिः सम्यगर्चयित्वा पृथक् पृथक् ।
पूजयित्वेप्सितान् कामान् प्रार्थयेत् कमलानने ॥ १२९ ॥
ईप्सितानि च सर्वाणि साधको लभते वरम् ।

हे प्रिये ! मन में अभीष्ट सङ्कल्प कर गन्ध, पुष्पादि और मधुरत्रय से अलग अलग सम्यक् रूप से अर्चन एवं पूजन कर हे कमलानने ! इच्छित कामनाओं की पूर्ति के लिये प्रार्थना करे । इससे साधक की सभी इच्छाएँ पूरी होती हैं ।। १२८-१३० ।।

आत्मनश्च परस्यापि रक्षार्थं पूजयेत् प्रिये ॥ १३० ॥
रोगाणां नाशनार्थञ्च यथात्र पुत्रसिद्धये ।

वश्यार्थं मङ्गलार्थञ्च धर्मकर्मार्थसिद्धये ॥ १३१ ॥
सप्ताहं पूजयेद्देवि चतुर्दशदिनानि च ।
एकविंशदिनान्यत्र लभते चेप्सितं फलम् ॥ १३२ ॥

हे प्रिये ! १. अपनी और दूसरे की रक्षा के लिये, २. रोगों के नाश के लिये, ३. पुत्र-प्राप्ति के लिये, ४. वश्य के लिये, ५. मङ्गल (कल्याण) के लिये एवं ६. धर्म, काम तथा अर्थ की सिद्धि के लिए हे देवि ! एक सप्ताह या चौदह दिनों तक पूजन करे । अथवा इक्कीस दिनों में अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है ॥ १३०-१३२ ॥

दक्षिणाञ्च पृथग् दद्याद्वस्त्रभूषाङ्गुरीयकम् ।
कुलाष्टकसमायुक्तं चतुःषष्टिसमन्वितम् ॥ १३३ ॥
अर्चितञ्च प्रयत्नेन सिद्धिर्भवत्यनेकशः ।
वित्तशाठ्यं न कुर्वीत यदीच्छेत् सिद्धिमात्मनः ॥ १३४ ॥

चौंसठ देवताओं के सहित और कुलाष्टक से युक्त मण्डल में अलग अलग वस्त्रभूषा एवं भूषणादि दक्षिणा देकर प्रयत्नपूर्वक पूजन करने से अनेक प्रकार की इच्छाओं की सिद्धि होती है । अपनी सिद्धि की इच्छा हो, तो धन की कृपणता न करे ॥ १३३-१३४ ॥

एवं षट्कं समाख्यातमनुग्रहं वरानने ।
अर्चितव्यं प्रयत्नेन साधकैः स्वेष्टसिद्धये ॥ १३५ ॥

इस प्रकार हे वरानने ! अनुग्रह षट्क कहा गया है । साधकों को अपनी इष्ट सिद्धि के लिये प्रयत्नपूर्वक अर्चन करना चाहिये ॥ १३५ ॥

ध्यात्वैव पूजयेदेता डाकिन्याद्या वरानने ।
संपूज्य सप्तमीं देवीं पूजयेत् सर्वसिद्धये ॥ १३६ ॥

ध्यान कर इन डाकिनी आदि की पूजा करे । पूजन कर चुकने पर सर्वसिद्धि के लिये सप्तमी देवी की पूजा करे ॥ १३६ ॥

शक्तिदेहसमुत्पन्नं शक्तिनिर्माल्यभोजने ।
स्ववर्गेण समायुक्ता दत्तनिर्माल्यमित्यपि ।
प्रतिगृहणयुगं स्वाहा इति निर्माल्यसर्जनम् ॥ १३७ ॥

शक्तिदेहसमुत्पन्नं शक्तिनिर्माल्यभोजने ।
स्ववर्गेण समायुक्ता दत्तनिर्माल्यं प्रतिगृहण प्रतिगृहण स्वाहा—

इस मन्त्र से निर्माल्य प्रदान करे ॥ १३७ ॥

डाकिनी सर्पवदना वित्तजा ज्वलनप्रभा ।
कमण्डलुं कर्त्तृकाञ्च धारयन्ती वरप्रदा ॥ १३८ ॥

सर्वमुख वाली, वित्तजा (समृद्धि सम्पन्न) वह्नि की प्रभा वाली, हाथ में कमण्डलु, कर्तरिका (कैंची), वर और अभय मुद्रा धारण करने वाली **डाकिनी देवी** का ध्यान करना चाहिए ॥ १३८ ॥

उलूकवदना देवी राकिणी नीलसन्निभा ।
खड्गखेटकसंयुक्ता सर्वालङ्कारभूषिता ॥ १३९ ॥

उलूक के मुख वाली नीले वर्ण के सदृश हाथों में खड्ग, तलवार से युक्त तथा समस्त अलङ्कारों से विभूषित **राकिणीदेवी** का ध्यान करना चाहिए ॥ १३९ ॥

लाकिनी श्रीकपालाढ्या पाशांकुशधरा सती ।
पाटलीपुष्पसङ्काशा सर्वाभरणभूषिता ॥ १४० ॥

श्री कपाल से आढ्य, पाश एवं अंकुश धारण करने वाली, सती, पाटल के पुष्प के सदृश समस्त अलङ्कारों से विभूषित **लाकिनी देवी** का ध्यान करना चाहिए ॥ १४० ॥

काकिनी हयवक्त्रा च माणिक्यसदृशप्रभा ।
त्रिमुखीं मुण्डसंयुक्ता सिद्धिदा सर्वशोभना ॥ १४१ ॥

घोड़े के मुख वाली, माणिक्य के सदृश प्रभा वाली, तीन मुखों वाली, मुण्डों से संयुक्त सिद्धि प्रदान करने वाली तथा समस्त शोभा से सम्पन्न **काकिनी देवी** का ध्यान करना चाहिए ॥ १४१ ॥

शाकिनी त्वञ्जनप्रख्या मार्जारास्या सुशोभना ।
कुलिशञ्च तथा दण्डं धारयन्ति शुचिस्मिता ॥ १४२ ॥

अञ्जन के समान वर्ण वाली, मार्जारी (बिल्ली) के मुख वाली, सुशोभन विग्रह वाली, कुलिश (फावड़े) और दण्ड धारण करने वाली तथा मन्द हास से युक्त **शाकिनी देवी** का ध्यान करना चाहिए ॥ १४२ ॥

हाकिनी ऋक्षवदना नीलनीरदसन्निभा ।
कपालशूलहस्ता च खेटकैरुपशोभिता ।
एकद्वित्रिचतुःपञ्चषण्मुखा सरभाभया ॥ १४३ ॥

ऋक्ष के मुख वाली, नीले बादल के सदृश विग्रह वाली, हाथों में कपाल एवं शूल (त्रिशूल) से युक्त और तलवार (एवं अभय मुद्रा) से सुशोभित

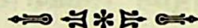
हाकिनी का ध्यान करना चाहिए । इस प्रकार एक, दो, तीन, चार, पाँच एवं छः मुखों वाली तथा 'शीघ्र' अभय प्रदान करने वाली **हाकिनी देवी** का ध्यान करना चाहिए ॥ १४३ ॥

इति ते कथितं किञ्चिद्विशेषदिवसार्चनम् ।
समासेन कुलेशानि किम्भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ १४४ ॥

॥ इति श्रीकुलार्णवे निर्वाणमोक्षद्वारे महारहस्ये सर्वागमोत्तमोत्तमे सपादलक्षग्रन्थे पञ्चमखण्डे ऊर्ध्वाम्नायतन्त्रे विशेष-दिवसार्चनं नाम दशमोल्लासः ॥ १० ॥

॥ इस प्रकार श्रीकुलार्णवतन्त्र के ऊर्ध्वाम्नायतन्त्र में विशेषदिवसार्चन-कथन नामक दसवें उल्लास की पं० चित्तरञ्जन मालवीय कृत हिन्दी पूर्ण हुई ॥ १० ॥

अथैकादशोल्लासः

श्री देव्युवाच

कुलेश श्रोतुमिच्छामि सर्वलोकैकपूजित ।
कुलाचारक्रमं देव वद मे करुणानिधे ॥ १ ॥

कुलाचार-कथन—देवी ने कहा—हे कुलेश ! मैं कुलाचारक्रम को सुनना चाहती हूँ । उसे मुझे बताइये ॥ १ ॥

ईश्वर उवाच

श्रृणु देवि प्रवक्ष्यामि यन्मां त्वं परिपृच्छसि ।
तस्य श्रवणमात्रेण पशुपाशैः प्रमुच्यते ॥ २ ॥

क्रम का ज्ञाता कनिष्ठ होने पर भी अधिकारी—हे देवि ! सुनिए, जो आपने मुझसे पूछा है, उसे मैं बताऊँगा, जिसके सुनने मात्र से सब पशु पाशों से छुटकारा मिल ज़ाता है ॥ २ ॥

यदि चेद्दीक्षितो ज्येष्ठः कुलपूजादिवर्जितः ।
तत्कनिष्ठः क्रमज्ञश्चेत् कुलपूजां समाचरेत् ॥ ३ ॥

यदि दीक्षाप्राप्त ज्येष्ठ व्यक्ति कुलपूजा से वर्जित हो, तो कनिष्ठ होते हुये भी यदि क्रम का ज्ञाता हो, तो वही कुलपूजा करे ॥ ३ ॥

तत्समीपं ततो गत्वा नमस्कृत्य गुरुं यथा ।
तस्मै निवेद्य तत्सर्वं शेष भुञ्जीत पार्वती ॥ ४ ॥

हे पार्वति ! उसके पास जाकर उसे गुरुवत् नमस्कार करे । उसे सब कुछ निवेदित कर शेष को खाये ॥ ४ ॥

पूजामध्ये गुरौ ज्येष्ठे पूज्ये वापि समागते ।
नत्वा ब्रूयात् स्थितं शिष्टमाचरेत्तदनुज्ञया ॥ ५ ॥

पूजा के मध्य में गुरु, ज्येष्ठ या पूज्य के आने पर बैठे ही बैठे उन्हें नमस्कार शिष्टाचार करे और उनकी अनुमति लेकर कार्य करे ॥ ५ ॥

ज्येष्ठस्य च कनिष्ठस्य शिष्यावेकत्र संस्थितौ ।
तत्र पूर्ववदाचारः कथितः कुलनायिके ॥ ६ ॥

एकत्र स्थित होने पर ज्येष्ठ और कनिष्ठ शिष्य का आचार इसी प्रकार कहा गया है । हे कुलनायिके ! अन्य आचार पूर्ववत् ही होंगे ॥ ६ ॥

अज्ञातकौलिके प्राप्ते पौर्वापर्यन्तु चिन्तयेत् ।
स्मृत्वा स्वस्य गुरुं देवि स्वस्य मार्गेण तर्पयेत् ॥ ७ ॥

अज्ञात कौलिक के आने पर कर्तव्य—अज्ञात कौलिक के आने पर परम्परा का निर्वाह करे । हे देवि ! अपने गुरुदेव का स्मरण कर अपने अपने मार्ग से तर्पण करे ॥ ७ ॥

नित्यार्चनं दिने कुर्याद्रात्रौ नैमित्तिकार्चनम् ।
उभयोः काम्यकर्माणि चेति शास्त्रस्य निर्णयः ॥ ८ ॥

अर्चन का समय—नित्यार्चन दिन में करे और नैमित्तिक अर्चन रात्रि में। दोनों ही काम्य कर्म हैं, यह शास्त्रनिर्णय है ॥ ८ ॥

अस्नात्वाऽनासनस्थो वा भुक्त्वा वा प्रलपन्नपि ।
गन्धपुष्पाक्षता कल्पवस्त्राद्यैरनलंकृतः ।
अविन्यस्तशरीरो वा कुलपूजां न चाचरेत् ॥ ९ ॥

पूजा में कर्तव्य—स्नान किये बिना, या आसन पर बैठे बिना, या भोजन करके, या प्रलाप करते हुये, या गन्ध पुष्प, वस्त्रादि से अलंकृत हुये बिना, या शरीर में न्यास किये बिना कुलपूजा नं करनी चाहिये ॥ ९ ॥

विना मन्त्रेण या पूजा विना मांसेन तर्पणम् ।
विना शक्त्या तु यत्पानं निष्फलं कथितं प्रिये ॥ १० ॥

मन्त्र के बिना पूजा, मांस के बिना तर्पण और शक्ति के बिना जो पान किया जाता है, हे प्रिये ! वह निष्फल होता है ॥ १० ॥

श्रीचक्रमेको वा कुयदिकपात्रन्तु नार्चयेत् ।
नार्चयेदेकहस्तेन न पिबेदेकपाणिना ॥ ११ ॥

श्री चक्रपूजा को अकेले न करे और न एक पात्र में पूजन करे । न एक हाथ से पूजा करे और न एक हाथ से पान करे ॥ ११ ॥

मत्स्यमांसासवैर्देवि नार्चयेत् पशुसन्निधौ ।
प्रणम्य प्रविशेच्चक्रं विनिर्गच्छेत्प्रणम्य च ॥ १२ ॥

हे देवि ! पशु के निकट मत्स्य, मांस और आसव के द्वारा पूजन न करे । प्रणाम कर चक्र में प्रवेश करे और प्रणाम करके ही उससे बाहर जाय ॥ १२ ॥

श्रीचक्रे नासने तिष्ठेन्न च वीरासने प्रिये ।
श्रीचक्रदर्शने देवि नेत्रयोः पापनाशनम् ।
तन्नास्ति चेद् व्रणद्वन्द्वं कौलिकस्याक्षियुग्मकम् ॥ १३ ॥

हे प्रिये ! श्रीचक्र में न तो आसन पर खड़ा रहे और न वीरासन से बैठे । हे देवि ! श्रीचक्र का दर्शन करने से नेत्रों के पाप नष्ट होते हैं । दर्शन न होने से कौलिक के दोनों नेत्र नेत्र न रहकर दो घाव से प्रतीत होते हैं ॥ १३ ॥

अनाचारान् सदाचारान् चक्रस्थान् शक्तिकौलिकान् ।
शिवगौरीधिया देवि भावयेन्नावमानयेत् ॥ १४ ॥

चक्र में बैठी हुई शक्ति और कौलिकों के अनाचार सदाचार होते हैं हे देवि ! पार्वती एवं शिवरूप में उन्हें मानना चाहिये । उनका अपमान न करे ॥ १४ ॥

कुलाचार्यगृहं गत्वा भक्त्या पापविशुद्धये ।
याचेदमृतञ्चान्नञ्च तदभावे जलं पिबेत् ॥ १५ ॥

कुलाचार्य के घर में अमृत की याचना—कुलाचार्य के घर में पहुँचे, तो पापों से मुक्त होने के लिये माँगकर भक्तिपूर्वक अमृत या अन्न अथवा उसके अभाव में जल पिये ॥ १५ ॥

कुलाचार्येण तच्छक्त्या दत्तं पात्रञ्च भक्तितः ।
नमस्कृत्य तु गृह्णीयादन्यथा नरकं व्रजेत् ॥ १६ ॥

कुलाचार्य की शक्ति के द्वारा दिये गये पात्र को नमस्कार कर भक्ति के साथ ग्रहण करे, अन्यथा नरक जाना पड़ता है ॥ १६ ॥

अस्नात्वा वाप्यभक्त्या वां लोभाद्वापि कुलेश्वरि ।
यः सेवेत कुलद्रव्यं दारिद्र्यं समवाप्नुयात् ॥ १७ ॥

कुलद्रव्य के पान में नियम—हे कुलेश्वरि ! स्नान किए बिना, या बिना भक्ति, या लोभवश जो कुलद्रव्य का सेवन करता है, वह दरिद्रता को प्राप्त करता है ॥ १७ ॥

उष्णीषी कञ्चुकी नग्नो मुक्तकेशो गणावृतः ।
व्यग्रो रुष्टो विवादी च न सेवेत कुलामृतम् ॥ १८ ॥

पगड़ीधारी, नग्न, खुले बाल वाला, अन्य जन से आवृत, व्याकुल, क्रुद्ध और झगड़ालू व्यक्ति कुलामृत का सेवन न करे ॥ १८ ॥

योगामृतेन निष्ठीवान्मद्यभाण्डपरिभ्रमात् ।
ऊर्ध्व नालेन पानाच्च देवताशापमाप्नुयात् ॥ १९ ॥

जो मद्यपात्र अनेक हाथों में घूमता है, जो मद्य उच्छिष्ट है और जिस मद्य को नली द्वारा पिया जाता है, उसका पान करने से देवता का शाप मिलता है ॥ १९ ॥

एकासने निविष्टस्तु भुञ्जानस्त्वेकभाजने ।
एकपात्रे पिबेद्द्रव्यं ते यान्ति नरकं प्रिये ॥ २० ॥

हे प्रिये ! एक आसन पर बैठने वाले, एक पात्र में भोजन करने वाले और एक पात्र में द्रव्यपान करने वाले नरक में जाते हैं ॥ २० ॥

यः सेवेत कुलद्रव्यमेकग्रामे स्थिते गुरौ ।
तत्कुलज्ञे च तत्पुत्रे स्वजेष्ठे कुलदेशिके ।
विनानुज्ञां महेशानि सोऽक्षयं नरकं व्रजेत् ॥ २१ ॥

यदि गुरुदेव, या उनका पुत्र, या उनके वंशज उसी ग्राम या नगर में निवास करते हैं, जहाँ कि साधक रहता है । हे महेशानि ! जो उनकी अनुमति के बिना कुलद्रव्य का सेवन करता है, वह अक्षय नरक में जाता है ॥ २१ ॥

उच्छिष्टो न स्पृशेच्चक्रे कुलद्रव्याणि पार्वति ।
बहिःप्रक्षाल्य च करौ कुलद्रव्याणि दापयेत् ॥ २२ ॥
मद्यभाण्डं समुधृत्च न पात्रं पूरयेत् प्रिये ।
भोगपात्रं सुराकुण्डे निक्षिपेन्न कदाचन ॥ २३ ॥
चक्रमध्ये शुचिधिया करप्रक्षालनादिकम् ।
यः करोति हि मूढात्मा स भवेदापदाम्पदम् ॥ २४ ॥

चक्र में निषिद्ध कार्य—हे पार्वति ! चक्र में जूठे हाथों से कुलद्रव्यों को न छुए । बाहर दोनों हाथ धोकर कुलद्रव्यों को प्रदान करे । हे प्रिये ! मद्यपात्र को उठाकर पात्र को न भरे । भोगपात्र को कभी सुराकुण्ड में न डाले। चक्र के मध्य में शुद्ध होने के विचार से जो हाथ आदि धोता है, वह मूर्ख आपत्ति में पड़ता है ॥ २२-२४ ॥

निष्ठीवनं मलं मूत्रमधोवायुविसर्जनम् ।
श्रीचक्रमध्ये यः कुर्यात् स भवेद् योगिनीपशुः ॥ २५ ॥

श्री चक्र के मध्य में थूकना या जो मल, मूत्र एवं अधोवायु का विसर्जन करता है, वह योगिनियों का पशु बनता है ॥ २५ ॥

चक्रमध्ये घटे भग्ने पात्रे च पतिते भुवि ।
दीपनाशे च शान्त्यर्थं श्रीचक्रं कारयेत् प्रिये ॥ २६ ॥

चक्र के बीच में घट के टूटने, या पात्र के पृथ्वी पर गिरने, या दीपक के बुझने से जो दोष होता है, हे प्रिये ! उसकी शान्ति के लिए पुनः श्री चक्रपूजा करानी चाहिए ॥ २६ ॥

मत्ता जपन्ति ध्यायन्ति स्तुवन्ति प्रणमन्ति च ।
बोधयन्ति च पृच्छन्ति नन्दन्ति ज्ञानिनः प्रिये ॥ २७ ॥

हे प्रिये ! ज्ञानी लोग चक्र में जप करते हैं, ध्यान करते हैं, स्तवन करते हैं, प्रणाम करते हैं, उद्बोधन करते है, जिज्ञासा करते हैं और आनन्दित होते हैं ॥ २७ ॥

मत्ता भ्रमन्ति गर्जन्ति हसन्ति विवदन्ति च ।
रुदन्ति स्त्रियमिच्छन्ति निन्दन्त्यज्ञानिनः प्रिये ॥ २८ ॥

अज्ञानी लोग चक्कर खाते हैं, चिल्लाते हैं, हँसते हैं, झगड़ा करते हैं, रोते हैं, स्त्रियों की इच्छा करते हैं और हे प्रिये ! निन्दा करते हैं ॥ २८ ॥

परिहासं प्रलापञ्च वितण्डां बहुभाषितम् ।
औदासीन्यं भयं क्रोधं चक्रमध्ये विवर्जयेत् ॥ २९ ॥

चक्र के मध्य में परिहास, प्रलाप, बहुत बातचीत, उदासी, भय और क्रोध न करे ॥ २९ ॥

पात्रहस्तो महादेवि न भ्रमेच्चक्रमध्यतः ।
पूर्णपात्रं करे कृत्वा न तिष्ठेत्तु चिरं प्रिये ॥ ३० ॥
नालपेत् पात्रहस्तः सन् न भिन्द्यात् पात्रमम्बिके ।
पादाभ्यां न स्पृशेत् पात्रं न बिन्दुं पातयेदधः ॥ ३१ ॥

हे महादेवि ! पात्र हाथ में लेकर चक्र के मध्य में भ्रमण न करे । हे प्रिये ! पूर्णपात्र हाथ में देर तक ठहरा भी न रहे । हाथ में पात्र हो, तो बातचीत न करे। पात्र को तोड़े नहीं, पात्र को पैरों से न छुए और नीचे बिन्दु न गिराये ॥३०-३१॥

नैकहस्तेन दातव्यं न मुद्रावर्जितं प्रिये ।
पात्रं न चालयेत स्थानान्न कुर्यात् पात्रसङ्करम् ॥ ३२ ॥

हे प्रिये ! एक हाथ से और बिना मुद्रा के पात्र न दे । पात्र को अपने स्थान से न हटाए और उसे अन्य पात्रों में न मिलावे ॥ ३२ ॥

सशब्दं न पिबेन्मद्यं तथैव न च पूरयेत् ।
नान्योन्यं ताडयेत्पात्रं तथा न पातयेदधः ॥ ३३ ॥

शब्द करते हुये द्रव्य का पान न करे और न ही पात्र को भरते समय शब्द करे । एक दूसरे के पात्रों को टकराये नहीं और न पात्र को नीचे गिराये ॥ ३३ ॥

साधारं नोद्धरेत् पात्रमनाधारे न निक्षिपेत् ।
रिक्तपात्रं न कुर्वीत न पात्रं भ्रामयेत् प्रिये ॥ ३४ ॥

आधार के सहित पात्र को न उठाये और उसे आधार से अलग न रखे। हे प्रिये ! पात्र को खाली न करे और उसे घुमाये नहीं ॥ ३४ ॥

न पात्रं लंघयेद्धीमान् पात्रं नोत्पातयेत् प्रिये ।
प्रक्षाल्य गोपयेत् पात्रमित्याज्ञा परमेश्वरि ॥ ३५ ॥

हे प्रिये ! बुद्धिमान पात्र को लाँघे नहीं और उसे ऊपर न उठाये । हे परमेश्वरि ! पात्र को धोकर छिपा कर रख दे, यह आज्ञा है ॥ ३५ ॥

यदा सन्दीपितोल्लासः कौलिकः पशुमीक्षते ।
पठेद्वा पशुशास्त्राणि सङ्गच्छेद्वा पशुस्त्रियम् ॥ ३६ ॥
कुर्यात् पशुप्रसङ्गं वा पशुकार्याणि वा चरेत् ।
धर्मार्थायुर्यशःपुण्यमर्थसौख्यादि नश्यति ॥ ३७ ॥

पशुसम्पर्क से हानि—उल्लासयुक्त होकर कोई कौलिक यदि पशु का साथ करता है, या पशुशास्त्रों को पढ़ता है, या पशुस्त्रियों का सङ्ग करता है, या पशुप्रसङ्ग करता है, या पशुधर्म करता है, तो उसके धर्म, अर्थ, आयु, यश, पुण्य, ज्ञान एवं सुख आदि नष्ट हो जाते हैं ॥ ३६-३७ ॥

श्रीचक्रस्थं कुलद्रव्यं यः पशुभ्यः प्रयच्छति ।
स्नेहाल्लोभाद्भयाद्वापि स भवेद् योगिनीपशुः ॥ ३८ ॥

श्रीचक्रस्थित कुलद्रव्य को जो अपनी इच्छा से, या लोभ से या भय से पशुओं को देता है, वह योगिनियों के द्वारा मारा जाता है ॥ ३८ ॥

रिपुणापि न कर्त्तव्यो वाग्वादश्चक्रमध्यतः ।
पितृमातृसमं पश्येत्तेनोक्तं परुषं सहेत् ॥ ३९ ॥

साधक के कर्तव्य—चक्र के बीच में शत्रु के भी साथ वाद विवाद न करे । माता पिता के समान उसे देखे तथा उसके कठोर वचनों को भी सह ले ।। ३९ ।।

यथास्त्रीपुत्रमित्रादि दृष्ट्वा चेतः प्रहृष्यति ।
तथा चेत् कौलिकान् दृष्ट्वा स भवेद् योगिनीप्रियः ।। ४० ।।

अपने कुटुम्बी या प्यारे मित्र को देखकर जैसी प्रसन्नता होती है, वैसी ही प्रसन्नता कौलिकों को देखकर जिसे होती है, वह योगिनियों का प्रिय होता है ।। ४० ।।

ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तं यस्य मे गुरुसन्ततिः ।
यस्य मे सर्वशिष्यस्य को न पूज्यो महीतले ।
इति निश्चितबुद्धिर्यः स भवेदावयोः प्रियः ।। ४१ ।।

'ब्रह्मा से स्तम्ब पर्यन्त सभी मेरे लिए गुरु सन्तुति के समान हैं, मैं सभी का शिष्य हूँ, पृथ्वीतल पर कौन मेरा पूज्य नहीं है?'—इस प्रकार जिसकी निश्चित बुद्धि है, वह हम दोनों का प्रिय होता है ।। ४१ ।।

अहं गुरुरहं ज्येष्ठस्त्वहं वेद्मीति गर्वितः ।
अहमेव गतिर्येषां कौलिका न भवन्ति ते ।। ४२ ।।

'मैं गुरु हूँ, मैं ज्येष्ठ हूँ, मैं ज्ञानी हूँ'—इस प्रकार गर्व करने वाले कौलिक नहीं होते ।। ४२ ।।

श्रीगुरुं कुलशास्त्राणि पूजास्थानानि यानि च ।
भक्त्या श्रीपूर्वकं देवि प्रणम्य परिकीर्त्तयेत् ।। ४३ ।।

श्री गुरुदेव, कुलशास्त्रों और पूजास्थानों को भक्तिपूर्वक हे देवि ! 'श्री' से उनके नामों को युक्त कर प्रणाम करे और तब उनकी महिमा का वर्णन करे ।। ४३ ।।

गुरुं नाम्ना न भावेत जपकालादृते प्रिये ।
श्रीनाथ देव स्वामीति विवादे साधने वदेत् ।। ४४ ।।

हे प्रिये ! जपकाल को छोड़कर गुरुदेव के नाम का उच्चारण न करे । 'श्रीनाथ, देव, स्वामी'—इन शब्दों से बातचीत में उनका उल्लेख करे ।। ४४।।

श्रीगुरोः पादुकां मुद्रां मूलमन्त्रं स्वपादुकाम् ।
शिष्यादन्यस्य देवेशि न वदेद् यस्य कस्यचित् ।। ४५ ।।

श्रीगुरुपादुका, मुद्रा, मूलमन्त्र और अपनी पादुका शिष्य को छोड़कर हे देवेशि ! अन्य किसी को न बताए ॥ ४५ ॥

पारम्पर्यागमाम्नायं मन्त्राचारादिकं प्रिये ।
सर्वं गुरुमुखाल्लब्धं सफलं स्यान्न चान्यथा ॥ ४६ ॥

हे प्रिये ! परम्परा, आगम, आम्नाय, मन्त्राचार आदि सभी गुरुमुख से प्राप्त होने पर ही सफल होते हैं, अन्यथा नहीं ॥ ४६ ॥

श्रीशास्त्राश्रयमूलञ्च पुस्तकं न वदेत् प्रिये ।
नित्यं समर्चयेद्भक्त्या पशुहस्ते न निक्षिपेत् ॥ ४७ ॥

हे प्रिये ! आश्रयभूत शास्त्र की मूल पुस्तक को न बताये, नित्य भक्ति से उसकी पूजा करे और पशु के हाथ में उसे कभी न दे ॥ ४७ ॥

स्वदारवन्निषेवेत कुलशास्त्राणि पार्वति ।
पशुशास्त्राणि सर्वाणि वर्जयेत् परदारवत् ॥ ४८ ॥

हे पार्वति ! अपनी पत्नी के समान कुलशास्त्रों का सेवन करे और पशुशास्त्रों से पराई स्त्री के समान दूर रहे ॥ ४८ ॥

स्वचर्मस्थं यथा क्षीरमपेयं स्याद् द्विजोत्तमैः ।
तथा पशुमुखाद्धर्मो न श्रोतव्यो हि कौलिकैः ॥ ४९ ॥

जिस प्रकार चमड़े में स्थित दूध उत्तम द्विजों के लिये अपेय है, उसी प्रकार कौलिकों को पशुमुख से धर्मोपदेश नहीं सुनना चाहिये ॥ ४९ ॥

यः शृणोति कुलाचारं यथाशास्त्रञ्च यो वदेत् ।
तावुभौ गच्छतः साक्षाद् योगिनीवीरमेलनम् ॥ ५० ॥

जो कुलाचार को सुनते हैं और जो शास्त्रानुसार कहते हैं, वे दोनों ही साक्षात् योगिनी-वीर के सम्मिलन को प्राप्त करते हैं ॥ ५० ॥

अश्रद्दधाना ये चात्र कुलधर्मे कुलेश्वरि ।
नरकान्नो निवर्त्तन्ते यावदाहूत संप्लवम् ॥ ५१ ॥

हे कुलेश्वरि ! जो इस कुलधर्म में श्रद्धा नहीं रखते, वे प्रलय पर्यन्त नरक से छुटकारा नहीं पाते ॥ ५१ ॥

ऊढा धृता तथा क्रीता मूल्येन च समाहृता ।
सकृत् कामरता वापि पञ्चधा गुरुयोषितः ।
अलंघ्याः पूजनीयाः स्युर्गुरुवद्गुरुयोषितः ॥ ५२ ॥

पाँच प्रकार की गुरु-स्त्रियाँ—१. विवाहिता, २. रखी हुई, ३. मूल्य से खरीदी, ४. प्रेमबद्ध एवं ५. कामरता—ये पांच प्रकार की गुरुस्त्रियाँ हैं । गुरु के समान ही ये अलंघ्या और पूज्या हैं ॥ ५२ ॥

गुरुशक्तिं वीरभार्यां कुमारीं व्रतधारिणीम् ।
व्यङ्गाङ्गी विकृताङ्गीञ्च कुब्जामपि न कामयेत् ॥ ५३ ॥

वर्जित स्त्रियाँ—गुरुशक्ति (गुरुपत्नी), वीरपत्नी (वीर की पत्नी), कुमारी, व्रतधारिणी, व्यङ्गाङ्गी (विकलाङ्गी), विकृताङ्गी (विकृत अङ्गों वाली) और कुब्जिका (कुबड़ी) स्त्री की भी कामना न करे ॥ ५३ ॥

सुताञ्च भगिनीं पौत्रीं स्नुषां वापि प्रियामपि ।
न कामयेद् गुरोरग्रे कुर्यान्नान्योन्यसंग्रहम् ॥ ५४ ॥

पुत्री, बहन, पौत्री, पुत्रवधू और अपनी प्रिया स्त्री को गुरु के सामने न करे और एक दूसरे का संग्रह भी न करे ॥ ५४ ॥

कृष्णांशुकां कृष्णवर्णां कुमारीञ्च कृशोदरीम् ।
मनोहरां यौवनस्थामर्चयेद्देवताधिया ॥ ५५ ॥
एकदापि न सेवेत बलेन कुलयोगिनीम् ।
चक्रमध्ये स्वयं क्षुब्धां कामयेत् कुलसुन्दरि ॥ ५६ ॥

पूजनीया स्त्रियाँ—कृष्णांशुका, कृष्णवर्णा, कुमारी, मनोहरा, कृशोदरी युवती की देवतारूप में पूजा करनी चाहिए । बलपूर्वक कभी कुलयोगिनी का एक बार भी सेवन न करे । हे कुलसुन्दरि ! चक्र में स्वयंक्षुब्धा की ही कामना करे ॥ ५५-५६ ॥

आममांसं सुराकुम्भं मत्तेभं सिद्धिलिङ्गिनम् ।
सहकारमशोकञ्च क्रीडालोलाः कुमारिकाः ॥ ५७ ॥
एकवृक्षं श्मशानञ्च समूहं योषतामपि ।
नारीञ्च रक्तवसनां दृष्ट्वा वन्देत भक्तितः ॥ ५८ ॥

दर्शन होने पर वन्दनीय—कच्चा मांस, सुरा, कुम्भ, मत्त हाथी, सिद्धि चिह्न वाला आम और अशोक वृक्ष, क्रीडारत कुमारियाँ, (एक वृक्ष ?) श्मशान, स्त्रियों का समूह, रक्त वस्त्र नारी यदि दिखाई पड़ें, तो भक्तिपूर्वक उनकी वन्दना करे ॥ ५७-५८ ॥

गुरुशक्तिसुतज्येष्ठकनिष्ठान् कुलदेशिकान् ।
कुलदर्शनशास्त्राणि कुलद्रव्याणि कौलिकान् ॥ ५९ ॥

प्रेरकान् सूचकांश्चापि वाचकान् दर्शकांस्तथा ।
शिक्षकान् बोधकान् योगी योगिनीसिद्धिरूपकान् ॥ ६० ॥
कन्यां कुमारिकां नग्नामुन्मत्तां वापि योषितम् ।
न निन्देन्न जुगुप्सेत न हसेन्नावमानयेत् ॥ ६१ ॥
नाप्रियं नानृतं ब्रूयात् कस्यापि कुलयोगिनः ।
कुरूपा चेति कृष्णेति न वदेत् कुलयोषितम् ॥ ६२ ॥

निषिद्ध कार्य—गुरु की शक्ति, गुरुपुत्र, ज्येष्ठ या कनिष्ठ कौल साधक, कुलदर्शन के शास्त्र, कुलद्रव्य, कौलों के प्रेरक, सूचक, वाचक, दर्शक, शिक्षक, बोधक, योगी, योगिनी, सिद्ध पुरुष, कन्या, कुमारी, नग्न या पागल स्त्री—इनमें से किसी की न कभी निन्दा करे, न हँसी उड़ाए, न अपमान करे, न अप्रिय कहे और असत्य बात न कहे । कुल साधक कुलस्त्री को कभी 'काली' या 'कुरूपा' न कहे ॥ ५९-६२ ॥

परीक्षयेन्न भक्तानां वीराणाञ्च कृताकृतम् ।
न पश्येद्वनितां नग्नामुन्मत्तां प्रकटस्तनीम् ॥ ६३ ॥
दिवसे न रमेन्नारीं तद्योनिं नैव वीक्षयेत् ।

भक्त वीरों के किये और न किये की कभी जाँच पड़ताल न करे । नग्न, पागल, प्रकटस्तनी स्त्री को न देखे । दिन में स्त्रीसङ्ग न करे, उसकी योनि को कभी न देखे ॥ ६३-६४ ॥

या काचिदङ्गना लोके सा मातृ कुलसम्भवा ॥ ६४ ॥
कुप्यन्ति कुलयोगिन्यो वनितानां व्यतिक्रमात् ।
स्त्रियं शतापराधाञ्चेत् पुष्पेणापि न ताडयेत् ।
दोषान्न गणयेत् स्त्रीणां गुणानेव प्रकाशयेत् ॥ ६५ ॥

सभी स्त्रियाँ माता के समान—संसार में जो भी स्त्री है, वह माता के समान है । स्त्रियों पर व्यतिक्रम (अत्याचार) करने से कुलयोगिनियाँ रुष्ट होती हैं। सौ अपराध करने पर भी स्त्रियों को पुष्प तक से न मारे । स्त्रियों के दोषों का कभी वर्णन न करे, अपितु उनके गुणों को ही प्रकाशित करे ॥ ६४-६५॥

तिष्ठन्ति कुलयोगिन्यः कुलवृक्षेषु सर्वदा ।
तत्पत्रेषु न भोक्तव्यमर्चयेत्तु विशेषतः ॥ ६६ ॥

कुलवृक्षों के सम्बन्ध में—कुल योगिनियाँ सदा कुलवृक्षों में रहती हैं । अतः उनके पत्तों में, भोजन नहीं करना चाहिए, अपितु विशेष रूप से उनकी पूजा करनी चाहिए ॥ ६६ ॥

न स्वपेत् कुलवृक्षाधो न चोपद्रवमाचरेत् ।
दृष्ट्वा भक्त्या नमस्कुर्याच्छेदयेन्न कदाचन ॥ ६७ ॥

कुलवृक्ष के नीचे न तो सोये और न कोई उपद्रव करे । उसे देख या सुनकर भक्ति से नमस्कार करे । कभी उसे काटे नहीं ॥ ६७ ॥

श्लेष्मातकं करञ्जाख्यं निम्बाश्वत्थकदम्बकाः ।
बिल्ववटोडुम्बराश्च तिन्तिडी नवमी स्मृता ॥ ६८ ॥

१. श्लेष्मान्तक, २. करञ्ज, ३. निम्ब, ४. अश्वत्य, ५. कदम्ब, ६. बिल्व, ७. वट, ८. उडुम्बर और ९. तिन्तिडी—ये नौ कुलवृक्ष हैं ॥ ६८ ॥

प्रायश्चित्तं भृगोः पातं संन्यासं व्रतधारणम् ।
तीर्थयात्राभिगमनं कौलः पञ्च विवर्जयेत् ॥ ६९ ॥

कौलिकों केलिये वर्जित पञ्चकार्य एवं पञ्चपातक—१. प्रायश्चित, २. भृगुपात (पर्वत से गिर कर आत्महत्या), ३. संन्यास, ४. व्रतधारण, ५. तीर्थयात्रा—इन पाँच को कौल न करे ॥ ६९ ॥

वीरहत्या वृथापानं वीरपत्नीनिषेवणम् ।
वीरद्रव्यापहरणम् तत्संयोगश्च पञ्चमः ।
महापातकमित्युक्तं कौलिकानां कुलान्वये ॥ ७० ॥

१. वीरहत्या, २. वृथा पान, ३. वीरपत्नी सेवन, ४. वीरद्रव्य का हरण और ५. वीरद्रव्य का संयोग कौलिकों के लिय ये पाँच पाप हैं ॥ ७० ॥

शैवे तत्त्वपरिज्ञानं गारुडे विषभक्षणम् ।
ज्योतिषे ग्रहणं सारं कौलेऽनुग्रहनिग्रहौ ॥ ७१ ॥

कौल की विशेषता—निग्रह, एवं अनुग्रह—शैव मत में तत्त्व का परिज्ञान, गारुडविद्या में विषभक्षण, ज्योतिष में ग्रहण के विषय में पहले से भविष्यवाणी और कौल में अनुग्रह, प्राणिमात्र पर दया एवं (इन्द्रिय) निग्रह सार स्वरूप हैं ॥ ७१ ॥

देवतागुरुशास्त्राणां सिद्धाचारविडम्बकाः ।
विद्याचौरो गुरुद्रोही ब्रह्मराक्षसतां व्रजेत् ॥ ७२ ॥

पापजनक कार्य—देवता, गुरु और शास्त्रों के सिद्धाचार की विडम्बना तथा विद्या की चोरी करने वाला, गुरुद्रोही ब्रह्मराक्षस होता है ॥ ७२ ॥

गुरुवाक्यं हतं कृत्वा वीरान् निर्भर्त्स्य च प्रिये ।

गुरुं हुङ्कृत्य तुङ्कृत्य वीरं निर्जित्य वादतः ।
विकल्प्य कुलशास्त्राणि भवन्ति ब्रह्मराक्षसाः ॥ ७३ ॥

गुरुवाक्य को तोड़कर, वीरों का अपमान कर, गुरु को डाट फटकार कर, वीर को तर्क के द्वारा हराकर और कुलशास्त्रों की उपेक्षा कर ब्रह्मराक्षस होता है ॥ ७३ ॥

एकाक्षरप्रदातारं यो गुरुञ्चावमानयेत् ।
श्वानं योनिशतं गत्वा चण्डालत्वमवाप्नुयात् ॥ ७४ ॥

हे प्रिये ! एकाक्षर के देने वाले गुरुदेव की जो अवज्ञा करता है, वह कुत्ते आदि सौ योनियों में घूमता फिरता हुआ चाण्डाल होता है ॥ ७४ ॥

मातरं पितरं भार्यां भ्रातरं बान्धवं सुतम् ।
कुलनिन्दाकरं देवि हन्यादेवाविचारयन् ॥ ७५ ॥

कुलनिन्दक के वध में दोष नहीं—माता, पिता, पत्नी, भाई, बन्धु, पुत्र और कुल की निन्दा करने वाले को बिना सोंचे विचारे ही मारे ॥ ७५ ॥

गुर्वर्थं देवतार्थं वा कौलिकार्थं कुलेश्वरि ।
कुलागमार्थमथवा कुलधर्मार्थमेव वा ॥ ७६ ॥
देवि निन्दाकरं हत्वा बाधितः स्वयमेव वा ।
यस्त्यजेद्दुस्त्यजप्राणान् स परे लीयते शिवे ॥ ७७ ॥

हे कुलेश्वरि ! गुरु, देवता, कौलिक, कुलागम अथवा कुलधर्म की रक्षा के लिए, हे देवि ! जो निन्दक को मारकर स्वयं अपने प्राणों को छोड़ता है, वह परम शिव में लीन होता है ॥ ७६-७७ ॥

एकस्मिन्निधनं यत्र प्रापिते दुष्टचारिणि ।
बहूनां भवति क्षेमं पुण्यं तस्य वधे भवेत् ॥ ७८ ॥

जहाँ एक दुराचारी के निधन से बहुतों का कल्याण होता हो, वहाँ उसका वध करने से पुण्य ही होता है ॥ ७८ ॥

श्रीचक्रकृतवृत्तान्तं शुभं वा यदि वाऽशुभम् ।
कदाचिन्नैव वक्तव्यमित्याज्ञा परमेश्वरि ॥ ७९ ॥

श्रीचक्र का वृत्तान्तादि का गोपन—श्री चक्र के शुभ अशुभ वृत्तान्त को कभी नहीं कहना चाहिए, हे परमेश्वरि यह आज्ञा है ॥ ७९ ॥

कुलधर्मप्रसङ्गञ्च पशूनां पुरतः प्रिये ।
कदाचिन्नैव कुर्वीत शूद्राग्रे देवपाठवत् ॥ ८० ॥

हे प्रिये ! कुलधर्म के प्रसङ्ग को पशुओं के सामने कभी न छेड़े, जिस प्रकार शूद्र के आगे वेद का पाठ करना मना है ॥ ८० ॥

पीठक्षेत्रागमाम्नायं तद्विद्याचारकौलिकान् ।
कुलद्रव्यादिकं देवि न वदेत् पशुसन्निधौ ॥ ८१ ॥

हे देवि ! पीठक्षेत्र आगम, आम्नाय, उसकी विद्याओं, आचार, कौलिकों और कुलद्रव्यादि का वर्णन पशु के समीप न करे ॥ ८१ ॥

यथा रक्षति चौरेभ्यो धनधान्यादिकं प्रिये ।
कुलधर्मं तथा देवि पशुभ्यः परिरक्षयेत् ॥ ८२ ॥

हे प्रिये! जिस प्रकार चोरों से धन धान्यादि की रक्षा की जाती है, उसी प्रकार पशुओं से कुलधर्म की रक्षा करे ॥ ८२ ॥

अन्तः कौलो बहिः शैवो जनमध्ये तु वैष्णवः ।
कौलं सुगोपयेद्देवि नारिकेलफलाम्बुवत् ॥ ८३ ॥

अन्दर से कौल, बाहर से शैव और लोगों के बीच वैष्णव—इस प्रकार हे देवि ! नारियल के जल की भांति कौल को गुप्त रखे ॥ ८३ ॥

कुलधर्मादिकं सर्वं सर्वावस्थासु सर्वदा ।
गोपयेच्च प्रयत्नेन जननीजारगर्भवत् ॥ ८४ ॥

कुलधर्म आदि सबको सभी दशाओं में सदा प्रयत्नपूर्वक व्यभिचारिणी के गर्भ के समान गुप्त रखे ॥ ८४ ॥

वेदशास्त्रपुराणानि स्पष्टानि गणिका इव ।
इयन्तु शाम्भवी विद्या गुप्ता कुलवधूरिव ॥ ८५ ॥

वेदशास्त्र पुराण तो गणिका के समान स्पष्ट हैं किन्तु यह शाम्भवी विद्या कुलवधू के समान गुप्त है ॥ ८५ ॥

सुगुप्तकौलिकाचारमनुगृह्णन्ति देवताः ।
वाञ्छासिद्धिं प्रयच्छन्ति नाशयन्ति प्रकाशकान् ॥ ८६ ॥

सुगुप्त कौलिकाचार योगी पर देवता अनुग्रह करते हैं, वाञ्छा सिद्धि प्रदान करते हैं किन्तु उस सिद्धि को प्रकट करने वाले योगी का नाश करते हैं ॥ ८६ ॥

कुलेशि कुलशास्त्रज्ञाः कुलपूजापरायणाः ।
ये त्वां रहसि सेवन्ते ते तिष्ठन्ति तवान्तिके ॥ ८७ ॥

हे कुलेशि ! कुलशास्त्र के जो ज्ञाता कुलपूजा में परायण होकर एकान्त में आपकी सेवा करते हैं, वे आपके समीप रहते हैं ॥ ८७ ॥

गुरुं प्रकाशयेद्धीमान् मन्त्रं यत्नेन गोपयेत् ।
अप्रकाशप्रकाशाभ्यां नश्यतः सम्पदायुषी ॥ ८८ ॥

बुद्धिमान गुरु को प्रकट करे, मन्त्र को यत्नपूर्वक गुप्त रखे । अप्रकाश्य को प्रकाशित करने से सम्पत्ति और आयु का नाश होता है ॥ ८८ ॥

सर्वाचारपरिभ्रष्टः कुलाचारं समाश्रयेत् ।
कुलाचारपरिभ्रष्टौ रौरवं नरकं व्रजेत् ॥ ८९ ॥

सभी आचारों से भ्रष्ट कुलाचार का आश्रय ले सकता है किन्तु कुलाचार से भ्रष्ट रौरव नरक में जाता है ॥ ८९ ॥

शास्त्रेषु निष्कृतिर्दृष्टा महापातकिनामपि ।
कुलभ्रष्टस्य देवेशि न दृष्टा निष्कृतिः क्वचित् ॥ ९० ॥

महापापियों के उद्धार का उपाय शास्त्रों में मिलता है किन्तु कुल से भ्रष्ट होने वाले के उद्धार का उपाय कहीं नहीं दिखाई देता ॥ ९० ॥

कुलधर्म समाश्रित्य आचारं यो न पालयेत् ।
यथेच्छचारिणस्तस्य महापातकिनः प्रिये ॥ ९१ ॥
आपदो दुरितं रोगा दारिद्र्यं कलहो भयम् ।
योगिनीनां प्रकोपश्च स्खलितानि पदे पदे ॥ ९२ ॥

कुलधर्म का आश्रय लेकर जो कुलाचार का पालन नहीं करता, उस स्वेच्छाचारी महापापी को आपत्ति, पाप, रोग, दरिद्रता, कलह, भय, योगिनियों का कोप, पग-पग पर गिरता रहता है ॥ ९१-९२ ॥

भ्रंशमानः प्रनष्टश्च तेजोहीनोऽतिदुर्मतिः ।
निन्दितः सर्वविद्विष्टो विह्वलः सङ्गवर्जितः ।
देशाद्देशान्तरं याति कार्यहानिश्च सर्वदा ॥ ९३ ॥

(जब वह गिरता है तब) चोट खाकर वह नाश को प्राप्त होता है । अति दुर्मति एवं तेजो रहित वह सर्वनिन्दित, व्याकुल और सबसे त्यक्त होकर एक देश से दूसरे देश को जाता है ॥ ९३ ॥

तत्रापि कुलमार्गस्थाः शाकिन्यः कुलपालिकाः ।
भक्षयन्ति पुरा तासां वरो दत्तो मयेव तु ॥ ९४ ॥

उसके कार्य की सदा हानि होती है क्योंकि वहाँ भी कुलमार्गस्था शाकिनियाँ जो कुलपालिका हैं, उन्हें खा जाती हैं क्योंकि पहले मैंने ही उन्हें वर दे रखा है ॥ ९४ ॥

तस्मादाचारवान् देवि योगिनीनां प्रियो भवेत् ।
नाशयन्ति चतुर्वेदाननाचाराः कुलेश्वरि ॥ ९५ ॥

अतः हे देवि ! आचारवान् ही योगिनियों का प्रिय होता है । हे कुलेश्वरि ! चतुर्वेदों के आचारों का जो पालन नहीं करते, उनका वे नाश करती हैं ॥ ९५ ॥

पादुकामात्रसारज्ञः सदाचारेषु यन्त्रितः ।
सदाचारेण देवत्वं योगिनीवीरमेलनम् ।
सम्प्राप्नुवन्ति तिर्यक्त्वं कौलिकास्तद्विपर्ययात् ॥ ९६ ॥

कौलिक का पतन करने वाले दुष्कर्म—पादुका मात्र को ही सारतत्त्व समझने वाला सदाचारों से नियन्त्रित रहता है । सदाचार से ही देवत्व और योगिनी-वीर का सम्मिलन मिलता है । उसका उलटा करने से कौलिकों को तिर्यक योनि मिलती है ॥ ९६ ॥

आज्ञासिद्धमिदं कौलमनाचाराद्विनश्यति ।
आचारपालनात् सत्यमाज्ञासिद्धिर्भविष्यति ॥ ९७ ॥

यह आज्ञा द्वारा प्रमाणित है कि अनाचार से कौल नष्ट होता है और आचार पालन करने से आज्ञा सिद्धि मिलेगी, यह सत्य है ॥ ९७ ॥

नाभिषेको न मन्त्रो वा न शास्त्रपठनादिकम् ।
कारणं कुलधर्मस्य सदाचारः कुलेश्वरि ॥ ९८ ॥

सदाचार की प्रधानता—न अभिषेक, न मन्त्र और न शास्त्र का पढ़ना आदि कुलधर्म का कारण है किन्तु हे कुलेश्वरि ! सदाचार ही कुलधर्म का कारण है ॥ ९८ ॥

परा श्रीपादुकातत्त्वत्रयाचारादिवासनाः ।
यो वेत्ति समयी स स्यात् कौलिकश्चापि शाम्भवि ॥ ९९ ॥

परा श्री पादुका, तत्त्वत्रय और आचारादि की भावना को जो जानता है हे शाम्भवि ! वही 'समयाचार' से युक्त तथा कौलिक है ॥ ९९ ॥

तावन्न कौलिको देवि यावन्न समयीकृतः ।
देहपाते विमोक्षः स्यात् समयाचारपालनात् ॥ १०० ॥

जब तक 'समयाचार' का पालन नहीं करता, तब तक साधक कौलिक नहीं होता। समयाचार का पालन करने से देहावसान होने पर मोक्ष मिलता है।

संस्कारेण विहीनत्वाद् गुरुवाक्यस्य लङ्घनात्।
आचारवर्जनाद्देवि कौलिकः पतितो भवेत् ॥ १०१ ॥

कौलिक के पतन के कारण—संस्कार की हीनता, गुरुवाक्य की उपेक्षा और आचार की अवमानना करने से हे देवि ! कौलिक का पतन होता है ॥ १०१ ॥

नित्यं नैमित्तिकं द्रव्यं मन्त्रयन्त्रादिलोपनम्।
अनर्हपशुदुःसङ्गमन्त्रसाङ्कर्यसम्भवम् ॥ १०२ ॥
गुप्तप्रकटसम्भूतं ज्ञानाज्ञानकृतं प्रिये।
एवमादिषु दोषेषु पापस्य गुरुलाघवम् ॥ १०३ ॥

नित्य, नैमित्तिक, द्रव्य, मन्त्र, यन्त्रादि का न होना, अयोग्य पशुओं का कुसङ्ग, मन्त्र की सङ्करता, जान अनजान में गोपनीय का प्रकट होना आदि छोटे बड़े दोषों के पापों से हे प्रिये ! पतन होता है ॥ १०२-१०३ ॥

देशं कालं वयो वित्तं सम्यग् ज्ञात्वा यथाविधि।
प्रायश्चित्तं गुरुर्दद्यात् सर्वपापविशुद्धये ॥ १०४ ॥

दोषी साधकों के लिये प्रायश्चित्त—गुरुदेव इस प्रकार के दोषी शिष्य को सभी पाप की शुद्धि के लिए देश, काल, आयु, धन सामर्थ्य का सम्यक् रूप से विचार कर विधि के अनुसार प्रायश्चित्त बताएँ ॥ १०४ ॥

शिष्योऽपि गुरुणाऽऽज्ञप्तं प्रायश्चित्तं समाचरेत्।
अथवा सर्वपापानां गुरुनामजपः स्मृतः ॥ १०५ ॥

शिष्य भी गरु द्वारा निर्दिष्ट प्रायश्चित्त को करे। अथवा गुरुदेव के नाम का जप करने से सभी पापों का प्रायश्चित्त हो जाता है ॥ १०५ ॥

जाम्बूनदस्य कलुषं परिशुद्धं यथाग्निना।
अनाचारस्य मालिन्यं प्रायश्चित्ताग्निना दहेत् ॥ १०६ ॥

जिस प्रकार अग्नि द्वारा सोने के कालुष्य की शुद्धि होती है, उसी प्रकार अनाचार की मलीनता को प्रायश्चित्त की अग्नि से जला डालना चाहिए ॥ १०६ ॥

बहुनात्र किमुक्तेन रहस्यं शृणु पार्वती।
वर्णाश्रमाणां सर्वेषामाचारः सद्गतिप्रदः ॥ १०७ ॥

हे पार्वति ! यहाँ अधिक कहने से क्या लाभ ? सभी वर्णाश्रमों के लिए आचार ही सद्गतिदायक है ॥ १०७ ॥

गुरुस्त्रिवारमाचारं कथयेच्च कुलेश्वरि ।
न गृह्णाति हि शिष्यश्चेत्तदा पापं गुरोर्न हि ॥ १०८ ॥

गुरु द्वारा आचार का तीन बार उपदेश—हे कुलेश्वरि ! गुरुदेव को तीन बार आचार का वर्णन करना चाहिए । उस पर भी यदि शिष्य उसका पालन नहीं करता, तो गुरु को पाप नहीं होता ॥ १०८ ॥

मन्त्रिदोषश्च राजानं जायादोषः पतिं यथा ।
तथा प्राप्नोत्यसन्देहं शिष्यपापं गुरुं प्रिये ॥ १०९ ॥

शिष्य का पाप गुरु को—जिस प्रकार मन्त्री का दोष राजा को और पत्नी का दोष पति को लगता है, हे प्रिये ! उसी प्रकार शिष्य का पाप गुरु को लगता है, इसमें सन्देह नहीं है ॥ १०९ ॥

इति ते कथितं किञ्चित् समासेन कुलेश्वरि ।
कुलाचारविधिं देवि किम्भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ ११० ॥

॥ इति श्रीकुलार्णवे निर्वाणमोक्षद्वारे महारहस्ये सर्वागमोत्तमोत्तमे सपादलक्षग्रन्थे पञ्चमखण्डे ऊर्ध्वाम्नायतन्त्रे कुलाचार-कथनं नाम एकादशोल्लासः ॥ ११ ॥

हे कुलेश्वरि ! इस प्रकार संक्षेप में मैंने कुलाचारी की विधि कही । अब हे देवि ! आप क्या सुनना चाहती हैं ॥ ११० ॥

॥ इस प्रकार श्रीकुलार्णवतन्त्र के ऊर्ध्वाम्नायतन्त्र में कुलाचारकथन नामक ग्यारहवें उल्लास की पं० चित्तरञ्जन मालवीय कृत हिन्दी पूर्ण हुई ॥ ११ ॥

अथ द्वादशोल्लासः

श्री देव्युवाच

कुलेश श्रोतुमिच्छामि पादुका भक्तिलक्षणम् ।
आचारमपि देवेश वद मे करुणानिधे ॥ १ ॥

श्रीपादुकाकथन—श्री देवी ने कहा—हे कुलेश ! मैं पादुका की भक्ति के लक्षण और उससे सम्बन्धित आचार के विषय में सुनना चाहती हूँ, हे देवेश, हे करुणनिधे उसे बताइये ॥ १ ॥

ईश्वर उवाच

शृणु देवि प्रवक्ष्यामि यन्मां त्वं परिपृच्छसि ।
तस्य श्रवणमात्रेण भक्तिराशु प्रजापते ॥ २ ॥

ईश्वर ने कहा—हे देवि ! सुनिए, जो आपने मुझसे पूछा है, उसे बताऊँगा, जिसके सुनने से भक्ति तुरन्त उत्पन्न होती है ॥ २ ॥

वाग्भवा मूलवलये सूत्राद्याः कवलीकृताः ।
एवं कुलार्णवे ज्ञानं पादुकायां प्रतिष्ठितम् ॥ ३ ॥

श्री पादुका की महिमा—कुलार्णव में पादुका का ज्ञान उसी प्रकार प्रतिष्ठित है, जिस प्रकार वाक् से उत्पन्न सूत्रादि मूलाधार में सन्निविष्ट हैं ॥३॥

कोटिकोटिमहादानात् कोटिकोटिमहाव्रतात् ।
कोटिकोटिमहायज्ञात् परा श्रीपादुकास्मृतिः ॥ ४ ॥

कोटि कोटि महादानों, कोटि कोटि महाव्रतों और कोटि कोटि महायज्ञों से भी श्रेष्ठ श्रीपादुका की स्मृति है ॥ ४ ॥

कोटिकोटिमन्त्रजापात् कोटितीर्थावगाहनात् ।
कोटिदेवार्चनाद्देवि परा श्रीपादुकास्मृतिः ॥ ५ ॥

कोटि कोटि मन्त्र जप से, कोटि तीर्थों के स्नान से और हे देवि ! कोटि देवपूजन से बढ़कर श्री पादुका की स्मृति है ॥ ५ ॥

महारोगे महोत्पाते महादोषे महाभये ।
महापदि महापापे स्मृता रक्षति पादुका ॥ ६ ॥

महारोग, महाउपद्रव, महादोष, महाभय, महाआपत्ति और महापाप में स्मरण करने से पादुका रक्षा करती है ॥ ६ ॥

दुराचारे दुरालापे दुःसङ्गे दुष्प्रतिग्रहे ।
दुराचारे च दुर्बुद्धौ स्मृता रक्षति पादुका ॥ ७ ॥

दुराचार, दुरालाप, दुःसङ्ग, दुष्प्रतिग्रह, दुराहार और दुर्बुद्धि में फँसने पर स्मरण करने से पादुका रक्षा करती है ॥ ७ ॥

तेनाधीतं स्मृतं ज्ञातम् इष्टं दत्तञ्च पूजितम् ।
जिह्वाग्रे वर्त्तते यस्य सदा श्रीपादुकास्मृतिः ॥ ८ ॥
सकृत् श्रीपादुकां देवि यो वा जपति भक्तितः ।
स सर्वपापरहितः प्राप्नोति परमां गतिम् ॥ ९ ॥

अतः पादुका का पाठ किया जाता है, उसे याद रखा जाता है, उसे, जाना जाता है, इष्टरूप से माना जाता है, गुरु द्वारा दी जाती है और उसकी पूजा की जाती है । जिसकी जिह्वा के अग्र भाग में श्रीपादुका की स्मृति सदा रहती है । अथवा हे देवि ! जो एक बार भी भक्ति से श्रीपादुका मन्त्र का जप करता है, वह सब पापों से छूटकर परम गति को पाता है ॥ ८-९ ॥

शुचिर्वाप्यशुचिर्वापि भक्त्या स्मरति पादुकाम् ।
अनायासेन धर्मार्थकाममोक्षान् लभते सः ॥ १० ॥

पवित्र हो या अपवित्र, जो भक्ति से पादुकास्मरण करता है, वह सहज ही धर्मार्थ, काम एवं मोक्ष को प्राप्त करता है ॥ १० ॥

श्रीनाथचरणाम्भोजं यस्यां दिशि विराजते ।
तस्यां दिशि नमस्कुर्यात् भक्त्या प्रतिदिनं प्रिये ॥ ११ ॥

गुरु और ईश्वर का सारूप्य—हे प्रिये ! श्री नाथ के चरणकमल जिस दिशा में विराजते हों, उस दिशा को प्रतिदिन भक्ति से नमस्कार करे ॥ ११ ॥

न पादुकापरो मन्त्रो न देवः श्रीगुरोः परः ।
न हि शाक्तात् परा दीक्षा न पुण्यं कुलपूजनात् ॥ १२ ॥

हे प्रिये ! पादुका से श्रेष्ठ मन्त्र नहीं है, श्रीगुरु से श्रेष्ठ देव नहीं है, शाक्त से श्रेष्ठ दीक्षा नहीं है और कुल पूजा से श्रेष्ठ पुण्य नहीं है ॥ १२ ॥

ध्यानमूलं गुरोर्मूर्त्तिः पूजामूलं गुरोः पदम् ।
मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा ॥ १३ ॥

ध्यान का मूल श्री गुरु का स्वरूप, पूजा का मूल गुरुचरण, मन्त्र का मूल गुरु वाक्य और मोक्ष का मूल गुरुकृपा है ॥ १३ ॥

गुरुमूलाः क्रियाः सर्वा लोकेऽस्मिन् कुलनायिके ।
तस्मात् सेव्यो गुरुर्नित्यं सिद्ध्यर्थं भक्तिसंयुतैः ॥ १४ ॥

हे कुलनायिके ! इस संसार में सभी क्रियाओं के मूल श्रीगुरु हैं । अतः सिद्धि के लिये भक्तिपूर्वक नित्य गुरु की सेवा करे ॥ १४ ॥

तावदार्त्तिर्भयं शोको लोभमोहभ्रमादयः ।
यावन्नायाति शरणं श्रीगुरुं भक्तवत्सलम् ॥ १५ ॥

गुरुभक्ति से हीन व्यक्ति की निन्दा—जब तक भक्तवत्सल श्री गुरु की शरण नहीं मिलती, तभी तक व्याकुलता, भय, शोक, लोभ, मोह, भ्रम आदि का कष्ट रहता है ॥ १५ ॥

तावद् भ्रमन्ति संसारे सर्वदुःखमलीमसाः ।
न भवेत् सद्गुरौ भक्तिर्यावद्देवेशि देहिनाम् ॥ १६ ॥

हे देवेशि ! जब तक प्राणियों की भक्ति सद्गुरु में नहीं होती, तभी तक वे सब प्रकार के दुःखों से पीड़ित होकर संसार में भटकते फिरते हैं ॥ १६ ॥

सर्वसिद्धिफलोपेतो मन्त्रः शुध्यति शोभनः ।
गुरुप्रसादमूलोऽयं परतत्त्वमहाक्रमः ॥ १७ ॥

सर्व सिद्धियों के फल से युक्त मन्त्र तब तक सिद्ध नहीं होता, जब तक गुरु में भक्ति नहीं होती । परम तत्त्व से युक्त इस महान् क्रम का मूल गुरु की प्रसन्नता है ॥ १७ ॥

यथा ददाति सन्तुष्टः प्रसन्नो वरदो मनुम् ।
तथा भक्त्या धनैः प्राणैर्गुरुं यत्नेन तोषयेत् ॥ १८ ॥

गुरुभक्ति और उसका फल—जिस प्रकार सन्तुष्ट और प्रसन्न होकर वरदायक मन्त्र को प्रदान करे, उसी प्रकार भक्तिपूर्वक धन और प्राणों से गुरु को यत्न करके प्रसन्न करे ॥ १८ ॥

यदा दद्यात् स्वशिष्याय स्वात्मानं देशिकोत्तमः ।
तदा मुक्तो भवेच्छिष्यस्ततो नास्ति पुनर्भवः ॥ १९ ॥

जब उत्तम देशिक (आचार्य) अपने शिष्य को अपनी आत्मा प्रदान करते हैं, तब वह शिष्य मुक्त हो जाता है और इसके बाद उसका पुनर्जन्म नहीं होता ॥ १९ ॥

तावदाराधयेच्छिष्यः प्रसन्नोऽसौ यदा भवेत् ।
गुरौ प्रसन्ने शिष्यस्य सद्यः पापक्षयो भवेत् ॥ २० ॥

शिष्य गुरु की तब तक आराधना करे, जब तक वे प्रसन्न न हो जायँ । क्योंकि गुरु के प्रसन्न होते ही शिष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं ॥ २० ॥

मनसापि न काङ्क्षन्ते यान् कामाननुजीविनः ।
सम्पादयन्ति तान् सर्वान् स्वामिनो भक्तवत्सलाः ॥ २१ ॥

लोग जिन कामनाओं की मन से आकांक्षा भी नहीं करते, वे सब भक्त वत्सल स्वामी की कृपा से पूरी हो जाती हैं ॥ २१ ॥

ब्रह्मविष्णुमहेशादिदेवतामुनियोगिनः ।
कुर्वन्त्यनुग्रहं तुष्टा गुरौ तुष्टे न संशयः ॥ २२ ॥

गुरु के प्रसन्न होने पर ब्रह्मा, विष्णु, महेशादि देवता, मुनि और योगी प्रसन्न होकर अनुग्रह करते हैं, इसमें सन्देह नहीं ॥ २२ ॥

भक्त्या तुष्टेन गुरुणा यः प्रदिष्टः कृपालुना ।
कर्ममुक्तो भवेच्छिष्योः भुक्तिमुक्त्योः स भाजनम् ॥ २३ ॥

भक्ति से प्रसन्न कृपालु गुरु द्वारा जिसे उपदेश मिलता है, वह शिष्य कर्मों से मुक्त होकर भोग और मोक्ष का अधिकारी बन जाता है ॥ २३ ॥

शिष्येणापि तथा कार्यं तथा सन्तोषितो गुरुः ।
प्रियं कुर्याच्च देवेशि मनोवाक्कायकर्मभिः ॥ २४ ॥
यदि तुष्टेन गुरुणात्मशिष्यो यत्र कुत्रचित् ।
मुक्तोऽसीति समादिष्टः सोऽपि मुक्तिं व्रजेत् प्रिये ॥ २५ ॥

हे देवेशि ! शिष्य वैसा ही कार्य करे, जिससे गुरु सन्तुष्ट हों । वह मन, वचन, शरीर और कर्मों से उनका प्रिय करे । सन्तुष्ट गुरु द्वारा अपने शिष्य से कहीं पर यदि यह कहा जाता है कि 'आप मुक्त हो' तो हे प्रिये ! वह मुक्ति को प्राप्त करता है ॥ २४-२५ ॥

अथवा निष्प्रपञ्चेन धाम्ना केनचिदीश्वरः ।
करोति गुरुरूपेण पशुपाशविमोचनम् ॥ २६ ॥

न मे प्रियश्चतुर्वेदी मद्भक्तः श्वपचोऽपि वा ।
तस्मै देयं ततो ग्राह्यं स तु पूज्यो ह्यहं तथा ॥ २७ ॥

अथवा ईश्वर गुरु रूप से निष्प्रपञ्च तेज द्वारा पशु पाशों से छुड़ा देता है । चतुर्वेदी मुझे प्रिय नहीं है । यदि मेरा भक्त श्वपच (चाण्डाल) भी है, तो वह मुझे प्रिय है । उसे देना चाहिये, उससे लेना चाहिये क्योंकि वह मेरे समान ही पूज्य है ॥ २६-२७ ॥

विप्रः षड्गुणयुक्तश्चेदभक्तो न प्रशस्यते ।
म्लेच्छोऽपि गुणहीनोऽपि भक्तिमान् शिष्य उच्यते ॥ २८ ॥

विप्र चाहे छः गुणों से युक्त हो किन्तु अभक्त होने से प्रशस्त नहीं है । गुणहीन म्लेच्छ भी भक्तिमान् होने से शिष्य कहा जाता है ॥ २८ ॥

गुरुभक्तिविहीनस्य तपो विद्या कुलं व्रतम् ।
सर्वं नश्यति तत्रैव भूषणं लोकरञ्जनम् ॥ २९ ॥

गुरुभक्ति से विहीन व्यक्ति का तप, ज्ञान, कुल और व्रत सभी लोक दृष्टि में वहीं नष्ट हो जाते हैं । ये सजावट ही रहते हैं (और उसे स्वर्ग नहीं मिलता) ॥ २९ ॥

गुरुभक्त्यग्निना सम्यग्दग्धदुर्मतिकल्मषः ।
श्वपचोऽपि परैः पूज्यो विद्वानपि न नास्तिकः ॥ ३० ॥

गुरुभक्तिरूपी अग्नि से जिस चाण्डाल की दुर्बुद्धि आदि पाप जल चुके हैं, वह श्रेष्ठों द्वारा पूजनीय है, किन्तु नास्तिक विद्वान् होकर भी पूज्य नहीं है ।

धर्मार्थकामैः किन्तस्य मोक्ष एव करे स्थितः ।
सर्वार्थैः श्रीगुरौ देवि यस्य भक्तिः सदा स्थिरा ॥ ३१ ॥

श्रीगुरु में सब भावों में जिसकी भक्ति सदा स्थिर रहती है, हे देवि ! उसके हाथ में धर्म, अर्थ, काम क्या मोक्ष तक विद्यमान रहता है ॥ ३१ ॥

स शिवो गुरुरूपेण भुक्तिमुक्तिप्रदो मम ।
इति भक्त्या स्मरेद् यस्तु तस्य सिद्धिरदूरतः ॥ ३२ ॥

'वे शिव ही गुरुरूप से मुझे भुक्ति, मुक्ति प्रदान करने वाले हैं'- इस प्रकार भक्ति से जो स्मरण करता है, उसे उत्तम सिद्धि शीघ्र मिलती है ॥ ३२॥

यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ ।
तस्य ते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते कुलेश्वरि ॥ ३३ ॥

हे कुलेश्वरि ! जिसे गुरु में वैसी ही परम भक्ति होती है, जैसी देवता में, उसे उन अर्थों का ज्ञान हो जाता है, जो मैंने आपको बताये हैं ॥ ३३ ॥

नारायणे महादेवे मातापित्रोश्च राजनि ।
भक्तिर्यथा महादेवि तथा कार्या निजे गुरौ ॥ ३४ ॥

नारायण, महादेव, माता पिता और राजा के प्रति जैसी भक्ति होती है, हे महादेवि ! वैसी ही भक्ति अपने गुरु के प्रति करे ॥ ३४ ॥

लक्ष्मीनारायणौ वाणीधातारौ गिरिजाशिवौ ।
श्रीगुरुं गुरुपत्नीञ्च पितराविति चिन्तयेत् ॥ ३५ ॥

श्रीगुरु और गुरुपत्नी को लक्ष्मी, नारायण, सरस्वती, ब्रह्मा, गिरिजा, शिव तथा माता, पिता के रूप में ध्यान करे ॥ ३५ ॥

गुरुभक्त्या यथा देवि प्राप्यन्ते सर्वसिद्धयः ।
यज्ञः दानतपस्तीर्थव्रताद्यैर्न तथा प्रिये ॥ ३६ ॥

हे देवि ! गुरु की भक्ति से जिस प्रकार सब सिद्धियाँ मिलती हैं हे प्रिये ! उस प्रकार की सिद्धि यज्ञ, दानों, तपों, तीर्थों तथा व्रतों आदि से नहीं प्राप्त की जा सकती ॥ ३६ ॥

श्रीगुरौ निश्चला भक्तिर्वर्द्धते हि यथा यथा ।
तथा तथास्य विज्ञानं वर्द्धते कुलनायिके ॥ ३७ ॥

हे कुलनायिके ! श्रीगुरु में निश्चला भक्ति जैसे जैसे बढ़ती है, वैसे ही वैसे उसे विशेष ज्ञान की प्राप्ति होती है ॥ ३७ ॥

कि तीर्थाद्यैर्महायासैः किं व्रतैः कायशोषणैः ।
निर्व्याजसेवा देवेशि भक्तिरेषा हि सद्गुरोः ॥ ३८ ॥

तीर्थादि में महान् श्रम से क्या लाभ और व्रतों से शरीर सुखाने से क्या लाभ ? हे देवेशि ! सद्गुरु की यह भक्ति तो निर्व्याज सेवा है ॥ ३८ ॥

कायाक्लेशेन महता तपसा वापि यत् फलम् ।
तत् फलं लभते देवि सुखेन गुरुसेवया ॥ ३९ ॥

शरीर को कष्ट देकर, महान् तप से जो फल मिलता है, हे देवि ! वह गुरु सेवा द्वारा सरलता से मिल जाता है ॥ ३९ ॥

भोगमोक्षार्थिनां ब्रह्मविष्णवीशपदकाङ्क्षिणाम् ।
भक्तिरेव गुरौ देवि नान्यः पन्था इति श्रुतिः ॥ ४० ॥

भोग, मोक्ष और ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश के पद की आकांक्षा करनेवालों के लिये गुरुभक्ति ही एक मार्ग है, अन्य नहीं, ऐसा श्रुति कहती है ॥ ४० ॥

विमर्श—'नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय'—कठ. उप. ॥ ४० ॥

अशुभानि च कर्माणि महापातकजानि च ।
भक्तिः क्षणेन दहति तूलराशिमिवानलः ॥ ४१ ॥

महापापों से उत्पन्न अशुभ कर्मों को भक्ति वैसे ही क्षण भर में जला डालती है, जैसे अग्नि रुई के ढेर को क्षण भर में भस्म कर देती है ॥ ४१ ॥

विश्वासाय नमस्तस्मै सर्वसिद्धिप्रदायिने ।
येन मृद्दारुदृषदः फलन्त्यविफलं फलम् ॥ ४२ ॥

सब सिद्धियों के देने वाले गुरु पर किए गए उस विश्वास को नमस्कार है, जिससे कीचड़, लकड़ी और पत्थर भी तत्काल ही पूर्ण फल को प्रदान करते हैं ॥ ४२ ॥

न योगो न तपो नार्चाक्रमः कोऽपि प्रलीयते ।
अमाये कुलमार्गेऽस्मिन् भक्तिरेव विशिष्यते ॥ ४३ ॥

योग, तप अथवा पूजा क्रम—किसी से भी माया दूर नहीं होती । मायारहित इस कुलमार्ग में भक्ति की ही विशेषता है ॥ ४३ ॥

साक्षाद् गुरुमये देवि सर्वस्मिन् भुवनान्तरे ।
किन्नु भक्तिमतां क्षेत्रे मन्त्रः केषां न सिध्यति ॥ ४४ ॥

हे देवि ! गुरु द्वारा व्याप्त समस्त भुवन में सभी भक्तों को कौन सा मन्त्र सिद्ध नहीं होता है ॥ ४४ ॥

गुरौ मनुष्यबुद्धिञ्च मन्त्रे चाक्षरबुद्धिकम् ।
प्रतिमासु शिलाबुद्धि कुर्वाणो नरकं व्रजेत् ॥ ४५ ॥

गुरु को दिव्य गुणों से युक्त समझे—गुरु को मनुष्य, मन्त्र को अक्षर और प्रतिमा को पत्थर समझने वाला नरक में जाता है ॥ ४५ ॥

गुरुं न मर्त्यं बुध्येत यदि बुध्येत तस्य हि ।
न कदाचिद्भवेत् सिद्धिर्मन्त्रैर्वा देवतार्चनैः ॥ ४६ ॥

गुरु को मरणशील न माने क्योंकि वैसा मानने से मन्त्रों या देवपूजाओं से कभी सिद्धि नहीं मिलती ॥ ४६ ॥

श्रीगुरुं प्राकृतैः सार्द्धं ये स्मरन्ति वदन्ति च ।
तेषां हि सुकृतं सर्वं पातकं भवति प्रिये ॥ ४७ ॥

हे प्रिये ! श्री गुरु को साधारण मनुष्यों के साथ जो स्मरण करते हैं या उनकी चर्चा करते हैं, उनके सभी पुण्य पाप बन जाते हैं ॥ ४७ ॥

जन्महेतू हि पितरौ पूजनीयौ प्रयत्नतः ।
गुरुर्विशेषतः पूज्यो धर्माधर्मप्रदर्शकः ॥ ४८ ॥

जन्म देने के कारण माता पिता की पूजा प्रयत्नपूर्वक करनी चाहिये । धर्म, अधर्म का ज्ञान कराने वाले गुरु विशेष रूप से पूजनीय हैं ॥ ४८ ॥

गुरुः पिता गुरुर्माता गुरुर्देवो महेश्वरः ।
शिवे रुष्टे गुरुस्त्राता गुरौ रुष्टे न कश्चन ॥ ४९ ॥

गुरु पिता हैं, गुरु माता हैं और स्वयं देव महेश्वर भी गुरु ही हैं । शिव भगवान् के रुष्ट होने पर गुरु रक्षा करते हैं किन्तु स्वयं गुरु के रुष्ट होने पर कोई नहीं बचा सकता ॥ ४९ ॥

गुरोर्हितं हि कर्त्तव्यं मनोवाक्कायकर्मभिः ।
अहिताचरणाद्देवि विष्ठायां जायते क्रिमिः ॥ ५० ॥

गुरु को जो प्रिय हो, वही मन, वचन, शरीर एवं कर्म द्वारा करे । हे देवि ! उनका अप्रिय करने से विष्ठा में कीड़े का जन्म मिलता है ॥ ५० ॥

शरीरवित्तप्राणैश्च श्रीगुरुं वञ्चयन्ति ये ।
क्रिमिकीटपतङ्गत्वं प्राप्नुवन्ति न संशयः ॥ ५१ ॥

जो शरीर, धन और प्राणों से श्री गुरु को धोखा देते हैं, वे निस्सन्देह कीड़े और पतङ्गों का जन्म पाते हैं ॥ ५१ ॥

मन्त्र त्यागाद्भवेन्मृत्युर्गुरुत्यागाद्दरिद्रता ।
गुरुमन्त्रपरित्यागाद्रौरवं नरकं व्रजेत् ॥ ५२ ॥

गुरु और मन्त्र के छोड़ने में दोष—मन्त्र का त्याग करने से मृत्यु, गुरु का त्याग करने से दरिद्रता और गुरु एवं मन्त्र का त्याग करने से रौरव नरक की प्राप्ति होती है ॥ ५२ ॥

गुर्वर्थं धारयेद्देहं तदर्थं धनमर्जयेत् ।
निजप्राणान् परित्यज्य गुरुकार्यं समाचरेत् ॥ ५३ ॥

गुरु के प्रति क्या करे, क्या न करे—गुरु के लिए शरीर रखे, उन्हीं

के लिए धन कमाए एवं अपने प्राणों को छोड़कर भी गुरु का कार्य सम्पन्न करे।

गुरूक्तं परुषं वाक्यमाशिषं परिचिन्तयेत् ।
तेन सन्ताडितो वापि प्रसादमिति संस्मरेत् ॥ ५४ ॥

गुरु के कठोर वचन को आशीर्वाद समझे । उनकी ताड़ना को भी उनका प्रसाद माने ॥ ५४ ॥

भोग्य भोज्यानि वस्तूनि गुरुवे च समर्पयेत् ।
तच्छेषमिति सञ्चिन्त्य चानुभूयात् कुलेश्वरि ॥ ५५ ॥

हे कुलेश्वरि ! भोग्य-भोज्य वस्तुएँ गुरु को अर्पित करे और उनसे बचा हुआ मानकर उन्हें प्रसाद रूप में ग्रहण करे ॥ ५५ ॥

गुर्वग्रे न तपः कुर्यान्नोपवासव्रतादिकम् ।
तीर्थयात्रां न कुर्याच्च न स्नायादात्मशुद्धये ॥ ५६ ॥

गुरु के सामने न तप करे, न उपवास करे, न व्रत करे, न तीर्थ अथवा यात्रा आदि भी न करे, और न अपनी शुद्धि के लिए स्नान ही करे ॥ ५६ ॥

न वियोगं गुरोः कुर्यात् युष्मदो नैव भाषयेत् ।
ऋणदानं तथाऽऽदानं वस्तूनां क्रयविक्रयम् ।
न कुर्याद् गुरुभिः सार्द्धं शिष्यो भूत्वा कथञ्चन ॥ ५७ ॥

गुरु की अवज्ञा न करे, आप कहकर न बोले; शिष्य होकर ऋण देना लेना या वस्तुओं को खरीदना बेचना गुरु के साथ कभी न करे ॥ ५७ ॥

न कुर्यान्नास्तिकैर्वादं सम्भाषणमपीश्वरि ।
विलोक्य दूरतो गच्छेन्नासीत सह तैः क्वचित् ॥ ५८ ॥

हे ईश्वरि ! नास्तिकों से दूर रहे । नास्तिकों के साथ वाद-विवाद क्या, बात भी न करे । उन्हें देख कर दूर चला जाय और कभी उनके साथ न रहे ॥ ५८ ॥

गुरौ सन्निहिते यस्तु पूजयेदन्यमम्बिके ।
स याति नरकं घोरं सा पूजा निष्फला भवेत् ॥ ५९ ॥

हे अम्बिके ! गुरु के निकट होने पर जो अन्य की पूजा करता है, उसकी वह पूजा निष्फल होती है और वह घोर नरक में पड़ता है ॥ ५९ ॥

शिरसा न वहेद्भारं गुरुपादाब्जधारिणा ।
तदाज्ञया तु कर्त्तव्यमाज्ञारूपो गुरुः स्मृतः ॥ ६० ॥

गुरु के चरणकमलों को धारण करने वाले शिर पर कभी बोझ न ले जाय । उनकी आज्ञा से ही कार्य करे क्योंकि निःसन्देह गुरु ही आज्ञास्वरूप हैं ॥ ६० ॥

मन्त्रागमाद्यमन्यत्र श्रुतं यस्मै निवेदयेत् ।
गुर्वाज्ञया तु गृहणीयात्तन्निषिद्धं विवर्जयेत् ॥ ६१ ॥

अन्य स्थान पर सुने हुए मन्त्र, आगम आदि को गुरु को बताए और उनकी आज्ञा से ग्रहण करे । उनके द्वारा मना किए गए मन्त्रादि से दूर रहे ॥ ६१ ॥

स्वशास्त्रोक्तं रहस्यार्थं न वदेद् यस्य कस्यचित् ।
यदि ब्रूयात् स समयाच्च्युत एव न संशयः ॥ ६२ ॥

अपने शास्त्र में कहे गये रहस्यार्थ को जिस किसी को न बताए, जो बताता है, वह 'समय' (आचार) से च्युत होता है, इसमें सन्देह नहीं ॥६२॥

अद्वैतं भावयेन्नित्यं न द्वैतं गुरुणा सह ।
आत्मवत् सर्वभूतेभ्यो हितं कुर्यात् कुलेश्वरि ॥ ६३ ॥

हे कुलेश्वरि ! नित्य अद्वैत भाव रखे, गुरु से कभी द्वैतभाव न रखे । अपने समान ही सभी प्राणियों का हित करे ॥ ६३ ॥

आत्मार्थमानसद्भावैः शुश्रूषा स्याच्चतुर्विधा ।
शुश्रूषया धिया देवि शिष्यः सन्तोषयेद् गुरुम् ॥ ६४ ॥

सेवा (शुश्रूषा) चार प्रकार से होती है—१. आत्मा से, २. धन से, ३. सम्मान से और ४. सद्भाव से । हे देवि ! सेवाबुद्धि से गुरु को सन्तुष्ट करे ॥ ६४ ॥

पदे पदेऽश्वमेधस्य फलं प्राप्नोत्यसंशयः ।
शुश्रूषणपरो यस्तु गुरुदेवमहात्मनाम् ॥ ६५ ॥

गुरु, देवता और महात्माओं की सेवा में लगा हुआ शिष्य निश्चय ही पग-पग पर अश्वमेध का फल पाता है ॥ ६५ ॥

केवलं गुरुशुश्रूषा त्वत्कृपाकारिणी प्रिये ।
सद्भक्तिसहिता चेत् सा सर्वकामफलप्रदा ॥ ६६ ॥

हे प्रिये ! केवल गुरुसेवा से ही आपकी कृपा मिल जाती है । सद्भक्ति के साथ यदि सेवा करे, तो सभी कामनाओं की पूर्ति होती है ॥ ६६ ॥

क्षीयन्ते सर्वपापानि वर्द्धन्ते पुण्यराशयः ।
सिध्यन्ति सर्वकार्याणि गुरुशुश्रूषया प्रिये ॥ ६७ ॥

गुरु की सेवा से सभी पाप नष्ट होते हैं, पुण्यराशि बढ़ती है और हे प्रिये ! गुरु शुश्रुषा से सभी कार्य सिद्ध होते हैं ॥ ६७ ॥

यद् यदात्महितं वस्तु तत्तद्धितमुपाचरेत् ।
गुरुदेवार्चको यस्तु तस्य पुण्यं न गण्यते ॥ ६८ ॥

जो जो वस्तु अपने को प्रिय हो, वह गुरु को अर्पित करे । जो गुरुदेव की अर्चना करता है, उसके पुण्य की गणना नहीं हो सकती ॥ ६८ ॥

भक्त्या वित्तानुसारेण गुरुमुद्दिश्य यत् कृतम् ।
अल्पे महति वा तुल्यं पुण्यमाढ्यदरिद्रयोः ॥ ६९ ॥

भक्ति से यथाशक्ति गुरु के लिये जो किया जाता है, वह थोड़ा या बहुत निर्धन या धनी का पुण्य एक समान होता है ॥ ६९ ॥

सर्वस्वमपि यो दद्याद् गुरौ भक्तिविवर्जितः ।
शिष्यो न फलमाप्नोति भक्तिरेव हि कारणम् ॥ ७० ॥

गुरु को सर्वस्व भी जो बिना भक्ति के देता है, वह शिष्य उसका फल नहीं पाता क्योंकि भक्ति ही मूल है ॥ ७० ॥

यस्मिन् द्रव्ये गुरोरस्ति स्पृहा नानुभवेत्तु तत् ।
अवश्यं यदि वाञ्छा स्यादनुभूयात्तदाज्ञया ॥ ७१ ॥

जिस द्रव्य में गुरु की इच्छा हो, उसे स्वयं न ग्रहण करे । यदि बहुत इच्छा हो, तो उनकी अनुमति से उसे ग्रहण करे ॥ ७१ ॥

यस्तिलार्द्धं तदर्द्धं वा गुरुस्वमुपजीवति ।
लोभान्मोहात् स पच्येत नरके च त्रिसप्तके ॥ ७२ ॥

जो लोभ या मोह से गुरु के धन का तिलार्ध या उसके आधे बराबर भी अंश का उपयोग करता है । वह २१ वर्ष पर्यन्त नरक में रहता है ॥ ७२ ॥

अत्यल्पं हि गुरोर्द्रव्यमदत्तं स्वीकरोति यः ।
स तिर्यग् योनिमापन्नः क्रव्यादैर्भक्ष्यते प्रिये ॥ ७३ ॥

हे प्रिये ! बिना दिये हुये गुरु के अत्यल्प द्रव्य को भी जो स्वीकार करता है, वह तिर्यग् योनि को पाता है और उसे क्रव्याद खाते हैं ॥ ७३ ॥

गुरुद्रव्याभिलाषी च गुरुस्त्रीगमनोत्सुकः ।

पतितस्य क्षुल्लकस्य प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥ ७४ ॥

गुरुद्रव्य की इच्छा करने वाले, गुरु स्त्री गमन में उत्सुक होने वाले पतित तथा नीच के लिये कोई प्रायश्चित्त नहीं है ॥ ७४ ॥

आज्ञाभङ्गोऽर्थहरणं गुरोरप्रियवर्त्तनम् ।
गुरुद्रोहमिदं प्राहुर्यः करोति स पातकी ॥ ७५ ॥

आज्ञा न मानना, धन चुराना और गुरु का अप्रिय करना—इन्हें 'गुरुद्रोह' कहा गया है । जो ऐसा करता है, वह पापी है ॥ ७५ ॥

स्वद्रव्यविनियोगश्च नानिवेद्य गुरौ चरेत् ।
अनिवेद्य तु यः कुर्यात् स भवेद् ब्रह्मघातकः ॥ ७६ ॥

गुरु को निवेदन किये बिना द्रव्य का उपभोग न करे । बिना निवेदन किए जो उपभोग करता है, वह ब्रह्मघाती होता है ॥ ७६ ॥

गुरोः स्थानं सम्प्रदायं तद्धर्मं यो विनाशयेत् ।
गुरुभिः स बहिष्कार्यो दण्ड्यो वध्यः स घातकैः ॥ ७७ ॥

गुरु के स्थान, सम्प्रदाय और धर्म को जो नष्ट करता है, वह गुरुओं द्वारा त्याज्य, दण्डनीय होकर घातकों द्वारा वध्य होता है ॥ ७७ ॥

गुरुकोपाद्विनाशः स्याद् गुरुद्रोहात्तु पातकम् ।
विमृत्युगुरुनिन्दायां गुर्वनिष्टान्महापदः ॥ ७८ ॥

गुरु क्रोध से विनाश, गुरु द्रोह से पाप, गुरु निन्दा से अपमृत्यु और गुरु का अनिष्ट करने से मंहान् विपत्ति होती है ॥ ७८ ॥

जीवेदग्निप्रविष्टो वा नरः पीतविषोऽपि वा ।
मृत्युहस्तगतो वापि नापराधकरो गुरोः ॥ ७९ ॥

जीवित अग्नि में प्रवेश करे या विष पी ले या मृत्यु के हाथ में पड़ जाय किन्तु गुरु का अपराध न करे ॥ ७९ ॥

यत्र श्रीगुरुनिन्दा स्यात् पिधाय श्रवणेऽम्बिके ।
सद्यस्तस्माद्विनिष्क्रामेत् पुनर्न श्रवणं यथा ।
गुरोर्नाम स्मरेत् पश्चात् श्रवणे सा प्रतिक्रिया ॥ ८० ॥

जहाँ श्री गुरु की निन्दा हो, हे अम्बिके ! वहाँ से दोनों कान बन्द कर तुरन्त चला आये, जिससे पुनः वह शब्द न सुनाई पड़े । बाद में प्रायश्चित्त रूप से गुरुनाम का स्मरण करे ॥ ८० ॥

गुरुमित्रसुहृद्दासीदासाद्यान् नावमानयेत् ।
न निन्देदस्य समयान् वेदशास्त्रागमादिकान् ॥ ८१ ॥

गुरु के मित्र, सुहृद्, दासी, दास की अवज्ञा न करे और न उनके समय, वेद, शास्त्रागम आदि की निन्दा करे ॥ ८१ ॥

गुरोः श्रीपादुकाभूषा गुरुनामस्मृतिर्जपः ।
गुर्वाज्ञाकरणं कृत्यं शुश्रूषा भजनं गुरोः ॥ ८२ ॥

गुरु की श्रीपादुका पूजा, गुरु नाम स्मरण एवं जप, गुरु की आज्ञा पालन कर्तव्य है, और गुरुसेवा ही भजन है ॥ ८२ ॥

विविक्षुर्देशिकावासं शान्तचित्तोऽतिभक्तिमान् ।
वाहनं पादुकां छत्रं चामरं व्यजनादिकम् ।
ताम्बूलं कज्जलं वेशमुत्सृज्य प्रविशेच्छनैः ॥ ८३ ॥

जिज्ञासु देशिक (गुरु) के निवास स्थान में शान्त चित्त, अतिभक्तिपूर्ण होकर वाहन, पादुका, छत्र, चामर, व्यञ्जन और ताम्बूल, काजलादि आडम्बर छोड़कर धीरे से प्रवेश करे ॥ ८३ ॥

पादुकामासनं वस्त्रं वाहनं छत्रचामरे ।
दृष्ट्वा गुरोर्नमस्कुर्यान्नात्मभोगाय कामयेत् ॥ ८४ ॥

गुरु की पादुका, आसन, वस्त्र, वाहन, छत्र और चामर को देखकर उन्हें नमस्कार करे और अपने उपयोग में उन्हें लाने की इच्छा न करे ॥ ८४॥

पादप्रक्षालनं स्नानमभ्यङ्गं दन्तधावनम् ।
मूत्रं निष्ठीवनं क्षौरं शयनं स्त्रीनिषेवनम् ॥ ८५ ॥
वीरासनं सुदुर्वाक्यं शासनं हास्यरोदनम् ।
केशमोचनमुष्णीषं कञ्चुकं नग्नतां तथा ॥ ८६ ॥
पादप्रसारणं वादं कलहं दूषणं प्रिये ।
अङ्गभङ्गाङ्गवाद्यादिकरास्फालनधूननम् ॥ ८७ ॥
द्यूतकौतुकमल्लादियुद्धनृत्यादि चाम्बिके ।
गुरुयोगिमहासिद्धिपीठक्षेत्राश्रमेषु च ।
ना चरेदाचरेन्मोहाद्देवताशापमाप्नुयात् ॥ ८८ ॥

हे प्रिये ! गुरु, योगी एवं महासिद्ध के पीठ, क्षेत्र, आश्रमों में पैर धोना, स्नान करना, तेल लगाना, दातून करना, मल, मूत्र त्याग करना, थूकना, बाल कटाना, सोना, स्त्रीसङ्ग करना, वीरासन से बैठना, कठोर बात करना, आज्ञा

चलाना, हँसना, रोना, बाल खोलना, नंगे होना, पैर फैलाना, झगड़ा करना, अङ्ग भङ्ग करना, चिढ़ाना, मटकाना, ताली बजाना, ताल ठोकना, सिर पीटना, जुआ खेलना, कुश्ती लड़ना, नाचना बजाना आदि नहीं करना चाहिए । हे अम्बिके ! मोहवश यदि कोई करता है, तो उसे देवता का शाप मिलता है ॥ ८५-८८ ॥

उपचारेण सन्तिष्ठेद् गुर्वग्रे नेच्छया विशेत् ।
मुखावलोकी सेवेत तदुक्तञ्च समाचरेत् ॥ ८९ ॥

गुरु के सम्मुख आचारानुसार बैठे, मनमाने ढँग से नहीं । उनके मुख का दर्शन करते हुए उनकी सेवा करे और उनके कथन का पालन करे ॥८९॥

गुरूक्तानुक्त कार्येषु नोपेक्षां कारयेत् प्रिये ।
शिरसा यद्गुरुर्ब्रूयात्तत् कार्यमविशङ्कया ॥ ९० ॥

हे प्रिये ! गुरु के कहे और न कहे कार्यों की उपेक्षा न करे । हृदय से उनका सम्मान करे, गुरु जो कहें, उसे निःशङ्क होकर (बिना तर्क के) करे ॥ ९० ॥

निग्रहेऽनुग्रहे वापि गुरुः सर्वस्य कारणम् ।
निर्गतं यद्गुरोर्वक्त्रात् सर्वं शास्त्रं तदुच्यते ॥ ९१ ॥

निग्रह और अनुग्रह-सबके कारण गुरु हैं । गुरुमुख से जो निकले, वह सब शास्त्र कहा गया है ॥ ९१ ॥

गुरुकार्ये स्वयं शक्तो नापरं प्रेषयेत् प्रिये ।
बहुभृत्यपरैर्भृत्यैः सहितोऽप्यतिभक्तिमान् ॥ ९२ ॥

हे प्रिये ! गुरु के कार्य में स्वयं समर्थ हो, तो बहुत से नौकरों के होते हुए भी भक्तिमान् शिष्य दूसरे को न भेजे ॥ ९२ ॥

गच्छंस्तिष्ठन् स्वपन् जाग्रज्जपन् जुहवात् प्रपूजयेत् ।
गुर्वाज्ञामेव कुर्वीत तदगतेनान्तरात्मना ॥ ९३ ॥

चलते, बैठते, सोते-जागते, जपते, हवन-पूजन करते गुरु-आज्ञा का ही अन्तरात्मा से पालन करे ॥ ९३ ॥

अभिमानो न कर्त्तव्यो जातिविद्याधनादिभिः ।
सर्वदा सेवयेत् नित्यं शिष्यः श्रीगुरुसन्निधौ ॥ ९४ ॥

जाति, विद्या, धन आदि से अभिमान न करे, सदा शिष्य श्री गुरु के निकंट रहकर उनकी नित्य सेवा करे ॥ ९४ ॥

कामक्रोधपरित्यागी विनीतः स्तुतिभक्तिमान् ।
देवि भूम्यासने तिष्ठेद् गुरुकार्यं समाचरेत् ॥ ९५ ॥

काम, क्रोध छोड़कर, विनम्र हो, स्तुति एवं भक्ति के साथ हे देवि ! श्रद्धारूप आसन पर बैठकर गुरु का कार्य करे ॥ ९५ ॥

स्वकार्यमन्यकार्यं वा शिष्यः स्वगुरुचित्तवित् ।
गुरुपार्श्वगतो नम्रः प्रसन्नवदनो भवेत् ॥ ९६ ॥

अपना कार्य हो या दूसरे का, शिष्य गुरु का ध्यान करते हुए, गुरु के निकट नम्रतापूर्वक प्रसन्नमुख होकर रहे ॥ ९६ ॥

सामान्यतो निषिद्धञ्च तद्गुरोर्यदि सन्निधौ ।
आचरेत्तस्य सर्वस्य दोषः कोटिगुणो भवेत् ॥ ९७ ॥

गुरु द्वारा निषिद्ध सामान्य बात को भी यदि गुरु के पास कोई करता है, तो उसका दोष कोटि गुना अधिक होता है ॥ ९७ ॥

अनादृत्य गुरोर्वाक्यं शृणुयाद् यः पराङ्मुखः ।
अहितं वा हितं वापि रौरवं नरकं व्रजेत् ॥ ९८ ॥

जो अच्छे या बुरे गुरुवाक्य का अनादर कर उसे मुंह फिरा कर सुनता है, वह रौरव नरक में जाता है ॥ ९८ ॥

गोब्राह्मणवधं कृत्वा यत् पापं समवाप्नुयात् ।
तत् पापं समवाप्नोति गुर्वग्रेऽनृतभाषणात् ॥ ९९ ॥

गुरु के आगे झूठ बोलने से शिष्य को वही पाप होता है, जो गो एवं ब्राह्मण के वध से लगता है ॥ ९९ ॥

स्थानान्तरगताचार्ये व्यसने विषमे स्थिते ।
श्रीगुरुं न त्यजेत् क्वापि तदादिष्टो व्रजेत् प्रिये ॥ १०० ॥

हे प्रिये ! गुरु के अन्यत्र जाने पर कठिन परिस्थिति में स्थित होने पर कहीं भी उनका साथ न छोड़े, उनके आदेशानुसार ही अनुवर्तन करे ॥ १००॥

अधः स्थिते गुरावूर्ध्वे न तिष्ठेत कदाचन ।
न गच्छेदग्रतस्तस्य न तिष्ठेदुत्थिते गुरौ ॥ १०१ ॥

अधः आसन पर गुरु के बैठने पर कभी ऊपर न बैठे । गुरु के आगे न चले और उनके उठने पर बैठा न रहे ॥ १०१ ॥

शक्तिच्छायां सुरच्छायां गुरुच्छायां न लङ्घयेत् ।
न तेषु कुर्यात् स्वच्छायां न स्वपेद् गुरुसन्निधौ ॥ १०२ ॥

शक्ति, देवता और गुरु की छाया को लांघे नहीं । उन पर अपनी छाया न डाले और गुरु के सन्निकट सोए नहीं ॥ १०२ ॥

भाषणं पाठनं गानं भोजनं शयनादिकम् ।
अनादिष्टो न कुर्वीत न चावन्दनपूर्वकम् ॥ १०३ ॥

बिना गुरु की आज्ञा पाये और बिना गुरु की वन्दना किए भाषण, पाठन, गायन, भोजन, शयन आदि न करे ॥ १०३ ॥

ब्रह्महत्याशतं कुर्यात् गुर्वाज्ञापरिपालनात् ।
विना गुर्वाज्ञया शिष्यौ विश्वसेन्नान्यशासनात् ॥ १०४ ॥

गुरुआज्ञा का पालन करने में सौ ब्रह्महत्या तक कर सकता है । गुरुकी आज्ञा बिना अन्य किसी का विश्वास न करे ॥ १०४ ॥

सर्वं गुर्वाज्ञया कुर्यान्न निन्देत्तत्स्त्रियं प्रिये ।
भक्त्या प्रणम्य चोत्तिष्ठेत् कृताञ्जलिपुटः प्रिये ॥ १०५ ॥

गुरु की आज्ञा से सब करे किन्तु हे प्रिये ! उनकी स्त्रियों की निन्दा न करे और भक्ति से हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम कर खड़ा रहे ॥ १०५ ॥

पश्चात्पदेन निर्गच्छेन्नमस्कृत्य गुरोर्गृहात् ।
एकासने नोपविशेद् गुरुणा तत्समैः सह ॥ १०६ ॥

गुरु के गृह से प्रणाम कर पीछे को पैर रखता हुआ बाहर निकले । गुरु के बराबर एक ही आसन पर न बैठे जिस पर गुरु अपने समकक्ष जनों के साथ बैठे हों ॥ १०६ ॥

न विशेदासने देवि देवतागुरुसन्निधौ ।
गुरोः सिंहासनं देयं ज्येष्ठानामुत्तमासनम् ।
देश्यासनं कनिष्ठानामितरेषां समासनम् ॥ १०७ ॥

हे देवि ! देवता और गुरु के समीप आसन पर न बैठे । गुरु को श्रेष्ठ आसन और ज्येष्ठ लोगों को उत्तम आसन प्रदान करे । छोटों को देश्यासन (पहले से नियत आसन) और दूसरों को अपने समकक्ष समासन दे ॥१०७॥

जाति विद्याधनाढ्यो वा दूरे दृष्ट्वा गुरुं मुदा ।
दण्डप्रणामं कृत्वैकं त्रिः प्रदक्षिणमाचरेत् ॥ १०८ ॥

जाति, विद्या एवं धन से सम्पन्न व्यक्ति गुरु को दूर से ही देखकर प्रसन्न हो और उन्हें दण्डप्रणाम करे और तीन बार उनकी प्रदक्षिणा करे ॥ १०८ ॥

ततस्त्रिः षड् द्वादश वा ज्येष्ठादिष्वेकमेव वा ।
गुरुप्रगुरुयोगेन वन्देत प्रगुरु प्रिये ॥ १०९ ॥

हे प्रिये ! तब गुरु, परम गुरु के क्रम से अपने गुरु की तीन, छः, बारह या एक बार वन्दना करे ॥ १०९ ॥

ततो नमेद् गुरुं वापि गुर्वाज्ञां न विचारयेत् ।
प्रगुरोः सन्निधौ शिष्यः स्वगुरुं मनसा नमेत् ॥ ११० ॥

फिर गुरु को नमस्कार करे । श्री गुरु के समीप होने पर उन्हें मन से नमस्कार न करे ॥ ११० ॥

गुरुबुद्ध्या नमेत् सर्वं दैवतं तृणमेव वा ।
न नमेद्देवबुद्ध्या तु प्रतिमां लौहमृण्मयीम् ॥ १११ ॥

गुरुबुद्धि से देवता या तृण तक सबको नमस्कार करे । देवबुद्धि से लोहे और मिट्टी की प्रतिमा को नमस्कार न करे ॥ १११ ॥

गुरोः प्रणामत्रितयं ज्येष्ठानामेक एव च ।
पूज्यानामञ्जलिस्तद्वदन्येषां वाक्यवन्दनम् ॥ ११२ ॥

गुरु को तीन बार, ज्येष्ठों को एक बार प्रणाम करे और पूज्यों को हाथ जोड़कर तथा अन्यों की वाणी से वन्दना करे ॥ ११२ ॥

देवान् गुरून् कुलाचार्यान् ज्ञानवृद्धान् तपोधनान् ।
विद्याधिकान् स्वधर्मस्थान् प्रणमेत् कुलनायिके ॥ ११३ ॥

हे कुलनायिके ! देवों, गुरुओं, कुलाचार्यों, ज्ञानियों, तपस्वियों, विद्वानों और स्वधर्मियों को प्रणाम करे ॥ ११३ ॥

स्त्रीद्विष्टं गुरुभिः शप्तं पाषण्डं पण्डितं शठम् ।
विकर्माणं कृतघ्नञ्चानाश्रमिणञ्च नो नमेत् ॥ ११४ ॥

स्त्रीद्वेषी, गुरुओं से शापित, पाखण्डी पण्डित, ठग, दुष्कर्मी, कृतघ्न, और अनाश्रमी को नमस्कार न करे ॥ ११४ ॥

अनिवेद्य गुरोर्भुङ्क्ते यस्त्वेकग्रामसंस्थितः ।
अमेध्यं तद्भवेदन्नं शूकरो जायते मृतः ॥ ११५ ॥

एक ही स्थान में रहते हुये जो गुरु को निवेदित किये बिना भोजन करता है, उसका अन्न अमेध्य (अपवित्र) हो जाता है और उसे खाने वाला मरने पर शूकर होता है ॥ ११५ ॥

एकग्रामस्थितः शिष्यस्त्रिसन्ध्यं प्रणमेद् गुरुम् ।
क्रोशामात्रस्थितः शिष्यो गुरुं प्रतिदिनं नमेत् ॥ ११६ ॥

गुरु को प्रणाम करने के नियम—गुरु-शिष्य एक ही स्थान में रहते हों तो शिष्य गुरु को (प्रातः, मध्यान्ह एवं सायं) तीनों सन्ध्याओं में प्रणाम करे । एक क्रोश (दो मील) की दूरी पर रहने वाला शिष्य गुरु को प्रतिदिन नमन करे ॥ ११६ ॥

अर्द्धयोजनगः शिष्यः प्रणमेत् पञ्चपर्वसु ।
एकयोजनमारम्य योजनद्वादशावधि ॥ ११७ ॥
तत्संख्यादिवसैर्मासैः श्रीगुरुं प्रणमेत् प्रिये ।

अर्ध योजन (चार मील) की दूरी पर रहने वाला शिष्य पञ्च पर्वों में प्रणाम करे । एक योजन से बारह योजन की दूर पर रहने वाला शिष्य हे प्रिये! उनकी संख्या के दिनों या महीनों में श्री गुरु को प्रणाम करे ॥ ११७-११८ ॥

दूरदेशस्थितः शिष्यो भक्त्या तत्सन्निधिं गतः ॥ ११८ ॥
तत्र योजनसंख्योक्तमासेन प्रणमेद् गुरुम् ।
अतिदूरगतः शिष्यो यदिच्छा स्यात्तदा व्रजेत् ॥ ११९ ॥

दूर देश में स्थित शिष्य उतने योजन की संख्या के महीनों में गुरु के पास आकर भक्तिपूर्वक प्रणाम करे । किन्तु बहुत दूर गया हुआ शिष्य जब इच्छा हो, तब आये ॥ ११८-११९ ॥

रिक्तहस्तश्च नोपेयाद्राजानं देवतां गुरुम् ।
फलपुष्पाम्बरादीनि यथाशक्त्या समर्पयेत् ॥ १२० ॥
एवं यो न चरेद्देवि ब्रह्मराक्षसतां व्रजेत् ।

राजा, देवता और गुरु के पास खाली हाथ न जाय । यथा-शक्ति फल, पुष्प, वस्त्रादि अर्पित करे । हे देवि ! ऐसा जो नहीं करता, वह ब्रह्म-राक्षस होता है ॥ १२०-१२१ ॥

गुरुशक्तिश्च तत्पुत्रो ज्येष्ठभ्राता गुरुः स्मृतः ॥ १२१ ॥

गुरुशक्ति, गुरुपुत्र और गुरु का ज्येष्ठ भ्राता ये गुरु के समान माने गये हैं ॥ १२१ ॥

आत्मविच्च कनीयांसं पुत्रवत् परिपालयेत् ।
कुलाचार्यस्य देवेशि गुरुज्येष्ठकनिष्ठयोः ।
गुरुकल्पस्य कुर्वीत प्रणामं स्वरगुरोर्यथा ॥ १२२ ॥
यागज्येष्ठः क्रमज्येष्ठः कुलज्येष्ठस्तृतीयकः ।

छोटे को आत्मवत् समझकर पुत्र के समान उसका पालन करे । हे देवेशि ! कुलाचार्य के ज्येष्ठ और कनिष्ठ दोनों सम्बन्धियों को गुरुतुल्य ही प्रणाम करे ॥ १२२ ॥

गुरुज्येष्ठसुतो देवि इति ज्येष्ठचतुष्टयम् ॥ १२३ ॥
यागज्येष्ठाभिवादेन क्रमिकाष्टाङ्गयोगतः ।
गुरुश्च कुलवृक्षश्च वन्दनीयौ विधानतः ॥ १२४ ॥

हे देवि ! १. याग (योग) में ज्येष्ठ, २. क्रम में ज्येष्ठ, ३. कुल में ज्येष्ठ और ४. गुरु का ज्येष्ठ पुत्र—ये चार ज्येष्ठ माने गये हैं । याग-ज्येष्ठ को अभिवादन से और क्रम ज्येष्ठादि को अष्टाङ्ग योग से तथा गुरु एवं कुलवृक्ष (कुलशक्ति) इन दोनों को यथाविधि वन्दन करे ॥ १२३-१२४ ॥

पितृमात्रादिसर्वेषु पूज्यकोटिषु बन्धुषु ।
अभ्युत्थानप्रणामाद्यैरव्यक्तो दोषभाग्बहिः ॥ १२५ ॥
यदा त्वाचार्यरूपेण चात्मानं सम्प्रकाशयेत् ।
अभ्युत्थानप्रणामाद्यैर्दोषभाक् स भवेत्तदा ॥ १२६ ॥

पिता आदि सभी कोटि पूज्य बन्धुओं के प्रति उठकर प्रणाम आदि स्पष्ट रूप से करे क्योंकि प्रणामादि न करने से दोष होता है। जब अपने को आचार्य रूप में प्रकट करे, तब उठकर प्रणामादि करने से दोष होता है ॥१२५-१२६।

पतिर्भूत्वा पशुभ्यश्च प्रणामं यः करिष्यति ।
स महापशुरित्युक्तो देवताशापमाप्नुयात् ॥ १२७ ॥

पशुपति होकर जो पशुओं को प्रणाम करता है, वह महापशु कहा जाता है और उसे देवता का शाप मिलता है ॥ १२७ ॥

यो गुरुस्थानकं प्राप्तः पादुकापरिसंख्यया ।
गुरुवत् स तु मन्तव्यो ज्येष्ठैर्वन्द्यो न च प्रिये ॥ १२८ ॥

जो पादुका परिसंख्या (= ध्यान) से गुरुस्थान को प्राप्त करता है, हे प्रिये! वह ज्येष्ठों और पुत्रों में गुरुवत् माननीय है ॥ १२८ ॥

इति ते कथितं किञ्चित् पादुकाभक्तिलक्षणम् ।
समासेन कुलेशानि किं भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ १२९ ॥

॥ इति श्रीकुलार्णवे निर्वाणमोक्षद्वारे महारहस्ये सर्वागमोत्तमोत्तमे सपादलक्षग्रन्थे पञ्चमखण्डे ऊर्ध्वाम्नायतन्त्रे पादुका-कथनं नाम द्वादशोल्लासः ॥ १२ ॥

इस प्रकार संक्षेप में मैंने आपसे पादुकाभक्ति के लक्षण बताये । अब आप क्या सुनना चाहती हैं ? ॥ १२९ ॥

॥ इस प्रकार श्रीकुलार्णवतन्त्र के ऊर्ध्वाम्नायतन्त्र में पादुकाकथन नामक बारहवें उल्लास की पं० चित्तरञ्जन मालवीय कृत हिन्दी पूर्ण हुई ॥ १२ ॥

अथ त्रयोदशोल्लासः

श्री देव्युवाच

कुलेश श्रोतुमिच्छामि करुणामृतवारिधे ।
वक्तुमर्हसि देवेश लक्षणं गुरुशिष्ययोः ॥ १ ॥

गुरुशिष्य लक्षण—श्री देवी ने कहा—हे कुलेश ! हे करुण रूप अमृत के समुद्र ! हे देवेश ! कृपा करके गुरु एवं शिष्य दोनों के लक्षणों को मैं सुनना चाहिए अतः उन्हें कहिए ॥ १ ॥

ईश्वर उवाच

शृणु देवि प्रवक्ष्यामि यन्मां त्वं परिपृच्छसि ।
तस्य श्रवणमात्रेण गुरुभावः प्रजायते ॥ २ ॥

ईश्वर ने कहा—हे देवि ! सुनिए, जो आपने मुझसे पूछा है, उसे कहूँगा, जिसके सुनने मात्र से गुरुभक्ति उत्पन्न होती है ॥ २ ॥

दुष्टवंशोद्भवं दुष्टं गुणहीनं विरूपिणम् ।
परशिष्यञ्च पाषण्डं षण्डं पण्डितमानिनम् ॥ ३ ॥
हीनाधिकविकाराङ्गं विकलाक्षयवान्वितम् ।
पङ्गुमन्धञ्च बधिरं मलिनं व्याधिपीडितम् ॥ ४ ॥
उत्सृष्टं दुर्मुखञ्चापि स्वेच्छावेशधरं प्रिये ।
दुर्विकाराङ्गचेष्टादिगतिभाषणवीक्षणम् ॥ ५ ॥
निद्रातन्द्राजडालस्यद्यूतादिव्यसनान्वितम् ।
कपाटकुड्यस्तम्भादौ तिरोहिततनुं सदा ।
अन्तर्भक्तिकरं क्षुद्रं बाह्यभक्तिविवर्जितम् ॥ ६ ॥
व्यलीकवादिनं स्तब्धं प्रोषितं प्रेषकं शठम् ।
धनस्त्रीशुद्धिरहितं निषेधविधिवर्जितम् ॥ ७ ॥

वर्जित शिष्य के लक्षय—हे प्रिये ! दुष्ट वंश में उत्पन्न, गुणहीन, कुरूप, परशिष्य, पाखण्डी, नपुंसक, घमण्डी, अधिकाङ्ग, विकृताङ्ग, पंगु, अन्ध बधिर, मलिन, रोगी, उत्सृष्ट, दुर्मुख, मनमाने वस्त्र पहनने वाले, अङ्ग, चेष्टा,

गति, भाषण एवं वीक्षण से विचार प्रकट करने वाले, निद्रा, तन्द्रा एवं जड़तादि से युक्त, आलसी, द्यूतादि व्यसनी, सदैव द्वार, स्तम्भादि या दिवाल के पीछे छिपने वाले, अन्तर्भक्ति से युक्त किन्तु चन्दनादि बाह्य चिन्हों को न करने वाले, क्षुद्र, बाह्य भक्ति से हीन, मिथ्यावादी, स्तब्ध, शठ (चतुर), धन, स्त्री की शुद्धि से रहित, विधि निषेध को न मानने वाले व्यक्ति को शिष्य न बनाए ॥ ३-७ ॥

रहस्यभेदकं वापि देवि कार्यविनाशकम् ।
मार्जारबकवृत्तिञ्च रन्ध्रान्वेषणतत्परम् ॥ ८ ॥
मायाविनं कृतघ्नञ्च प्रच्छन्नान्तरदायकम् ।
विश्वासघातकं स्वामिद्रोहिणं पापकारिणम् ॥ ९ ॥
अविश्वासकरं संशयात्मकं सिद्ध्यकाङ्क्षिणम् ।
आततायिनमादित्सु कोपितं कूटसाक्षिणम् ॥ १० ॥

हे देवि ! रहस्य को ढूँढ़ने वाले, कार्य बिगाड़ने वाले, बिल्ली व बगुले के स्वभाव वाले, छिद्रान्वेषी, मायावी, कृतघ्न, गुप्त बात को प्रकट करने वाले, विश्वासघाती, स्वामिद्रोही, पापी, अविश्वासी, संशयालु, सिद्धिकांक्षी, आततायी, क्रोधी एवं झूठी गवाही देने वाले व्यक्ति को शिष्य न बनाए ॥ ८-१० ॥

सर्वप्रतारकं देवि सर्वोत्कृष्टाभिमानिनम् ।
असत्यं निष्ठुरासक्तं ग्राम्यादिबहुभाषिणम् ॥ ११ ॥
दुर्विचारकुतर्कादिकारकं कलहप्रियम् ।
वृथाक्षेपकरं मूर्खं चपलं वाग्विडम्बकम् ॥ १२ ॥
परोक्षे दूषणकरं प्रत्यक्षे प्रियवादिनम् ।
वाग्ब्रह्मवादिनं विद्या चौरमात्मप्रशंसकम् ॥ १३ ॥
गुणासहिष्णुमहितमार्त्तक्रोधनमम्बिके ।
वाचालं दुर्जनसखं सर्वलोकविगर्हितम् ॥ १४ ॥
पिशुनं परसन्ताप्यं सम्विदप्रणयं प्रिये ।
स्वक्लेशवादिनं स्वामिद्रोहिणं स्वात्मवञ्चकम् ॥ १५ ॥
जिह्वोपस्थपरं देवि तस्करं पशुचेष्टितम् ।
अकारणद्वेषहासक्लेशक्रोधादिकारिणम् ॥ १६ ॥
अतिहासमकर्माणं मर्मान्तपरिहासकम् ।
कामुकञ्चातिनिर्लज्जं मिथ्यादुश्चेष्टसूचकम् ॥ १७ ॥
असूयामदमात्सर्यदम्भाहङ्कारसंयुतम् ।
ईर्ष्यापारुष्यपैशुन्यकार्पण्यक्रोधमानसम् ॥ १८ ॥
अधीरं दुःखिनं भीरुमशक्तस्तवमातुरम् ।

अप्रबुद्धमतिं मन्दं मूढं चिन्ताकुलं विटम् ॥ १९ ॥
तृष्णालोभयुतं दीनमतुष्टं सर्वयाचकम् ।
बह्वाशिनं कपटिनं भ्रामकं कुटिलं प्रिये ॥ २० ॥
भक्तिश्रद्धादयाशान्तिधर्माचारविवर्जितम् ।
मातापितृगुरुप्राज्ञसद्वचोहास्यकारकम् ॥ २१ ॥
कुलद्रव्यादिबीभत्सं गुरुसेवाभिमानिनम् ।
स्त्रीद्विष्टं समयभ्रष्टं गुरुशप्तं कुलेश्वरि ।
इत्यादिदुर्गुणोपेतं गुरुः शिष्यं विवर्जयेत् ॥ २२ ॥

हे देवि ! ठगने वाले, सर्वश्रेष्ठ होने का अभिमान करने वाले, निष्ठुर, आसक्त, गँवार, बहुभाषी, दुष्टविचार वाले, कुतर्की, झगड़ालू, व्यर्थ आक्षेप करने वाले, मूर्ख, चञ्चल, बात बनाने वाले, सामने प्रिय और पीठ पीछे दोष कहने वाले, (अज्ञानी होकर भी) ब्राह्मण के समान बोलने वाले, विद्या (साहित्य) चुराने वाले, आत्म प्रशंसक, गुणों को न सहने वाले (जरतुहा), अपकार करने वाले, कष्ट में व्याकुल होने वाले, क्रोधपूर्ण, अत्यधिक बोलने वाले, दुर्जनों के साथ रहने वाले, सर्वलोकनिन्दित, चुगुलखोर, परसन्तापी, प्रणयभङ्ग करने वाले, अपने कष्ट को कहने वाले, अपने स्वामी से विश्वासघात करने वाले, आत्मवञ्चक, जिह्वोपस्थ में आसक्त, चोर, पशु चेष्टा वाले, अकारण द्वेष, हास, क्लेश एवं क्रोध करने वाले, दुस्साहसी, मार्मिक परिहास करने वाले, कामुक, निर्लज्ज, झूठे एवं पापपूर्ण कार्यों के लिए उत्तेजित करने वाले, असूया, मद, मात्सर्य, दम्भ, अहङ्कार से युक्त, ईर्ष्या, पारुष्य, पैशुन्य, कृपणता एवं क्रोध से युक्त मनवाले, अधीर, दुखी, भीरु, अशक्त, व्याकुल, अविकसित बुद्धि, मन्दबुद्धि, मूढ़, चिन्ताकुल, तृष्णा, लोभ से युक्त, दीन, असन्तोषी, सबसे माँगने वाले, बहुभोजी, कपटी, भ्रम फैलाने वाले, कुटिल, भक्ति, श्रद्धा, दया, शान्ति और धर्माचार से हीन, माता, पिता गुरुप्राज्ञ के सद्वचनों की हँसी उड़ाने वाले, कुलद्रव्यों के प्रति वीभत्स, गुरुसेवा का अभिमान करने वाले, स्त्रीद्वेषी, समयाचार से भ्रष्ट, गुरु से शापित आदि—इस प्रकार के दुर्गुणयुक्त व्यक्ति को हे कुलेश्वरि ! गुरु शिष्य न बनाये ॥ ११-२२ ॥

सच्छिष्यन्तु कुलेशानि शुभलक्षणसंयुतम् ।
समाधि साधनोपेतं गुणशीलसमन्वितम् ॥ २३ ॥
स्वच्छदेहाम्बरं प्राज्ञं धार्मिकं शुद्धमानसम् ।
दृढव्रतं सदाचारं श्रद्धाभक्तिसमन्वितम् ॥ २४ ॥
दक्षमल्पाशिनं गूढचित्तं निर्व्याजसेवकम् ।
विमृश्यकारिणं वीरं मनोदारिद्र्यवर्जितम् ॥ २५ ॥

सर्वकार्यातिकुशलं स्वच्छं सर्वोपकारिणम् ।
कृतज्ञं पापभीतञ्च साधुसज्जनसम्मतम् ॥ २६ ॥
आस्तिकं दानशीलञ्च सर्वभूतहिते रतम् ।
विश्वासविनयोपेतं धनदेहाद्यवञ्चकम् ॥ २७ ॥
असाध्यसाधकं शूरमुत्साहबलसंयुतम् ।
अनुकूलं क्रियायुक्तमप्रमत्तं विचक्षणम् ॥ २८ ॥
हितसत्यमितस्मेरभाषणं मुक्तदूषणम् ।
सकृदुक्तगृहातार्थं चतुरं बुद्धिविस्तरम् ॥ २९ ॥
स्वस्तुतौ परनिन्दायां विमुखं सुमुखं प्रिये ।
जितेन्द्रियं सुसन्तुष्टं धीमन्तं ब्रह्मचारिणम् ॥ ३० ॥
त्यक्ताधिव्याधिचापल्यदुःखभ्रान्तिमसंशयम् ।

ग्राह्य शिष्य के लक्षण—हे कुलेशानि ! सच्छिष्य शुभ लक्षणों से युक्त होता है । समाधि साधनों से युक्त, गुणशील वाले, शुद्ध शरीर एवं वस्त्र वाले, प्राज्ञ, धार्मिक, शुद्धमन, दृढ़व्रती, सदाचारी, श्रद्धा भक्ति से युक्त, समर्थ अल्पभोजी, गूढ़चित्त, निःस्वार्थ सेवा करने वाले, विवेकी, वीर, दरिद्रता से रहित, मन वाले, सब कार्यों में कुशल, स्वच्छ, सर्वोपकारी, कृतज्ञ, पाप से डरने वाले, साधु सज्जन से सम्मत, आस्तिक, दानी, सब प्राणियों की भलाई करने वाले, विश्वास और नम्रता से युक्त, धन एवं देह के अवञ्चक, असाध्य को सिद्ध करने वाले, शूर, उत्साह, बल से युक्त, अनुकूल कार्य करने वाले, अप्रमादी, बुद्धिमान्, प्रिय, सत्य, अल्प और सहर्ष बोलने वाले, दोषमुक्त, एक बार कहे को समझने वाले, चतुर, अपनी प्रशंसा और दूसरी की निन्दा से विमुख, सुमुख, जितेन्द्रिय, सन्तुष्ट, धीमान्, ब्रह्मचारी, आदि से रहित, आधि, व्याधि, चापल्य, दुःख, भ्रान्ति व सन्देह से रहित शिष्य ग्राह्य हैं ॥ २३-३१ ॥

गुरुध्यानस्तुतिकथादेवार्चावन्दनोत्सुकम् ॥ ३१ ॥
गुरुदैवतसम्भक्तं कामिनीपूजकं परम् ।
नित्यं गुरुसमीपस्थं गुरुसन्तोषकारकम् ॥ ३२ ॥
मनोवाक्तनुभिर्नित्यं परिचर्या समुद्यतम् ।
गुर्वाज्ञापालकं देवि गुरुकीर्त्तिप्रकाशकम् ॥ ३३ ॥
गुरुवाक्यप्रमाणज्ञं गुरुशुश्रूषणे रतम् ।
चित्तानुवर्त्तिनं प्रेष्यकारिणं कुलनायिके ॥ ३४ ॥
जातिमानधने गर्ववर्जितं गुरुसन्निधौ ।
निरपेक्षं गुरुद्रव्ये तत्प्रसादाभिकाङ्क्षिणम् ॥ ३५ ॥

कुलधर्मकथायोगियोगिनीकौलिकप्रियम् ।
कुलार्चनादिनिरतं कुलद्रव्याजुगुप्सकम् ॥ ३६ ॥
जपध्यानादिनिरतं मोक्षमार्गाभिकाङ्क्षिणम् ।
कुलशास्त्रप्रियं देवि पशुशास्त्रपराङ्मुखम् ।
इत्यादिलक्षणोपेतं गुरुः शिष्यं परिग्रहेत् ॥ ३७ ॥

गुरु के ध्यान, स्तुति, कथा और देवता की पूजा वन्दना में उत्सुक, गुरु दैवत में समान भक्ति रखने वाले, कुल स्त्री पूजक, नित्य गुरु के समीप रहने वाले, गुरु को सन्तुष्ट करने वाले, मन, वचन, शरीर से नित्य सेवा में तत्पर, गुरु आज्ञा का पालन करने वाले, गुरु कीर्ति को फैलाने वाले, गुरु वाक्य को प्रमाण मानने वाले, गुरुसेवा में तत्पर, मनोनुकूल, सेवक के सामान गुरु का कार्य करने वाले, गुरु के समक्ष जाति, मान एवं धन में गर्व न करने वाले, गुरुद्रव्य से निरपेक्ष, गुरु प्रसाद के अभिलाषी, कुल धर्म कथा और योग-योगिनी कौलिकों को चाहने वाले, कुलपूजा में लगे हुए और कुल द्रव्य का गोपन करने वाले, जप व ध्यानादि में तत्पर, मोक्षमार्ग के अभिलाषी, कुलशास्त्र को मानने वाले और पशुशास्त्र से विमुख आदि—इस प्रकार के लक्षणों से युक्त व्यक्ति को शिष्य बनाए ॥ ३१-३७ ॥

श्रीगुरुः परमेशानि शुद्धवेशो मनोहरः ।
सर्वलक्षणसम्पन्नः सर्वावयवशोभितः ॥ ३८ ॥
सर्वागमार्थतत्त्वज्ञः सर्वमन्त विधानवित् ।
लोकसम्मोहनकरो देववत् प्रियदर्शनः ॥ ३९ ॥
सुमुखः सुलभः स्वच्छो भ्रमसंशयनाशकः ।
इङ्गिताकारवित् प्राज्ञ ऊहापोहविदुज्ज्वलः ॥ ४० ॥
अन्तर्लक्ष्यो बहिर्दृष्टिः सर्वज्ञो देशकालवित् ।
आज्ञासिद्धिस्त्रिकालज्ञो निग्रहानुग्रहक्षमः ॥ ४१ ॥
वेधको बोधकः शान्तः सर्वजीवदयापरः ।
स्वाधीनेन्द्रियसञ्चारषड्वर्गविजयक्षमाः ॥ ४२ ॥

गुरु के लक्षण—हे परमेशानि ! शुद्धवेषधारी, मनोहर, सर्वलक्षण, सम्पन्न, सर्वाङ्गपूर्ण, सभी आगमों के तत्त्वार्थ के ज्ञाता, सभी मन्त्रों के विधान के ज्ञाता, लोक को सम्मोहित करने वाले, देवस्वरूप, प्रियदर्शन, सुमुख, सुलभ, स्वच्छ, भ्रम, संशयनाशक, इङ्गित और आकार के प्राज्ञ, ऊहापोह के विशेषज्ञ, अन्तर्मुखी होते हुये भी बहिदृष्टि रखने वाले सर्वज्ञ, देश-काल के ज्ञाता, आज्ञासिद्ध, त्रिकालज्ञ, निग्रह-अनुग्रह में समर्थ, बेधड़क, बोधक, शान्त, सभी

जीवों पर दया करने वाले, जितेन्द्रिय, षड् वर्गों को जय करने में समर्थ, व्यक्ति को गुरु बनाना चाहिए ॥ ३८-४२ ॥

अग्रगण्योऽतिगम्भीरः पात्रापात्रविशेषवित् ।
शिवविष्णुसमः साधुर्मन्ददर्शनदूषकः ॥ ४३ ॥
निर्मलो नित्यसन्तुष्टः स्वतन्त्रो मन्त्रशक्तिमान् ।
सद्भक्तवत्सलो धीरः कृपालुः स्मितपूर्णवाक् ॥ ४४ ॥
भक्तप्रियः सदोदारो गम्भीरः शिष्टसाधकः ।
स्वेष्टदेवगुरुज्येष्ठ वनितापूजनोत्सुकः ॥ ४५ ॥

अग्रगण्य, गम्भीर, पात्र-अपात्र के विशेषज्ञ, शिव एवं विष्णु के समान, साधु, पशुदर्शन के दोष बताने वाले, निर्मल, नित्यसन्तुष्ट, स्वतन्त्र, मन्त्रशक्तिमान्, भक्तवत्सल, धीर, कृपालु, प्रसन्नमुख, भक्तप्रिय, सब शास्त्रों के ज्ञाता, शुभ, शिष्ट, अपने इष्टदेव और गुरुओं, ज्येष्ठों, वनिताओं के पूजन में उत्सुक रहने वाले व्यक्ति को गुरु बनाना चाहिए ॥ ४३-४५ ॥

नित्ये नैमित्तिके काम्ये रतः कर्मण्यनिन्दिते ।
रागद्वेषभयक्लेशदम्भाहङ्कारवर्जितः ॥ ४६ ॥
स्वविद्यानुष्ठानरतो धर्मादीनामुपार्जकः ।
यदृच्छालाभसन्तुष्टो गुणदोषविभेदकः ॥ ४७ ॥
स्त्रीधनादिष्वनासक्तो दुःसङ्गव्यसनादिषु ।
सर्वाहम्भावसंयुक्तो निर्द्वन्द्वो नियतव्रतः ॥ ४८ ॥
अलोलुपो ह्यसङ्कल्पपक्षपाती विचक्षणः ।
वित्तविद्यादिभिर्मन्त्रयन्त्रतन्त्राद्यविक्रयी ॥ ४९ ॥
निःसङ्गो निर्विकल्पश्च निर्णीतार्थोऽतिधार्मिकः ।
तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनो निरपेक्षो निरामयः ।
इत्यादिलक्षणोपेतः श्रीगुरुः कथितः प्रिये ॥ ५० ॥

नित्य, नैमित्तिक, काम्य कर्मों में तत्पर रहने वाले, राग, द्वेष, भय, क्लेश, दम्भ, अहङ्कार से रहित, अपनी विद्या के अनुष्ठान में लगे हुये, तपोधर्म का प्रकाश करने वाले, यथाप्राप्त से सन्तुष्ट, गुण, दोष के विवेचक, स्त्री-धनादि में अनासक्त, दुःसङ्ग, व्यसनादि से रहित, सर्वाहंभाव से युक्त, निर्द्वन्द्व, व्रतपरायण, अलोलुप, अहिंसक, विद्वान्, धन विद्यादि द्वारा मन्त्र-यन्त्र तन्त्रादि को न बेचने वाले, निःसङ्ग, निर्विकल्प, अर्थ निर्णायक, अति धार्मिक, निन्दास्तुति मे समभाव रखने वाले, निरपेक्ष, नियम निर्देश करने वाले इत्यादि— हे प्रिये ! इस प्रकार के लक्षण से युक्त श्रीगुरु कहे गये हैं ॥ ४६-५० ॥

यः शिवः सर्वगः सूक्ष्मश्चोन्मना निष्कलोऽव्ययः ।
व्योमाकारो ह्यजोऽनन्तः स कथं पूज्यते प्रिये ॥ ५१ ॥
अत एव शिवः साक्षाद्गुरुरूपं समाश्रितः ।
भक्त्या सम्पूजितो देवि भुक्तिं मुक्तिं प्रयच्छति ॥ ५२ ॥

निराकार होते हुये भी 'शिव' का गुरुरूपत्व—हे प्रिये ! जो शिव सर्वव्यापी, सूक्ष्म, उन्मना, निष्कल, अव्यय, व्योमाकार, अजन्मा और अनन्त हैं, उनकी पूजा करना कैसे सम्भव है ? हे देवि ! इसी से शिव साक्षाद् गुरु रूप का आश्रय लेते हैं और भक्ति से सम्पूजित होकर भुक्ति एवं मुक्ति को प्रदान करते हैं ॥ ५१-५२ ॥

शिवोऽहं नाकृतिर्देवि नरदृग्गोचरो नहि ।
तस्मात् श्रीगुरुरूपेण शिष्यान् रक्षति धार्मिकान् ॥ ५३ ॥
मनुष्यचर्मणा बद्धः साक्षात् परशिवः स्वयम् ।
सच्छिष्यानुग्रहार्थाय गूढं पर्यटति क्षितौ ॥ ५४ ॥
सद्भक्तरक्षणायैव निराकारोऽपि साकृतिः ।
शिवः कृपानिधिर्लोके संसारीव हि चेष्टते ॥ ५५ ॥

हे देवि ! मैं शिव हूँ । मेरी कोई आकृति नहीं है । मनुष्यों की दृष्टि में आने वाला मैं नहीं हूँ । इसलिये श्रीगुरुरूप से शिव धार्मिक शिष्यों की सदा रक्षा करते हैं । मनुष्य चर्म में साक्षात् परशिव स्वयं आबद्ध होते हैं और पृथ्वी पर गुप्त रूप से सच्छिष्यों पर अनुग्रह करने के लिये भ्रमण करते हैं । सद्भक्तों की रक्षा के लिए ही निराकार भी आकृतियुक्त होता है । दयासागर शिव इस लोक में संसारी के समान चेष्टा करते हैं ॥ ५३-५५ ॥

ललाटलोचनं चान्द्रीं कलामपि च दोर्द्वयम् ।
अन्तर्धाय च वर्त्तेयं गुरुरूपो महीतले ॥ ५६ ॥

ललाट के लोचन, चन्द्रकला और दो भुजाओं को अन्तर्हित कर वे पृथ्वी पर गुरु रूप से विद्यमान रहते हैं ॥ ५६ ॥

अत्रिनेत्रः शिवः साक्षादचतुर्बाहुरच्युतः ।
अचतुर्वदनो ब्रह्मा श्रीगुरुः कथितं प्रिये ॥ ५७ ॥
नरवद्दृश्यते लोके श्रीगुरुः पापकर्मणा ।
शिववद् दृश्यते लोके भवानि पुण्यकर्मणा ॥ ५८ ॥
श्रीगुरुं परमं तत्त्वं तिष्ठन्तं चक्षुरग्रतः ।
मन्दभाग्या न पश्यन्ति ह्यन्धाः सूर्यमिवोदितम् ॥ ५९ ॥

श्री गुरुदेव का ब्रह्मा, विष्णु, शिवत्त्वरूप—हे प्रिये ! शिव त्रिनेत्रहीन होकर, विष्णु चतुर्भुजाओं से हीन होकर और ब्रह्मा चतुर्मुखों से हीन होकर साक्षात् 'श्रीगुरु' कहलाते हैं । पाप कर्मों के कारण पापियों को श्रीगुरु मनुष्य के समान और पुण्य कर्मों के कारण पुण्यात्माओं को श्रीगुरु शिव के समान संसार में दिखाई देते हैं । आँखों के सामने श्रीगुरु परम तत्त्व स्वरूप विद्यमान हैं, किन्तु भाग्यहीन लोग उन्हें देख नहीं पाते, जैसे अन्धे उदय हुये सूर्य को नहीं देखते ।। ५७-५९।।

गुरुः सदाशिवः साक्षात् सत्यमेव न संशयः ।
शिव एव गुरुर्नो चेद्भुक्ति मुक्ति ददाति कः ।। ६० ।।
सदाशिवस्य देवस्य श्रीगुरोरपि पार्वती ।
उभयोरन्तरं नास्ति यः करोति स पातकी ।। ६१ ।।
देशिकाकृतिमास्थाय पशोः पाशानशेषतः ।
छित्त्वा परं पदं देवि नयत्येनमतो गुरुः ।। ६२ ।।
सर्वानुग्रहकर्तृत्वादीश्वरः करुणानधिः ।
आचार्यरूपमास्थाय दीक्षया मोक्षयेत् पशून् ।। ६३ ।।

गुरु साक्षात् सदाशिव हैं, यह सत्य है, इसमें सन्देह नहीं। गुरु शिव ही न हो तो, तो भुक्ति और मुक्ति को कौन देता ? भगवान् सदाशिव और श्री गुरु—इन दोनों में कोई अन्तर नहीं है। जो उनमें अन्तर समझता है, वह पापी है। देशिक की आकृति को धारण कर पशु के समस्त पाशों को काट कर वे उसे परम पद को पहुँचाते हैं, अतः 'गुरु' कहलाते हैं। दयानिधि ईश्वर सबपर अनुग्रह करने के लिये 'आचार्य' का रूप धारण कर दीक्षा द्वारा पशुओं का मोक्ष करते हैं ।। ५७-६३ ।।

यथा घटश्च कलसः कुम्भश्चैकार्थवाचकः ।
तथा देवश्च मन्त्रश्च गुरुश्चैकार्थ उच्यते ।। ६४ ।।

देवता, मन्त्र और गुरु में अभेद—जिस प्रकार घट, कलश और कुम्भ इन तीनों शब्दों का एक ही अर्थ है, उसी प्रकार देवता, मन्त्र और गुरु एक ही अर्थ के वाचक बताए गये हैं ।। ६४ ।।

यथा देवस्तथा मन्त्रो यथा मन्त्रस्तथा गुरुः ।
देवमन्त्रगुरूणाञ्च पूजया सदृशं फलम् ।। ६५ ।।

जो देव है, वही मन्त्र है और जो मन्त्र है, वही गुरु है । अतः देवता, मन्त्र और गुरु की पूजा का समान फल होता है ।। ६५ ।।

शिवरूपं समास्थाय पूजां गृह्णामि पार्वती ।
गुरुरूपं समादाय भवपाशान्निकृन्तये ॥ ६६ ॥

हे पार्वति ! शिवरूप धारण कर मैं पूजा को स्वीकार करता हूँ, और गुरु रूप में होकर जीव को बन्धनों से मुक्त करता हूँ ॥ ६६ ॥

सिद्धान्तशारवेत्ताहं बीजोऽहमिति बोधकृत् ।
अविच्छिन्नः सदा हृष्टहृदयो गुरुरुच्यते ॥ ६७ ॥

श्रेष्ठ गुरु के लक्षण—'सिद्धान्त का सार जानने वाला मैं बीज हूँ', इस प्रकार का बोध देने वाला सदा आनन्दित रहने वाला 'गुरु' कहलाता है ॥६७॥

यो विलंघ्याश्रमान् वर्णानात्मन्येव स्थितः सदा ।
ज्योतिवर्णाश्रमी योगी स गुरुः कथितः प्रिये ॥ ६८ ॥

आश्रमों और वर्णों का लंघन कर जो सदा आत्मा में स्थित रहता है और ज्योतिरूप वर्णाश्रम वाला योगी है, हे प्रिये! वह 'गुरु' कहा गया है ;

षडध्वानं षडाधारं षोडशाधारनिर्णयम् ।
यो जानाति विधानेन स गुरुः कथितः प्रिये ॥ ६९ ॥
दृश्यं विना स्थिरा दृष्टिर्मनश्चालम्बनं विना ।
विनायासं स्थिरो वायुर्यस्य स्यात् स गुरुः प्रिये ॥ ७० ॥
यत्तु संवित्तिजननं परानन्दसमुद्भवम् ।
तत्तत्त्वं विदितं येन स गुरुः कुलनायिके ॥ ७१ ॥
भूतभव्यौ तन्त्रमन्त्रौ वेत्ति यः शाक्तशाम्भवम् ।
वेधञ्च षड्विधं देवि स हि वेधकरो गुरुः ॥ ७२ ॥

हे प्रिये ! छः आधारों और छः अध्वानों को जो विधिपूर्वक जानता है; दृश्य के बिना जिसकी दृष्टि स्थिर रहती है, आलम्बन के बिना जिसका मन स्थिर रहता है और श्रम किए बिना जिसका मन स्थिर रहता है तथा श्रम किए बिना जिसका प्राण (वायु) स्थिर रहता है; हे कुलनायिके ! सम्वित्ति को प्रकट करने वाले और परानन्द के उद्भव करने वाले तत्त्व को जो जानता है; भूत, भविष्य, तन्त्र, मन्त्र, शाक्त, शाम्भव और छः प्रकार के वेधों को जो जानता है, हे देवि ! वही 'वेध करने वाला गुरु' है ॥ ६९-७२ ॥

पदमन्त्रकलायन्त्रसतत्त्वतभुवनाश्रयम् ।
शोधयेद् यः षडध्वानं स गुरुः कथितः प्रिये ॥ ७३ ॥

श्रेष्ठ गुरु के ज्ञान की सीमाएँ—१. पद, २. वर्ण (मन्त्र), ३. कला,

४. यन्त्र, ५. मण्डल (तत्त्व), ६. भुवन (गुण)—इन छः अध्वानों को जो शुद्ध करता है, हे प्रिये ! वह गुरु कहा गया है ॥ ७३ ॥

वेधं पदं विरोधञ्च ग्रहणं मोक्षणं तथा ।
यो वा सम्यग्विजानाति स गुरुः कथितः प्रिये ॥ ७४ ॥

१. वेध, २. घट (पद), ३. निरोध (विरोध), ४. ग्रहण, ५. मोक्षण—इन्हें जो भले प्रकार जानता है, हे प्रिये ! वह गुरु कहा गया है ॥ ७४ ॥

जाग्रत् स्वप्नः सुषुप्तिश्च तुरीयं तदतीतकम् ।
यो वेत्ति पञ्चकं देवि स गुरुः कथितः प्रिये ॥ ७५ ॥

१. जाग्रत्, २. स्वप्न, ३. सुषुप्ति, ४. तुरीय, ५. तुरीयातीत—इन पाँचों को हे देवि ! जो जानता है, वह गुरु कहा गया है ॥ ७५ ॥

पिण्डं पदं तथा रूपं रूपातीतं चतुष्टयम् ।
यो वा सम्यग्विजानाति स गुरुः कथितः प्रिये ॥ ७६ ॥

१. पिण्ड, २. पद, ३. रूप, ४. रूपातीत—इन चारों को जो भले प्रकार से जानता है, हे प्रिये ! वह गुरु कहा गया है ॥ ७६ ॥

यो वा पराञ्च पश्यन्तीं मध्यमां वैखरीमपि ।
चतुष्टयं विजानाति स गुरुः कथितः प्रिये ॥ ७७ ॥

१. परा, २. पश्यन्ती, ३. मध्यमा, ४. वैखरी—इन चारों को जो जानता है, हे प्रिये ! वह गुरु कहा गया है ॥ ७७ ॥

आत्मविद्याशिवसर्वमिति तत्त्वचतुष्टयम् ।
यो वेत्ति परमेशानि स गुरुर्नापरः प्रिये ॥ ७८ ॥

१. आत्म, २. विद्या, ३. शिव, ४. सर्व—इन चारों तत्त्वों को जो जानता है, हे प्रिये ! वह गुरु कहा गया है ॥ ७८ ॥

पाशच्छेदं वेधदीक्षां पशुग्रहणमेव च ।
त्रिविधं यो विजानाति स गुरुः परमो मतः ॥ ७९ ॥

१. पाशच्छेद (पशु स्तम्भ), २. वेध दीक्षा, ३. पशुग्रहण (पशुत्वहन)—इन तीन को जो जानता है वह श्रेष्ठ गुरु है ॥ ७९ ॥

पदं पाशं पशुनाञ्च रहस्यार्थं विधानतः ।
यो जानाति वरारोहे स गुरुः कथितः प्रिये ॥ ८० ॥

पद और पशुओं के पाशों का रहस्यार्थ जो विधानतः जानता है, हे वरारोहे ! हे प्रिये ! वह गुरु कहा गया है ॥ ८० ॥

चक्रसङ्केतकं मन्त्रं पूजासङ्केतकं तथा ।
त्रितयं यो विजानाति स गुरुः कथितः प्रिये ॥ ८१ ॥

१. चक्रसङ्केत, २. मन्त्र (यन्त्र) संकेत और ३. पूजासंकेत—इन तीनों को जो जानता है, हे प्रिये ! वह गुरु कहा गया है ॥ ८१ ॥

वाणेतरस्वयम्भ्वाख्यलिङ्गत्रितयसंस्थितिम् ।
तत्त्वतो यो विजानाति स गुरुः कथितः प्रिये ॥ ८२ ॥

१. वाण, २. इतर, ३. स्वयम्भू नामक तीन लिङ्गों की संस्थिति को वस्तुतः जो जानता है, हे प्रिये ! वह गुरु कहा गया है ॥ ८२ ॥

आणवं कार्मणञ्चैव मायीयञ्च मलत्रयम् ।
यो विशोधयितुं शक्तः स गुरुः परमो मतः ॥ ८३ ॥

१. आणव (आत्मज) २. कार्मण (कर्मज) और ३. मायीय (मायिक)—इन तीन मलों को शुद्ध करने में जो समर्थ हैं, वह श्रेष्ठ गुरु है ॥ ८३ ॥

आरक्तशुक्लमिश्रा(कृष्णा)ख्यचरणत्रयवासनाम् ।
यो जानाति महादेवि स गुरुः परमो मतः ॥ ८४ ॥

१. रक्त, २. शुक्ल एवं ३. मिश्र (कृष्ण) नामक तीन चरणों की वासना (भावना) को जो जानता है, हे महादेवि ! वह गुरु श्रेष्ठ है ॥ ८४ ॥

महामुद्रां नभोमुद्राम् उड्डीयानं जलन्धरम् ।
मूलबन्धञ्च यो वेत्ति स गुरुः परमो मतः ॥ ८५ ॥

१. महामुद्रा, २. नभोमुद्रा, ३. उड्डीयान, ४. जलन्धर और ५. मूलबन्ध को जो जानता है, वह श्रेष्ठ गुरु है ॥ ८५ ॥

शिवादिक्षितिपर्यन्तं षट्त्रिंशत्तत्त्वनिर्णयम् ।
यो विजानाति तत्त्वेन स गुरुः परमो मतः ॥ ८६ ॥

शिव से क्षितिपर्यन्त ३६ तत्त्वों का निर्णय है, उसे जो वस्तुतः जानता है, वह श्रेष्ठ गुरु है ॥ ८६ ॥

विमर्श—शिव तत्त्व, शक्ति तत्त्व, सदाशिव तत्त्व, ईश्वर तत्त्व, सुधा विद्या तत्त्व और माया, पञ्चकञ्चुक, पुरुष, प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, मन, पञ्चकर्मेन्द्रिय, पञ्चज्ञानेन्द्रिय, पञ्चतन्मात्रा और पञ्चमहाभूत = ३६ तत्त्व ॥ ८६॥

अन्तर्यागं बहिर्यागं कलाज्ञानस्थितिं प्रिये ।
चारुयन्त्रविधानञ्च यो वेत्ति स गुरुः प्रिये ॥ ८७ ॥

हे प्रिये ! अन्तर्याग, बहिर्याग, कला, ज्ञान, स्थिति और सुन्दरयन्त्र विधान को जो जानता है, हे प्रिये ! वह गुरु कहा गया है ॥ ८७ ॥

पिण्डब्रह्माण्डयोरैक्यं स्थितिं यो वेत्ति तत्त्वतः ।
शिरास्थिरोमसंख्यादि स गुरुर्नापरः प्रिये ॥ ८८ ॥

पिण्ड और ब्रह्माण्ड के ऐक्य को तथा शिरा, अस्थि, रोम की संख्यादि को जो वस्तुतः जानता है; हे प्रिये ! वह गुरु है अन्य नहीं ॥ ८८ ॥

पद्मादिचतुरशीतिनानासनविचक्षणः ।
यमाद्यष्टाङ्गयोगज्ञः स गुरुः परमो मतः ॥ ८९ ॥

पद्मादि ८४ आसनों और यमादि अष्टाङ्गयोग का जो ज्ञाता है, वही श्रेष्ठ 'गुरु' है ॥ ८९ ॥

घृणा सङ्का भयं लज्जा जुगुप्सा चेति पञ्चमी ।
कुलं शीलं तथा जातिरष्टौ पाशाः प्रकीर्त्तिताः ॥ ९० ॥

१. घृणा (या तृष्णा), २. शङ्का (या शोक), ३. भय, ४. लज्जा, ५. जुगुप्सा, ६. कुल, ७. शील तथा ८. जाति—ये आठ पाश कहे गये हैं ।

पाशबद्धः पाशुर्ज्ञेयः पाशमुक्तो महेश्वरः ।
तस्मात् पाशहरो यस्तु स गुरुः परमो मतः ॥ ९१ ॥

पाश से बँधा हुआ 'पशु' और पाश से छूटा हुआ 'शिव' माना गया है। अतः जो पाशों को दूर करता है; वही श्रेष्ठ 'गुरु' है ॥ ९१ ॥

बन्धनं योनिमुद्रााया मन्त्रचैतन्यदर्शनम् ।
यन्त्रमन्त्रस्वरूपञ्च यो वेत्ति स गुरुः प्रिये ॥ ९२ ॥

योनिमुद्रा का बाँधना, मन्त्रचैतन्य विधि और यन्त्र-मन्त्र का स्वरूप जो जानता है, हे प्रिये ! वह श्रेष्ठ गुरु है ॥ ९२ ॥

विनिक्षिप्तां गतायातां संक्लिष्टां संविनीतकाम् ।
चतुर्विधां मनोऽवस्थां यो वेत्ति स गुरुः प्रिये ॥ ९३ ॥

१. विनिक्षिप्त, २. गत आयात, ३. संक्लिष्ट और ४. विनीतक—मन की इन चार अवस्थाओं को जो जानता है, हे प्रिये ! वह श्रेष्ठ गुरु है ॥ ९३॥

मूलादिब्रह्मरन्ध्रान्तसप्ताम्भोजदलेषु यः ।
जीवाचारफलं वेत्ति स गुरुर्नापरः प्रिये ॥ ९४ ॥

मूलाधार से ब्रह्मरन्ध्र तक सात पद्मदलों में जीव की गति का फल जो जानता है, हे प्रिये ! वह गुरु है अन्य नहीं है ॥ ९४ ॥

शिवादिगुरुपर्यन्तं पारम्पर्यक्रमेण यः ।
अवाप्ततत्त्वसम्भारः स गुरुर्नापरः प्रिये ॥ ९५ ॥

शिव से गुरु तक की परम्परा के क्रम से तत्त्वसम्भार का जो ज्ञाता है, हे प्रिये ! वही श्रेष्ठ गुरु है ॥ ९५ ॥

येन वा दर्शिते तत्त्वे तत्क्षणात्तन्मयो भवेत् ।
मन्यते मुक्तमात्मानं स गुरुर्नापरः प्रिये ॥ ९६ ॥

जिसके द्वारा तत्त्वज्ञान कराने पर साधक उसमें तुरन्त तन्मय होकर अपने को मुक्त अनुभव करने लगे, हे प्रिये ! वही श्रेष्ठ गुरु है ॥ ९६ ॥

ये दत्त्वा सहजानन्दं दरन्तीन्द्रियजं सुखम् ।
सेव्यास्ते गुरवः शिष्यैरन्ये त्याज्याः प्रतारकाः ॥ ९७ ॥

जो सहजानन्द देकर इन्द्रियजन्य सुख की आसक्ति को दूर करते हैं, वही गुरु सेवनीय हैं, अन्यों को ठग समझकर शिष्य त्याग दें ॥ ९७ ॥

संसारभयभीतस्य शिष्यस्य गुरुरादरात् ।
व्रतोपवासनियमैर्नियन्ता स गुरुर्मतः ॥ ९८ ॥

संसार के भय से डरे हुये शिष्य को व्रतोपवास नियमों से नियन्त्रित करने वाला ही 'गुरु' है ॥ ९८ ॥

यः प्रसन्नः क्षणार्द्धेन मोक्षलक्ष्मीं प्रयच्छति ।
दुर्लभं तं विजानीयाद् गुरुं संसारतारकम् ॥ ९९ ॥

जो क्षण भर में प्रसन्न होकर मोक्षरूपी रत्न प्रदान करता है, उसे संसार से उद्धार करने वाला देव दुर्लभ गुरु समझे ॥ ९९ ॥

यः क्षणेनात्मसामर्थ्यं स्वशिष्याय ददाति हि ।
क्रियायासादिरहितं स गुरुर्देवदुर्लभः ॥ १०० ॥

जो क्षण भर में किसी क्रिया या परिश्रम के बिना अपनी शक्ति शिष्य को देता है वह गुरु देवताओं को भी दुर्लभ है ॥ १०० ॥

य सद्यः प्रत्ययकरं सुलभञ्चात्मसौख्यदम् ।
ज्ञानोपदेशं कुरुते स गुरुर्देवदुर्लभः ॥ १०१ ॥

जो तुरन्त आश्वस्त करता है और आत्मसुखदायक ज्ञानोपदेश देता है, वह 'गुरु' देवताओं को भी दुर्लभ है ॥ १०१ ॥

द्वीपाद् द्वीपान्तरं देवि सञ्चरेद्यथा तथा ।
यो दद्यात् स गुरुर्ज्ञानमभ्यासादिविवर्जितम् ॥ १०२ ॥

हे देवि ! जैसे एक द्वीप से दूसरे द्वीप में सहज ही जाना होता है, वैसे ही अभ्यासादि के बिना जो ज्ञान प्रदान करता है, वही श्रेष्ठ 'गुरु' है ।।१०२।।

क्षुधितस्य यथा तृप्तिराहारादाशु जायते ।
तथोपदेशमात्रेण ज्ञानदो दुर्लभो गुरुः ॥ १०३ ॥

जैसे भूखे को भोजन मिलने से तुरन्त तृप्ति होती है, वैसे ही उपदेश मात्र से ज्ञान देने वाला 'गुरु' दुर्लभ है ॥ १०३ ॥

गुरवो बहवः सन्ति दीपवच्च गृहे गृहे ।
दुर्लभोऽयं गुरुर्देवि सूर्यवत् सर्वदीपकः ॥ १०४ ॥

घर-घर में दीपक के समान गुरु बहुत हैं, किन्तु हे देवि ! सूर्य के समान समस्त ज्ञान का दाता गुरु दुर्लभ है ॥ १०४ ॥

गुरवो बहवः सन्ति वेदशास्त्रादिपारगाः ।
दुर्लभोऽयं गुरुर्देवि परतत्त्वार्थपारगः ॥ १०५ ॥

वेद-शास्त्रादि के मर्मज्ञ गुरु बहुत हैं, किन्तु हे देवि ! परतत्त्व के अर्थ को जानने वाला गुरु दुर्लभ है ॥ १०५ ॥

गुरवो बहवः सन्ति आत्मनोऽन्यप्रदा भुवि ।
दुर्लभोऽयं गुरुर्देवि लोकेष्वात्मप्रकाशकः ॥ १०६ ॥

पृथ्वी पर ऐसे गुरु बहुत हैं, जो अपना ज्ञान दूसरे को देते हैं किन्तु हे देवि ! संसार में आत्मज्ञान को प्रकाशित करने वाला गुरु दुर्लभ है ॥ १०६ ॥

गुरवो बहवः सन्ति कुमन्त्रौषधिवेदिनः ।
निगमागमशास्त्रोक्तमन्त्रज्ञो दुर्लभो भुवि ॥ १०७ ॥

निन्द्य मन्त्र और औषधि को जानने वाले गुरु बहुत हैं किन्तु निगमागम शास्त्र में कथित मन्त्रों का ज्ञाता गुरु पृथ्वी दुर्लभ है ॥ १०७ ॥

गुरवो बहवः सन्ति शिष्यवित्तापहारकाः ।
दुर्लभोऽयं गुरुर्देवि शिष्यदुःखापहारकः ॥ १०८ ॥

शिष्य के धन को लेने वाले गुरु बहुत है किन्तु हे देवि ! उस शिष्य के दुःख को दूर करने वाला गुरु दुर्लभ है ॥ १०८ ॥

वर्णाश्रमकुलाचारनिरता बहवो भुवि ।
सर्वसङ्कल्पहीनो यः स गुरुर्देवि दुर्लभः ॥ १०९ ॥

वर्णाश्रम और कुलाचार में तत्पर गुरु पृथ्वी पर बहुत हैं किन्तु सभी सङ्कल्पों से रहित गुरु दुर्लभ है ॥ १०९ ॥

गुरोर्यस्यैव सम्पर्कात् परानन्दोऽभिजायते ।
गुरुं तमेव वृणुयान्नापरं मतिमान्नरः ॥ ११० ॥

जिस गुरु के सम्पर्क मात्र से परमानन्द का अनुभव हो, उसी को बुद्धिमान् व्यक्ति गुरु बनाए, अन्यों को नहीं ॥ ११० ॥

यस्यानुभवपर्यन्तं बुद्धिस्तत्र प्रवर्त्तते ।
यस्यालोकनमात्रेण मुच्यते नात्र संशयः ॥ १११ ॥

जिसकी बुद्धि अनुभव तक पहुँची हुई है, उसके दर्शन मात्र से मुक्ति मिलती है, इसमें सन्देह नहीं ॥ १११ ॥

शङ्कया भक्षितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम् ।
सा शङ्का भक्षिता येन स गुरुर्देवि दुर्लभः ॥ ११२ ॥

शङ्का के द्वारा चराचर तीनों लोक नष्ट हो जाते हैं, हे देवि ! उस शङ्का को जो नष्ट करता है, वह गुरु दुर्लभ है ॥ ११२ ॥

यथा वह्निसमीपस्थं नवनीतं विलीयते ।
तथा पापं विलीयते सदाचार्य समीपतः ॥ ११३ ॥

जैसे अग्नि के पास रखा मक्खन पिघल कर विलीन हो जाता है, वैसे ही सद्गुरु के पास पाप विलीन हो जाता है ॥ ११३ ॥

यथा दीप्तानलः काष्ठं शुष्कमार्द्रञ्च निर्दहेत् ।
तथा गुरुकटाक्षस्तु शिष्यपापं दहेत् क्षणात् ॥ ११४ ॥

जैसे प्रज्वलित अग्नि सूखी और गीली लकड़ी को क्षण भर में भस्म कर देती है, वैसे ही गुरु (कृपा) का कटाक्ष शिष्य के पाप को क्षण भर में नष्ट कर देता है ॥ ११४ ॥

यथा महानिलोद्धूतं तूलं दशदिशो व्रजेत् ।
तथैव गुरुकारुण्यात् पापराशिः पलायते ॥ ११५ ॥

जैसे तेज हवा से उड़ाई हुई रुई दस दिशाओं में फैल जाती है, वैसे ही गुरु की करुणा से पाप राशि उड़ा दी जाती है ॥ ११५ ॥

दीपदर्शनमात्रेण प्रणश्यति तमो यथा ।
सद्गुरोर्दर्शनाद्देवि तथाऽज्ञानं विनश्यति ॥ ११६ ॥

दीप के दर्शनमात्र से जैसे अन्धकार का नाश हो जाता है, हे देवि ! वैसे ही सद्गुरु के दर्शन मात्र से अज्ञान नष्ट हो जाता है ॥ ११६ ॥

सर्वलक्षणसम्पन्नो वेदशास्त्रविधानवित् ।
सर्वोपायविधानज्ञस्तत्त्वज्ञानी गुरुः स हि ॥ ११७ ॥

सर्वलक्षणसम्पन्न, वेदशास्त्रविधि एवं विधान को जानने वाले और सभी उपायों के ज्ञाता, तत्त्वज्ञानी ही गुरु है ॥ ११७ ॥

पूजाहोमाश्रमाचारतपस्तीर्थव्रतादिकम् ।
मन्त्रागमादिविज्ञानं तत्त्वहीनस्य निष्फलम् ॥ ११८ ॥

जो तत्त्व को नहीं जानता, उसकी पूजा, होम, आश्रमाचार, तप, तीर्थ, व्रतादि और मन्त्रागमादि का विज्ञान निष्फल होता है ॥ ११८ ॥

स्वयं वेद्ये परे तत्त्वे स्वात्मानं वेत्ति निश्चलः ।
आत्मनोऽनुग्रहो नास्ति परस्यानुग्रहः कथम् ॥ ११९ ॥

परम तत्त्व को स्वयं जानने पर ही निश्चल आत्म ज्ञान होता है । जिसकी आत्मा पर अनुग्रह नहीं हुआ है, वह दूसरे पर अनुग्रह कैसे कर सकता है ? ॥ ११९॥

ब्रह्माकारं मनोरूपं प्रप्यक्षं स्वतनुस्थितम् ।
यो न जानाति चान्यस्य कथं मोक्षं ददात्यसौ ॥ १२० ॥

अपने शरीर में स्थित मन के प्रत्यक्ष ब्रह्मात्मक स्वरूप को जो नहीं जानता, वह दूसरे को मोक्ष कैसे दे सकता है ? ॥ १२० ॥

सर्वलक्षणहीनोऽपि तत्त्वज्ञानी गुरुः स्मृतः ।
तस्मात्तत्त्वविदेवेह मुक्तो मोचक एव च ॥ १२१ ॥

तत्त्वज्ञानी ही वास्तविक गुरु—सर्व लक्षणों से हीन होता हुआ भी तत्त्व ज्ञानी ही 'गुरु' माना गया है क्योंकि तत्त्व ज्ञाता ही इस संसार में मुक्ति दाता है।

यस्तत्त्वविन्महेशानि स पशुं बोधयत्यपि ।
तत्त्वहीनात् कुतोऽध्यात्मतत्त्वज्ञानपरिग्रहः ॥ १२२ ॥

हे महेशानि ! जो तत्त्वज्ञ है, वही साधुजनों को प्रबुद्ध करता है । तत्त्वहीन को अध्यात्म का तत्त्वज्ञान कैसे होगा ॥ १२२ ॥

तत्त्वज्ञैरुपदिष्टा ये तत्त्वाज्ञस्ते न संशयः ।
पशुभिश्चोपदिष्टा ये देवि ते पशवः स्मृताः ॥ १२३ ॥

तत्त्वज्ञ से उपदेश पाने वाले तत्त्वज्ञ होते हैं, इसमें सन्देह नहीं । हे देवि ! पशुओं से उपदेश पाने वाले पशु कहे जाते हैं ॥ १२३ ॥

विद्धस्तु वेधयेद्देवि नाविद्धो वेधको भवेत् ।
मुक्तस्तु मोचयेद् बद्धं न मुक्तो मोचकः कथम् ॥ १२४ ॥

हे देवि ! विद्ध ही वेधन करता है, अविद्ध वेधक नहीं होता । मुक्त ही बद्ध को छुड़ाता है । जो मुक्त नहीं है, वह मोचक कैसे होगा ? ॥ १२४॥

अभिज्ञश्चोद्धरेन्मूर्ख न मूर्खो मूर्खमुद्धरेत् ।
शिलां सन्तारयेन्नौर्हि किं शिला तारयेच्छिलाम् ॥ १२५ ॥

विज्ञ ही मूर्ख का उद्धार करता है; मूर्ख मूर्ख का उद्धार नहीं करता । नौका ही शिला को पार लगाती है; शिला शिला को पार नहीं लगाती ।

तत्त्वहीनं गुरुं लब्ध्वा केवलं भव तत्परः ।
इहामुत्र फलं किञ्चित् स नरो नाप्नुयात् प्रिये ॥ १२६ ॥

केवल संसार में लवलीन तत्त्वहीन गुरु को पाकर, हे प्रिये ! मनुष्य इस लोक में या परलोक में कुछ भी फल नहीं पाता ॥ १२६ ॥

शैवे गुरुत्रयं प्रोक्तं वैष्णवे गुरुपञ्चकम् ।
वेदशास्त्रेषु शतशो गुरुरेकः कुलान्वये ॥ १२७ ॥

शैव मत में तीन प्रकार के गुरु कहे जाते हैं । वैष्णव मत में पाँच और वेदशास्त्रों में सैकड़ों गुरु कहे गये हैं । किन्तु कुलशास्त्र में एक ही गुरु बताया गया है ॥ १२७ ॥

प्रेरकः सूचकश्चैव वाचको दर्शकस्तथा ।
शिक्षको बोधकश्चैव षडेते गुरुवः स्मृताः ॥ १२८ ॥

१. प्रेरक, २. सूचक, ३. वाचक, ४. दर्शक, ५. शिक्षक और ६. बोधक—ये छः गुरु माने गये हैं ॥ १२८ ॥

पञ्चैते कार्यभूताः स्युः कारणं बोधको भवेत् ।
पूर्णाभिषेककर्त्ता यो गुरुस्तस्यैव पादुका ।
पूजनीया महेशानि बहुत्वेऽपि न संशयः ॥ १२९ ॥

इनमें से पाँच तो मात्र कार्यभूत गुरु हैं, छठा 'बोधक' गुरु कारण होता है। बहुत गुरुओं के होने पर भी जो गुरु पूर्णाभिषेक करता है, उसी की पादुका, हे महेशानि ! पूजनीया है, इसमें सन्देह नहीं ॥ १२९ ॥

श्रीगुरु लक्षणोपेतं संशयच्छेदकारकम् ।
लब्ध्वा ज्ञानप्रदं देवि न गुर्वन्तरमाश्रयेत् ॥ १३० ॥

गुरु के लक्षणों से समन्वित एवं संशय को दूर करने वाले ज्ञानदायक गुरु को पाकर हे देवि ! दूसरे गुरु का आश्रय नहीं लेना चाहिये ॥ १३० ॥

अनभिज्ञं गुरुं प्राप्य सदा संशयकारकम् ।
गुर्वन्तरन्तु गत्वा स नैतद्दोषेण लिप्यते ॥ १३१ ॥

यदि गुरु अनभिज्ञ हो, उसके द्वारा संशय का निराकरण न होता हो, तो दूसरे गुरु के पास जाने में दोष नहीं है ॥ १३१ ॥

मधुलुब्धो यथा भृङ्गः पुष्पात् पुष्पान्तरं व्रजेत् ।
ज्ञानलुब्धस्तथा शिष्यः गुरोगुर्वन्तरं व्रजेत् ॥ १३२ ॥

जिस प्रकार शहद का लोभी भौंरा एक फूल से दूसरे फूल को जाता है, उसी प्रकार ज्ञान के लोभी शिष्य को एक गुरु के पास से दूसरे गुरु के पास जाना चाहिये ॥ १३२ ॥

इति ते कथितं किञ्चिल्लक्षणं गुरुशिष्ययोः ।
समासेन कुलेशानि किम्भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ १३३ ॥

॥ इति श्रीकुलार्णवे निर्वाणमोक्षद्वारे महारहस्ये सर्वागमोत्तमोत्तमे सपादलक्षग्रन्थे पञ्चमखण्डे ऊर्ध्वाम्नायतन्त्रे गुरुशिष्य-लक्षणं नाम त्रयोदशोल्लासः ॥ १३ ॥

इस प्रकार संक्षेप में मैंने आपसे गुरु शिष्य के कुछ लक्षण कहे । अब हे कुलेशानि ! आप और क्या सुनना चाहती हैं ? ॥ १३३ ॥

॥ इस प्रकार श्रीकुलार्णवतन्त्र के ऊर्ध्वाम्नायतन्त्र में गुरुशिष्य-लक्षणकथन नामक तेरहवें उल्लास की पं० चित्तरञ्जन मालवीय कृत हिन्दी पूर्ण हुई ॥ १३ ॥

अथ चतुर्दशोल्लासः

श्री देव्युवाच

कुलेश श्रोतुमिच्छामि परीक्षां गुरुशिष्ययोः ।
उपदेशक्रमं दीक्षाभेदांश्च वद मे प्रभो ॥ १ ॥

गुरुशिष्य परीक्षा—श्री देवी ने कहा—हे कुलेश ! मैं गुरु और शिष्य को परीक्षा के सम्बन्ध में सुनना चाहती हूँ । साथ ही उपदेश का क्रम और दीक्षा के भेद भी मुझे बताइये ॥ १ ॥

ईश्वर उवाच

शृणु देवि प्रवक्ष्यामि यन्मां त्वं परिपृच्छसि ।
तस्य श्रवणमात्रेण चित्तशुद्धिः प्रजायते ॥ २ ॥

ईश्वर ने कहा—हे देवि ! सुनिए, जो आपने मुझसे पूछा है, उसे मैं बताऊँगा, जिसके सुनने मात्र से चित्त की शुद्धि होती है ॥ २ ॥

विना दीक्षां न मोक्षः स्यात्तदुक्तं शिवशासने ।
सा च न स्याद्विनाचार्यमित्याचार्यपरम्परा ॥ ३ ॥

दीक्षा बिना मोक्ष नहीं, आचार्य बिना दीक्षा नहीं—शिव के शासन में यह कहा गया है कि दीक्षा के बिना साधक का मोक्ष नहीं होता और वह दीक्षा आचार्य परम्परा के बिना नहीं होती ॥ ३ ॥

तस्मात् सिद्धान्तं सम्प्राप्य सम्प्रदायादिहेतुभिः ।
अन्तरेणोपदेष्टारं मन्त्राः स्युर्निष्फला यतः ॥ ४ ॥
देवास्तमेव शंसन्ति पारम्पर्यप्रवर्त्तकम् ।
गुरुं मन्त्रागमाभिज्ञं समयाचारपालकम् ॥ ५ ॥

अतः सम्प्रदाय आदि साधनों से सिद्धान्त को जान कर आन्तरिक उपदेश देने वाले को प्राप्त करे, अन्यथा मन्त्र निष्फल होते हैं । परम्परा के प्रवर्तक, मन्त्र और आगम के ज्ञाता और समयाचार के पालन करने वाले गुरु को ही देवता मानते हैं ॥ ४-५ ॥

गुरुः शिष्याधिकारार्थं विरक्तोऽपि शिवाज्ञया ।
किञ्चित्कालं विधायेत्थं स्वशिष्याय समर्पयेत् ॥ ६ ॥

शिव की आज्ञा से विरक्त होते हुये भी गुरु कुछ समय में शिष्य के अधिकार को समझकर उसे अधिकार देते हैं ॥ ६ ॥

तस्यार्पिताधिकारस्य योगः साक्षात् परे शिवे ।
देहान्ते शाश्वती मुक्तिरिति शङ्करभाषितम् ॥ ७ ॥

दीक्षा से यहाँ परशिव से मिलन और देहान्त होने पर मुक्तिलाभ—गुरु द्वारा अधिकार पाने वाले शिष्य को साक्षात् परशिव से 'योग' की प्राप्ति होती है और देहान्त होने पर उसे शाश्वत मोक्ष मिलता है, यह शङ्कर का वचन है ॥ ७ ॥

तस्मात् सर्वप्रयत्नेन साक्षात्परशिवोदितम् ।
सम्प्रदायमविच्छिन्नं सदा कुर्यात् गुरुः प्रिये ॥ ८ ॥

अत: हे प्रिये ! सब प्रयत्न करके साक्षात् परशिव द्वारा निर्दिष्ट सम्प्रदाय को गुरु सदा अग्रसर करता रहे ॥ ८ ॥

शक्तिसिद्धिसुसिद्ध्यर्थं परीक्ष्य विधिवद् गुरुः ।
पश्चादुपदिशेन्मन्त्रमन्यथा निष्फलं भवेत् ॥ ९ ॥

मन्त्रोपदेश की विधि—शक्ति की सिद्धि को सुनिश्चित करने के लिये गुरु विधिपूर्वक शिष्य की परीक्षा लेकर तब उसे उपदेश करे अन्यथा मन्त्र निष्फल होता है ॥ ९ ॥

अन्यायेन तु यो दद्याद् गृहणात्यन्यायतश्च यः ।
ददता गृहणता देवि कुलशापो भविष्यति ॥ १० ॥

जो अन्याय से मन्त्र देता है और जो अन्याय से लेता है, हे देवि ! वे मन्त्रदाता और मन्त्र प्राप्तकर्ता दोनों ही कुलशाप को प्राप्त करते हैं ॥ १० ॥

गुरुशिष्यावुभौ मोहादपरीक्ष्य परस्परम् ।
उपदेशं ददद् गृहणन् प्राप्नुयातां पिशाचताम् ॥ ११ ॥

बिना परीक्षा दीक्षादाता गुरु व शिष्य दोनों दोषी—यदि कोई गुरु और शिष्य मोहवश एक दूसरे की परीक्षा लिये बिना ही उपदेश देते और लेते है, तो वे दोनों ही पिशाच होते हैं ॥ ११ ॥

अशास्त्रीयोपदेशञ्च यो गृहणाति ददाति हि ।
भुञ्जाते तावुभौ घोरान्नरकानेकविंशतिम् ॥ १२ ॥

अशास्त्रीय उपदेश को जो देते लेते हैं, वे दोनों ही अनेक वर्षों तक घोर नरक में वास करते हैं ॥ १२ ॥

असंस्कृतोपदेशञ्च यः करोति स पातकी ।
विनश्यति च तन्मन्त्रं सैकते शालिबीजवत् ॥ १३ ॥

जो असंस्कृत उपदेश देता है, वह पापी है और उसका मन्त्र बालू में शालि (धान) के बीज के समान नष्ट होता है ॥ १३ ॥

अनर्हे मन्त्रविज्ञानं न तिष्ठति कदाचन ।
तस्मात् परीक्ष्य कर्त्तव्यमन्यथा निष्फलं भवेत् ॥ १४ ॥

अयोग्य के पास मन्त्र विज्ञान कभी नहीं ठहरता, अतः परीक्षा लेकर ही उपदेश करे, अन्यथा निष्फल होता है ॥ १४ ॥

कृत्वा समयदीक्षाञ्च दत्त्वा समयपादुकाम् ।
सन्निधायात्मनः शिष्यं वदेन्मन्त्रं न चान्यथा ॥ १५ ॥

समयदीक्षा के बाद उपदेश—समयदीक्षा कर समयपादुका देकर शिष्य को अपने पास बैठाकर मन्त्र कहे, अन्यथा मन्त्र न कहे ॥ १५ ॥

सच्छिष्यायातिभक्ताय यज्ज्ञानमुपदिश्यते ।
तज्ज्ञानं तत्तुशास्त्रार्थं तद्विदध्यादखण्डितम् ॥ १६ ॥
असच्छिष्येष्वभक्तेषु यज्ज्ञानमुपदिश्यते ।
तत् प्रयात्यपवित्रत्वं गोक्षीरं श्वघृतादिव ॥ १७ ॥

अत्यन्त भक्त, सत्‌शिष्य को जो ज्ञानोपदेश किया जाता है, वह ज्ञान अखण्ड शास्त्रार्थ का विधायक होता है किन्तु भक्तिहीन, असत् शिष्य को जो ज्ञान दिया जाता है, वह कुत्ते द्वारा स्पृष्ट गोदुग्ध के समान अपवित्र होता है ।

धनेच्छाभयलोभाद्यैरयोग्यं यदि दीक्षयेत् ।
देवताशापमाप्नोति कृतञ्च निष्फलं भवेत् ॥ १८ ॥

धन की इच्छा, भय एवं लोभादि से यदि अयोग्य को दीक्षा दी जाती है, तो वह निष्फल होती है और देवता का शाप मिलता है ॥ १८ ॥

ज्ञानेन क्रियया वापि गुरु शिष्यं परीक्षयेत् ।
संवत्सरं तदर्द्धं वा तदर्द्धं वा प्रयत्नतः ॥ १९ ॥

शिष्यपरीक्षा की विधि—शिष्य के ज्ञान और क्रिया दोनों की परीक्षा एक वर्ष तक या छः मास तक या तीन मास तक गुरु यत्न करके ले ॥१९॥

उत्तमांश्चाधमे कुर्यान्नीचानुत्तमकर्मणि ।
प्राणद्रव्यप्रणामाद्यैरादेशैश्च स्वयं समैः ॥ २० ॥

प्राण (जीवन), द्रव्य (धन) एवं प्रणामादि आदेशों द्वारा निम्न कर्मों में उत्तम और उत्तम कर्मों में निम्न क्रियाएँ गुरु स्वयं करे ॥ २० ॥

तत्कर्मसूचकैर्वाक्यैर्मायाभिः क्रूरचेष्टितैः ।
पक्षपातैरुदासीनैरनेकैश्च मुहुर्मुहुः ॥ २१ ॥
आकृष्टस्ताडितो वापि यो विषादं न याति च ।
गुरुः कृपां करोतीति मुदा सञ्चिन्तयेत् सदा ॥ २२ ॥
श्रीगुरोः स्मरणे चापि कीर्त्तनं दर्शनेऽपि च ।
वन्दने परिचर्यायामाह्वाने प्रेषणे प्रिये ॥ २३ ॥
आनन्दकम्परोमाञ्चस्वरनेत्रादिविक्रियाः ।
येषां स्युस्तेऽत्र योग्याश्च दीक्षासंस्कारकर्मणि ॥ २४ ॥

उन कर्मों के सूचक वाक्यों, मायाओं, क्रूर चेष्टाओं द्वारा पक्षपात और उदासीनता से बारम्बार शिष्य को आकृष्ट करे और ताड़ित होकर भी जो शिष्य दुःखी न हों, अपितु सदा प्रसन्न होकर यही सोचें कि 'गुरु कृपा कर रहे हैं' और श्रीगुरु का स्मरण, कीर्तन, दर्शन, वन्दन, परिचर्या एवं आज्ञा पालनादि करने में जिन्हें रोमाञ्च, कम्प, गद्‌गद् स्वर, डबडबाते नेत्रादि के साथ आनन्द का अनुभव हो, वे शिष्य इस दीक्षासंस्कार कर्म के योग्य हैं ॥ २३-२४ ॥

शिष्योऽपि लक्षणैरेतैः कुर्याद् गुरुपरीक्षणम् ।
आनन्दाद्यैर्जपस्तोत्रध्यानहोमार्चनादिषु ॥ २५ ॥
ज्ञानोपदेशसामर्थ्यं मन्त्रसिद्धिमपीश्वरि ।
वेधकत्वं परिज्ञाय शिष्यो भूयान्न चान्यथा ॥ २६ ॥

शिष्य द्वारा गुरु-परीक्षा—शिष्य भी निम्न गुणों से युक्त गुरु की परीक्षा करके ही शिष्य बने । जप, स्तोत्र, ध्यान, होम एवं पूजन आदि के करने में जिसे आनन्द मिलता हो, ज्ञानोपदेश करने को सामर्थ्य जिसमें हो और हे ईश्वरि ! जिसमें मन्त्रसिद्धि और वेधकत्व का परिज्ञान हो—इन लक्षणों से गुरु को पहचान कर शिष्य बने, अन्यथा नहीं ॥ २५-२६ ॥

आदिमध्यावसानेषु योग्याः शक्तिनिपातिताः ।
अधमा मध्यमाः श्रेष्ठाः शिष्या देवि प्रकीर्त्तिताः ॥ २७ ॥

शिष्यों के तीन प्रकार—हे देवि ! आदि (आरम्भ), मध्य और अवसान (अन्त) में शक्ति-निपात के योग्य तीन प्रकार के शिष्य क्रमशः १. अधम, २. मध्यम और ३. श्रेष्ठ कहे गये हैं ॥ २७ ॥

आदौ भक्तिर्भवेद्देवि दीक्षार्थं समुदन्ति ये ।
पुनर्विपुलहृष्टास्ते आदियोग्या इतीरिताः ॥ २८ ॥

आदि योग्य (अधम)—जिन्हें आरम्भ में भक्ति होती है, जो दीक्षा के लिये उत्सुक होते हैं और दीक्षा पाकर अति हर्षित होते हैं । वे 'आदियोग्य' शिष्य कहे गए हैं ॥ २८ ॥

दीक्षासमयसम्प्राप्ता ज्ञानविज्ञानवर्जिताः ।
भक्त्या प्रध्वस्तपर्याया मध्ययोग्याश्च ते स्मृताः ॥ २९ ॥

मध्य योग्य (मध्यम)—मध्य योग्य वे हैं, जो दीक्षा के समय में आकर ज्ञान अथवा अज्ञान से रहित होकर जो भक्ति द्वारा संशयहीन होते हैं, वे शिष्य 'मध्यमयोग्य' कहे गए हैं ॥ २९ ॥

आदौ भक्तिविहीना ये मध्यभक्तास्तु ये नराः ।
अन्तप्रवृद्धभक्ताश्च अन्तयोग्या भवन्ति ते ।

अन्त योग्य (श्रेष्ठ)—जो नर आदि में भक्तिहीन रहकर मध्य में भक्तिमान हो अन्त में अति भक्त होते हैं वे 'अन्तयोग्य' शिष्य होते हैं ॥ ३०॥

उत्तमज्ञानसंज्ञाश्चेत्युपदेशस्त्रिधा प्रिये ॥ ३० ॥

उपदेश के तीन भेद—हे प्रिये ! १. उत्तम कर्म, २. धर्म और ३. ज्ञान—ये तीन भेद उपदेश के हैं ॥ ३० ॥

यथा पिपीलिका मन्दमन्दं वृक्षाग्रगं फलम् ।
चिरेणाप्नोति कर्मोपदेशश्चापि तथा स्मृतः ॥ ३१ ॥

जैसे चींटी धीरे-धीरे वृक्ष के ऊपर लगे फल तक चिरकाल में पहुँचती है वैसा ही कर्म का उपदेश माना गया है ॥ ३१ ॥

यथा कपिश्च शाखायां शाखामुल्लंघ्य यत्नतः ।
फलं प्राप्नोति धर्मस्य चोपदेशस्तथा प्रिये ॥ ३२ ॥

हे प्रिये ! जैसे बन्दर यत्नपूर्वक एक डाली से दूसरी डाली को पारकर फल को प्राप्त करता है, वैसा ही क्रम धर्म के उपदेश का है ॥ ३२ ॥

यथा वियद्गमः शीघ्रं फल एव निषीदति ।
तथा ज्ञानोपदेशश्च कथितः कुलनायिके ॥ ३३ ॥

हे कुलनायिके ! जैसे आकाशगामी शीघ्र ही फल तक पहुँच जाता है, वैसे ही ज्ञानोपदेश की महिमा कही गई है ॥ ३३ ॥

स्पर्शाख्या देवि दृक्संज्ञा मानसाख्या महेश्वरि ।
क्रियायासादिरहिता देवा दीक्षा त्रिधा स्मृता ॥ ३४ ॥

तीन प्रकार की क्रियारहिता दीक्षा—हे महेश्वरि ! हे देवि ! कर्म से रहित दीक्षा तीन प्रकार की है—१. स्पर्श, २. दृक् और ३. मानस ॥ ३४ ॥

यथा पक्षी स्वपक्षाभ्यां शिशून् संवर्द्धयेच्छनैः ।
स्पर्शदीक्षोपदेशच्च तादृशः कथितः प्रिये ॥ ३५ ॥

जैसे चिड़िया अपने पंखों से बच्चों को धीरे-धीरे पालती है, हे प्रिये ! 'स्पर्शदीक्षा' भी वैसी ही कही गई है ॥ ३५ ॥

स्वापत्यानि यथा मत्स्यो वीक्षणेनैव पोषयेत् ।
दृग्भ्यां दीक्षोपदेशश्च तादृशः परमेश्वरि ॥ ३६ ॥

अपने बच्चों को जैसे मछली केवल देखकर ही पालती है, हे परमेश्वरि! उसी प्रकार 'दृग्दीक्षा' का उपदेश है ॥ ३६ ॥

यथा कूर्मः स्वतनयान् ध्यानमात्रेण पोषयेत् ।
वेधदीक्षोपदेशश्च मानसः स्यात् तथाविधः ॥ ३७ ॥

जैसे कछुई (कच्छपी) अपने बच्चों का पालन केवल ध्यान द्वारा करती है, उसी प्रकार मानस 'वेधदीक्षा' का उपदेश होता है ॥ ३७ ॥

शक्तिपातानुसारेण शिष्योऽनुग्रहमर्हति ।
यत्र शक्तिर्न पतति तत्र सिद्धिर्न जायते ॥ ३८ ॥

शक्तिपात की मात्रा के अनुसार शिष्य पर अनुग्रह करे । जिस पर शक्तिपात नहीं होता, उसे सिद्धि नहीं मिलती ॥ ३८ ॥

क्रियावर्णकलास्पर्शवाग्दृङ्मानससंज्ञया ।
दीक्षा मोक्षप्रदा देवि सप्तधा परिकीर्त्तिता ॥ ३९ ॥
समयाख्या विशेषा च साधिका पुत्रिकाह्वया ।
वेधका पूर्णसंज्ञा चाचार्या निर्वाणसंज्ञिका ॥ ४० ॥

सात प्रकार की मोक्षदायिनी दीक्षा— हे देवि ! मोक्ष प्रदान करने वाली दीक्षा सात प्रकार कही गई है—१. क्रिया, २. वर्ण, ३. कला, ४. स्पर्श, ५. वाग्, ६. दृङ् और ७. मानस संज्ञक है । इनके विशेष नाम क्रमशः ये हैं—१. समया, २. साधिका, ३. पुत्रिका, ४. वेधका, ५. पूर्णा, ६. चर्चा और ७. निर्वाण ॥ ३९-४० ॥

क्रियादीक्षाष्टधा प्रोक्ता कुण्डमण्डपपूर्विका ।
कलसादिसमायुक्ता कर्त्तव्या गुरुणा बहिः ।
देवेशि देहशुद्ध्यर्थं पूर्वोक्तविधिनाचरेत् ॥ ४१ ॥
वर्णदीक्षा त्रिधा प्रोक्ता द्विचत्वारिंशदक्षरैः ।
पञ्चाशद्वर्णैर्वा देवि द्विषष्टिलिपिभिस्तु ता ॥ ४२ ॥

कुण्ड, मण्डप और कलश आदि से युक्त 'क्रियादीक्षा' आठ प्रकार की है, जिसे बाह्यपूजा विधि से गुरु को करना चाहिये । हे देवेशि ! पूर्वोक्त विधि का देह शुद्धि के लिए आचरण करना चाहिए । 'वर्णदीक्षा' ४२, ५० या ६२ अक्षरों के (न्यास के) भेद से तीन प्रकार की है ॥ ४२ ॥

वर्णान् शिष्यतनौ न्यस्य प्रतिलोमेन संहरेत् ।
परमात्मनि संयोज्य तच्चैतन्यं गुरुः प्रिये ॥ ४३ ॥

हे प्रिये ! इस दीक्षा में शिष्य के शरीर में वर्णों का न्यास कर प्रतिलोम से उन्हें लय कर शिष्य के चैतन्य को परमात्मा से युक्त करे ॥ ४३ ॥

तस्मादुत्पाद्य तान् वर्णान् न्यसेच्छिष्यतनौ पुनः ।
सृष्टिक्रमेण विधिना चैतन्यञ्च प्रयोजयेत् ॥ ४४ ॥

पुनः उन वर्णों को उससे उत्पन्न कर शिष्य के शरीर में उनका न्यास करे और सृष्टिक्रम की विधि से चैतन्य को प्रयुक्त करे ॥ ४४ ॥

जायते देवताभावः परानन्दमयः शिशोः ।
एषा वर्णमयी प्रोक्ता दीक्षा पाशहरा प्रिये ॥ ४५ ॥

इस प्रकार शिष्य में देवभाव उत्पन्न होकर वह परानन्दमय होता है । हे प्रिये! यह वर्णमयी दीक्षा पाशों को काटने वाली (पापहारिणी) कही गईं हैं ।

कलादीक्षा त्रिधा ज्ञेया कर्त्तव्या विधिवत् प्रिये ।
निवृत्तिर्जानुपर्यन्तं तलादारभ्य संस्थिता ॥ ४६ ॥
जानुनोर्नाभिपर्यन्तं प्रतिष्ठा तिष्ठति प्रिये ।
नाभेः कण्ठावधि व्याप्ता विद्या शान्तिस्ततः परम् ॥ ४७ ॥
कण्ठाल्ललाटपर्यन्तं व्याप्ता तस्माच्छिरोऽवधि ।
शान्त्यतीता कला चैषा कलाव्याप्तिरितीरिता ॥ ४८ ॥

हे प्रिये ! 'कलादीक्षा' तीन प्रकार की है, जिसे विधिवत् करे । १. पैरों के तलवे से लेकर घुटनों तक 'निवृत्ति', २. घुटनों से नाभि तक 'प्रतिष्ठा', ३. नाभि के कण्ठ तक 'विद्या', ४. कण्ठ से ललाट तक 'शान्ति',

५. ललाट से शिर तक 'शान्त्यतीता'—ये पाँच कलाएँ स्थित हैं । यही कलाएँ 'कलाव्याप्ति' नाम से जानी जाती हैं ॥ ४६-४८ ॥

संहारक्रमयोगेन स्थानात् स्थानान्तरं प्रिये ।
संयोज्य विधिवत् सम्यग्विधिवेत्ता शिरोऽवधि ॥ ४९ ॥
इयं प्रोक्ता कुलेशानि दिव्यभावप्रदायिनी ।
अष्टत्रिंशत्कलाभिर्वा पञ्चाशद्भिरथापि वा ॥ ५० ॥

हे प्रिये ! संहार क्रम के योग से एक स्थान से दूसरे स्थान में उक्त कलाओं के अनुक्रम के अनुसार शिरपर्यन्त विधिवत् संयोजन किया जाता है । हे कुलेशानि ! इससे शिष्य को दिव्यभाव प्राप्त होता है ॥ ४९-५० ॥

तत्त्वन्यासक्रमेणैव सृष्टिसंहारमार्गतः ।
ज्ञात्वा गुरुमुखाद्देवि शिष्ये संयोज्य वेधयेत् ॥ ५१ ॥

अथवा हे देवि ! ३८ या ५० कलाओं से तत्त्वन्यास के क्रम से सृष्टि संहार मार्ग से गुरुमुख से जानकर शिष्य में संयोजन कर वेधन करे ॥ ५१ ॥

जायते देवताभावो योगिनीवीरमेलनम् ।
कलादीक्षा समुद्दिष्टा पशुपाशापहारिणी ॥ ५२ ॥

इससे देवभाव उत्पन्न होकर योगिनी-वीर के मिलन का आनन्द मिलता है। यह 'कलादीक्षा' पशुपाशों को नष्ट करने वाली कही गई है ॥ ५२ ॥

हस्ते शिवं गुरुं ध्यात्वा जपेन्मूलाङ्गमालिनीम् ।
गुरुः स्पृशेच्छिष्यतनुं स्पर्शदीक्षा भवेदियम् ॥ ५३ ॥

श्री गुरुदेव अपने हाथ में शिव का ध्यान कर मूलाङ्गमालिनी का जप कर शिष्य के शरीर का स्पर्श करे । यह 'स्पर्शदीक्षा' है ॥ ५३ ॥

चित्तं तत्त्वे समाधाय परतत्त्वोपबृंहितान् ।
उच्चरेत् संहतान्मन्त्रान् वाग्दीक्षेति निगद्यते ॥ ५४ ॥

अपने चित्त को तत्त्व में स्थित कर परतत्त्व से उत्प्रेरित होकर गुरु संहत रूप से मन्त्रोपदेश करे । यह 'वागदीक्षा' है ॥ ५४ ॥

निमील्य नयने ध्यात्वा परतत्त्वप्रसन्नधीः ।
सम्यक् पश्येद्गुरुः शिष्यं दृग्दीक्षा च भवेत् प्रिये ॥ ५५ ॥

दोनों आँखें बन्द कर परतत्त्व का ध्यान करते हुये प्रसन्नबुद्धि से गुरुदेव शिष्य को अच्छी तरह देखें । हे प्रिये ! यह 'दृग्दीक्षा' होती है ॥ ५५ ॥

गुरोरालोकमात्रेण भाषणात् स्पर्शनादपि ।
सद्यः सञ्जायते ज्ञानं सा दीक्षा शाम्भवी मता ॥ ५६ ॥

गुरु के दर्शन, भाषण, स्पर्श मात्र से जब शिष्य को तुरन्त ज्ञान होता है, तो वह 'शाम्भवी दीक्षा' मानी जाती है ॥ ५६ ॥

मनोदीक्षा द्विधा प्रोक्ता तीव्रा तीव्रतरापि च ।
अध्वानं षड्विधं ज्ञात्वा शिष्यदेहे स्मरन् प्रिये ॥ ५७ ॥
कल्पयेद्भुवनं तत्त्वं कलां वर्णं पदं मनुम् ।
आजानुनाभिहृत्कण्ठतालुमूर्द्धान्तमम्बिके ॥ ५८ ॥
गुरूपदिष्टमार्गेण वेधं कुर्याद्विचक्षणः ।
पाशयुक्तः क्षणाच्छिष्यश्छिन्नपाशस्तदा भवेत् ।

'मनोदीक्षा' १. तीव्रा और २. तीव्रतरा दो प्रकार की है । हे प्रिये ! शिष्य के शरीर में १. भुवन, २. तत्त्व, ३. कला, ४. वर्ण, ५. पद, ६. मन्त्र—इन छः अध्वानों का स्मरण करते हुए क्रमशः १. जानु, २. नाभि, ३. हृदय, ४. कण्ठ, ५. तालु और ६. मूर्द्धा में हे अम्बिके ! गुरुपदिष्ट मार्ग से वेध करे ॥ ५७-५९ ॥

एषा मुक्तिप्रदा प्रोक्ता तीव्रदीक्षा कुलेश्वरि ॥ ५९ ॥

इससे क्षण मात्र में ही शिष्य पापों से मुक्त होकर उसी समय परानन्दमय को प्राप्त होता है । हे कुलेश्वरि ! हे देवि ! यह मुक्तिप्रदा 'तीव्रदीक्षा' कही गई है ॥ ५९ ॥

देवि तीव्रतरा चापि गुरुणा स्मृतमात्रतः ।
सम्यक् संवेधिनः शिष्यश्छिन्नपापस्तदा भवेत् ॥ ६० ॥
वाह्यव्यापारनिर्मुक्तो भूमौ पतति तत्क्षणात् ।
सञ्जातदिव्यभावोऽसौ सर्वं जानाति शाम्भवि ॥ ६१ ॥
यदस्ति वेधकाले तत् स्वयमेवानुभूयते ।
प्रबुद्धः सन् न शक्नोति तत् सुखं वक्तुमीश्वरि ॥ ६२ ॥

'तीव्रतरा दीक्षा' में गुरु के द्वारा स्मृतिमात्र से सम्यक् रूप से संवेधित होकर शिष्य उसी समय पापमुक्त हो जाता है और बाह्य क्रियाओं से शून्य होकर पृथ्वी पर तुरन्त गिर पड़ता है । हे शाम्भवि ! दिव्यभाव को प्राप्त कर वह सर्वज्ञ हो जाता है । वेधकाल में जो होता है, उसे वह स्वयं ही अनुभव करता है । हे ईश्वरि ! प्रबुद्ध होने पर उस सुख का वर्णन करने में वह समर्थ नहीं हो पाता ॥ ६०-६२ ॥

वेधविद्धः शिवः साक्षान्न पुनर्जन्मभाग् भवेत् ।
एषा तीव्रतरा दीक्षा भवबन्धविमोचनी ।
शिवभावप्रदा साक्षात् त्वां शपे कुलनायिके ॥ ६३ ॥

इस प्रकार वेधविद्ध शिष्य साक्षात् शिव होता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। यह संसार के बन्धन से छुड़ाने वाली 'तीव्रतरा दीक्षा' है । यह साक्षात् शिवभाव प्रदान करती है । हे कुलनायिके ! इस प्रकार से मैं आपसे दृढ़तापूर्वक कहता हूँ ॥ ६३ ॥

आनन्दश्चैव कम्पश्चेद्भवो घूर्णा कुलेश्वरि ।
निद्रा मूर्च्छा च वेधस्य षडवस्थाः प्रकीर्त्तिताः ॥ ६४ ॥
दृश्यन्ते षड्गुणा ह्येते वेधकाले कुलेश्वरि ।
वेधितो यत्र कुत्रापि तिष्ठेन्मुक्ता न संशयः ॥ ६५ ॥

वेध की छः अवस्थाएँ—हे कुलेश्वरि ! वेध की छः अवस्थायें कही गई हैं—१. आनन्द, २. कम्प, ३. उद्भव, ४. घूर्णा, ५. निद्रा और ६. मूर्च्छा। वेध दीक्षा होने पर शिष्य में ये ६ गुण दिखाई पड़ते हैं । हे कुलेश्वरि! वेधित जहाँ कहीं भी रहे, मुक्त रहता है, इसमें सन्देह नहीं ॥ ६४-६५ ॥

वेधदीक्षाकरो लोके श्रीगुरुर्दुर्लभः प्रिये ।
शिष्योऽपि दुर्लभस्तादृक् पुण्ययोगेन लभ्यते ।
न दद्याद् यस्य कस्यापि इत्याज्ञा परमेश्वरि ॥ ६६ ॥

हे प्रिये ! वेधदीक्षा करने वाला गुरु संसार में दुर्लभ है, वैसा शिष्य भी दुर्लभ है, पुण्ययोग से ही मिलता है । अतः हे परमेश्वरि ! यह दीक्षा जिस किसी को न दे, ऐसी आज्ञा है ॥ ६६ ॥

कुलद्रव्यैः समभ्यर्च्य कुलचक्रं विधानतः ।
शिष्याय दर्शयेद्देवि दीक्षैषा कौलिकी स्मृता ॥ ६७ ॥

कौलिकी दीक्षासिद्धाभिषेक की विधि एवं महिमा—हे देवि ! कुलद्रव्यों से सविधि कुलचक्र पूजा कर शिष्य को उसे दिखाए, यह 'कौलिकी दीक्षा' है ॥ ६७ ॥

कुलद्रव्यं मुखे पूर्व पञ्चगव्यामृतान्वितम् ।
अभिषिञ्चेद् गुरुः शिष्यं गण्डूषाख्या समीरिता ॥ ६८ ॥

पञ्चगव्यामृत से युक्त कुलद्रव्य को मुख में भरकर गुरुदेव गण्डूष (कुल्ला) द्वारा शिष्य का अभिषेक करें ॥ ६८ ॥

सजीवमीनयुक्तेन सुरया पूरितेन च ।
पञ्चामृतैः सुसम्पूर्णशङ्खेन कलसेन वा ।
अभिषेकं ततः कुर्याद्बाह्ये तत् कथितं प्रिये ॥ ६९ ॥

हे प्रिये ! तब सजीव मीन से युक्त सुरा या पञ्चामृत से पूर्ण शङ्ख द्वारा या कलश के द्वारा बाह्य अभिषेक करें ॥ ६९ ॥

मीनस्तु लम्बिका देवि वक्त्रं कलस उच्यते ।
पञ्चगवयामृतापूर्णं शिष्यं तेनाभिषेचयेत् ॥ ७० ॥
अयं सिद्धाभिषेकः स्यादाचार्यस्यापि पार्वति ।
त्रिकालं दन्तकाष्ठञ्च पुष्पाञ्जलिरपि प्रिये ॥ ७१ ॥

हे देवि ! 'मीन' लम्बिका (जिह्वा) है और 'कलश' मुख को कहा है । इस प्रकार पञ्चगव्यामृत से पूर्ण मुख द्वारा शिष्य का अभिषेक करे । हे पार्वति ! यह सिद्धाभिषेक है और आचार्य के लिये भी वाञ्छनीय है ॥ ७०-७१ ॥

शङ्खे वेदकलान्यासस्तज्ज्ञानञ्चाष्टधा भवेत् ।
समयो दन्तकाष्ठेन साधकः कुसुमाञ्जलिः ॥ ७२ ॥
पुत्रं शङ्खाभिषेकेण बोधको वेधसंज्ञया ।
पूर्णाभिषेकेणाचार्यः पञ्चावस्थाः प्रकीर्त्तिताः ॥ ७३ ॥
कुलाचारैकनिरता गुरुभक्ता दृढव्रताः ।
पूर्णाभिषेकपूता ये ते मुक्ताश्चेह जन्मनि ॥ ७४ ॥

१-३. तीनों समय दन्तधावन, ४-६. तीनों समय पुष्पाञ्जलि, ७. शङ्खोदक से अभिषेक और ८. वेधन—इस प्रकार आठ क्रियायें हैं । फिर १. शङ्खाभिषेक, २. बोधन, ३. वेध, ४. पूर्णाभिषेक और ५. आचार्य—ये पाँच अवस्थायें कही गई हैं ।

पूर्णाभिषिक्तों की प्रशंसा—केवल कुलाचार में तत्पर, गुरुभक्त, दृढ़व्रती जो पूर्णाभिषेक से पवित्र है, वे इसी जन्म में मुक्त होते हैं ॥ ७४ ॥

पूर्णाभिषेकपूता ये मृताश्च कुलनायिके ।
पुनर्लब्ध्वोत्तमं जन्म गुरुणा शिवरूपिणा ॥ ७५ ॥
शुद्धाः पूर्णाभिषेकेण शिवसायुज्यदायिना ।
तेन मुक्तिं व्रजेयुस्ते शाम्भवी वाचमब्रवीत् ॥ ७६ ॥
पूर्णा(दीक्षा)भिषेकहीनो यः कौलिको म्रियते यदि ।
पिशाचत्वमवाप्नोति यावदाहूतसंप्लवम् ॥ ७७ ॥

हे कुलनायिके ! जो दिवङ्गत हैं, वे पूर्णाभिषेक से पवित्र होकर उत्तम

जन्म को प्राप्त करते हैं, यह शङ्कर का वचन है । यदि पूर्णाभिषेक से हीन जो कौलिक मरता है, वह प्रलय होने तक पिशाचयोनि में रहता है ॥ ७७ ॥

दीक्षा च द्विविधा प्रोक्ता बाह्याभ्यन्तरभेदतः ।
क्रियादीक्षा भवेद्बाह्या वेधाख्याभ्यन्तरी मता ॥ ७८ ॥

दीक्षा के दो प्रकार और दीक्षा की महिमा—दीक्षा दो प्रकार की कही गई है—१. बाह्य, २. आभ्यन्तर । क्रियादीक्षा बाह्य है और वेध आभ्यन्तरी कही गई है ॥ ७८ ॥

अन्तः शुद्धिर्बहिः शुद्धिर्द्विविधा परिकीर्त्तिता ।
अन्तरा च क्रियाशुद्धिर्बहिः शुद्धिश्च दीक्षया ॥ ७९ ॥

अन्त:शुद्धि और बहि:शुद्धि—ये दो कही गई हैं । क्रियाशुद्धि अन्तरा है और दीक्षा से बहि:शुद्धि होती है ॥ ७९ ॥

दीक्षया मोक्षदीपेन चण्डालोऽपि विमुच्यते ।
आभ्यां विना कुलेशानि कौलिको नैव मुच्यते ॥ ८० ॥

मोक्षदीप के समान दीक्षा द्वारा चाण्डाल भी मुक्त होता है । हे कुलेशानि ! उक्त दोनों के बिना कौलिक की मुक्ति नहीं होती ॥ ८० ॥

शरीरस्य न संस्कारो जायते न च कर्मणः ।
आत्मनः कारयेद्दीक्षामनादिकुलकुण्डलीम् ॥ ८१ ॥

न तो शरीर का संस्कार होता है, न कर्मों का । अनादि शक्ति कुल कुण्डली है रूप दीक्षा के द्वारा अन्त:करण का संस्कार किया जाता है ॥ ८१॥

दीक्षा ह्येताः कर्मसाम्ये भिन्नार्थप्रतिपादिकाः ।
अभिसन्धानतो देवि देशिकोत्तमशिष्ययोः ॥ ८२ ॥

ये दीक्षाएँ कर्म की समता में उत्तम आचार्य और शिष्य के अनुसन्धान से हे देवि ! भिन्न फल की प्रतिपादका होती है ॥ ८२ ॥

मन्त्रौषधैर्यथा हन्याद्विषशक्तिं कुलेश्वरि ।
पशुपाशं तथा छिन्द्याद्दीक्षया मन्त्रवित् क्षणात् ॥ ८३ ॥

हे कुलेश्वरि! जैसे मन्त्र और औषधि द्वारा विष की शक्ति नष्ट की जाती है, वैसे ही दीक्षा द्वारा मन्त्रज्ञ पशुपाश को क्षण भर में काट देता है ॥ ८३ ॥

अस्मात् प्रविततताद्ग्रन्थात् परसंस्थानबोधकात् ।
दीक्षैव मोक्षयेत् पूर्वं दिव्यं धाम नयत्यपि ॥ ८४ ॥

इस बन्धन से छूटने से परम संस्थान का ज्ञान होता हैं दीक्षा ही मोक्ष देती है और दिव्य धाम तक पहुँचाती है ॥ ८४ ॥

उपपातकलक्षाणि महापातककोटिशः ।
क्षणाद्दहति देवेशि दीक्षा हि विधिना कृता ॥ ८५ ॥

हे देवेशि ! विधिपूर्वक दी गई दीक्षा से लाखों छोटे पाप और कोटि बड़े पाप क्षण भर में भस्म हो जाते हैं ॥ ८५ ॥

यया चोन्मीलितात्मानो भवन्ति पशवः शिवाः ।
सा दीक्षा ह्युदिता देवि पशुपाशविमोचिका ॥ ८६ ॥

जिसके द्वारा पशुओं की आत्मा स्वतन्त्र होती है, हे देवि ! वह 'दीक्षा' पशुपाश से छुड़ाने वाली है ॥ ८६ ॥

यया दीक्षितमात्रेण जायन्ते प्रत्ययाः प्रिये ।
सा दीक्षा मोक्षदा ज्ञेया शेषास्तु जनसेविकाः ॥ ८७ ॥

हे प्रिये ! जिससे दीक्षित होने मात्र से विश्वास उत्पन्न होता है, वही 'दीक्षा' मोक्षदायिनी है । शेष तो जनसेविका हैं ॥ ८७ ॥

उपासनाशतेनापि यां विना नैव सिध्यति ।
तां दीक्षामाश्रयेद् यत्नात् श्रीगुरोर्मन्त्रसिद्धये ॥ ८८ ॥

जिसके बिना सैकड़ों उपासनाओं द्वारा भी सिद्धि नहीं मिलती, उस 'दीक्षा' का आश्रय मन्त्रसिद्धि के लिये गुरुदेव से प्राप्त करे ॥ ८८ ॥

रसेन्द्रेण यथा विद्धमयः सुवर्णतां व्रजेत् ।
दीक्षाविद्धस्तथा ह्यात्मा शिवत्वं लभते प्रिये ॥ ८९ ॥

रसेन्द्र (पारद) से बिद्ध लौह जैसे सुवर्ण बन जाता है, हे प्रिये ! वैसे ही दीक्षा से बिद्ध आत्मा शिवत्व को प्राप्त करती है ॥ ८९ ॥

दीक्षाग्निदग्धकर्मासौ मायाविच्छिन्नबन्धनः ।
गतः परां ज्ञानकाष्ठां निर्बीजस्तु शिवो भवेत् ॥ ९० ॥
गतं शूद्रस्य शूद्रत्वं विप्रस्यापि च विप्रता ।
दीक्षासंस्कारसम्पन्ने जातिभेदो न विद्यते ॥ ९१ ॥

दीक्षा की अग्नि से जिसके कर्म दग्ध हो जाते हैं, वह माया के बन्धनों से मुक्त होकर ज्ञान की पराकाष्ठा को प्राप्त कर निर्बीज हो शिव हो जाता है । दीक्षासंस्कार से सम्पन्न होने पर शूद्र की शूद्रता और विप्र की विप्रता नहीं रहती और इस प्रकार जातिभेद नहीं रहता ॥ ९०-९१ ॥

शिवलिङ्गे शिला बुद्धिं कुर्वन् यत् पापमश्नुते ।
दीक्षितश्चापि पूर्वत्वस्मृत्या तत् पापमाप्नुयात् ॥ ९२ ॥

शिवलिङ्ग को शिला समझने से जो पाप होता है, वही पाप दीक्षित को पूर्वावस्था का स्मरण करने से लगता है ॥ ९२ ॥

दार्वश्मलौहमृद्रत्नजातिलिङ्गप्रतिष्ठितम् ।
यथोच्यते तथा शुद्धाः सर्ववर्णास्तु दीक्षिताः ॥ ९३ ॥

जिस प्रकार लिङ्गरूप में प्रतिष्ठित होने पर काष्ठ, पत्थर, लौह, मिट्टी, रत्न की जाति नहीं रह जाती, उसी प्रकार सभी वर्ण के मनुष्य दीक्षित होकर शुद्ध ही कहे जाते हैं ॥ ९३ ॥

येन पूजितमात्रेण चाब्रह्मभुवनान्तिकम् ।
पूजितं तेन सर्वं स्याद्दीक्षितेन न संशयः ॥ ९४ ॥

ब्रह्म से लेकर भुवन तक सभी दीक्षित द्वारा पूजा पाकर सब प्रकार से प्रसन्न होते हैं इसमें संशय नहीं है ॥ ९४ ॥

दीक्षितस्य न कार्यं स्यात्तपोभिर्नियमव्रतैः ।
न तीर्थक्षेत्रगमनैर्न च शरीरयन्त्रणैः ॥ ९५ ॥

दीक्षित व्यक्ति को तप, नियम, व्रत, तीर्थयात्रा करने और शरीर को कष्ट देने की आवश्यकता नहीं होती ॥ ९५ ॥

अदीक्षिता ये कुर्वन्ति जपपूजादिकाः क्रियाः ।
न फलन्ति प्रिये तेषां शिलायामुप्तबीजवत् ॥ ९६ ॥

हे प्रिये ! दीक्षाहीन व्यक्ति जप पूजादि जो क्रियाएँ करते हैं, पत्थर में बोये हुये बीज के समान वे जपादि क्रियाएँ फल नहीं देतीं ॥ ९६ ॥

देवि दीक्षाविहीनस्य न सिद्धिर्न च सद्गतिः ।
तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गुरुणा दीक्षितो भवेत् ॥ ९७ ॥

दीक्षाविहीन को न सिद्धि मिलती है, न सद्गति । हे देवि ! अतः सब प्रयत्न करके गुरु से दीक्षित होना चाहिये ॥ ९७ ॥

द्विजो यो दीक्षितः पश्चादन्त्यजः पूर्वदीक्षितः ।
द्विजः कनिष्ठः स ज्येष्ठ इति शास्त्रार्थनिर्णयः ॥ ९८ ॥

जो द्विज अन्त्यज के बाद दीक्षित होता है, वह द्विज अन्त्यज से कनिष्ठ होता है और अन्त्यज ज्येष्ठ होता है, शास्त्र का यही निर्णय है ॥ ९८ ॥

गुरुशक्तिसुतानाञ्च यो वा स्यात् पूर्वदीक्षितः ।
गुरुवत्तेन ते पूज्या नावमान्याः कथञ्चन ॥ ९९ ॥

गुरुशक्ति और गुरुपुत्रों में, जो पहले दीक्षा पाये हुये हैं, वे गुरु के समान पूजनीय हैं । उनकी कभी अवमानना न करे ॥ ९९ ॥

शिष्यो दीक्षितमात्रश्चेद् यदि स्वर्गं गतो गुरुः ।
एकसन्तानकेनैव पूर्णसंस्कारमाचरेत् ॥ १०० ॥

यदि शिष्य केवल दीक्षित हुआ हो और गुरु का स्वर्गवास हो जाय, तो उनकी सन्तान द्वारा संस्कार पूर्ण कराये ॥ १०० ॥

दर्शनेषु च सर्वेषु गुरुणा ज्ञानशालिना ।
दीक्षितो यस्तु विधिना स युक्तो नापरः प्रिये ॥ १०१ ॥

हे प्रिये ! सभी दर्शनों में ज्ञान रखने वाले गुरु द्वारा जो विधिपूर्वक दीक्षा लेता है, वही मुक्त होता है, अन्य नहीं ॥ १०१ ॥

अधिवासनपूर्वन्तु चक्रपूजापुरःसरम् ।
दीक्षया शोधयेच्छिष्यमन्यथा निष्फलं भवेत् ॥ १०२ ॥

पहले अधिवासन कर चक्रपूजा के साथ दीक्षा द्वारा शिष्य का शोधन करे। अन्यथा फल नहीं होता ॥ १०२ ॥

शूद्रसङ्करजातीनामादिशुद्धिर्विधीयते ।
पादोदकप्रदानाद्यैः कुर्यात् पापविमोचनम् ॥ १०३ ॥

शूद्रादि जातियों और स्त्रियों की दीक्षा विधि—

शूद्र और वर्णसङ्कर व्यक्तियों की पूर्वशुद्धि आवश्यक है । पादोदक आदि देकर उन्हें पापों से छुड़ाना चाहिए ॥ १०३ ॥

एकाब्देन द्विजो योग्यः क्षत्रियो वत्सरद्वयात् ।
वैश्यो योग्यस्त्रिभिर्वर्षैश्चतुर्भिः शूद्र एव च ॥ १०४ ॥

द्विज एक वर्ष में, क्षत्रिय दो वर्षों में, वैश्य तीन वर्षों में और शूद्र चार वर्षों में दीक्षा के योग्य होता है ॥ १०४ ॥

विधवायाः सुतादेशात् कन्यायाः पितुराज्ञया ।
नाधिकारः स्वतो नार्या भार्याया भर्त्तुराज्ञया ॥ १०५ ॥

विधवा की दीक्षा पुत्र की अनुमति से, कन्या की पिता की अनुमति से

और विवाहिता की पति की अनुमति से दीक्षा करे । स्त्रियों को स्वतः दीक्षा लेने का अधिकार नहीं है ॥ १०५ ॥

स्याद्वेदाध्ययने शूद्रो नाधिकारी यथा प्रिये ।
तथैवादीक्षितश्चापि नाधिकारी कुलेश्वरि ॥ १०६ ॥

हे प्रिये ! जैसे वेद के अध्ययन में शूद्र अधिकारी नहीं है, हे कुलेश्वरि ! वैसे ही अदीक्षित साधना का अधिकारी नहीं होता ॥ १०६ ॥

श्रीगुरुं गुरुपत्नीञ्च तत्पुत्रं शक्ति कौलिकान् ।
दीक्षितस्तोषयेद्देवि यथाविभवविस्तरम् ॥ १०७ ॥

दीक्षा पाकर शिष्य श्री गुरुदेव, गुरुपत्नी, गुरुपुत्र, शक्तियों और कौलिकों को हे देवि ! यथाशक्ति सन्तुष्ट करे ॥ १०७ ॥

इति ते कथितं किञ्चित् परीक्षा गुरुशिष्ययोः ।
दीक्षाभेदादिकं देवि किम्भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ १०८ ॥

॥ इति श्रीकुलार्णवे निर्वाणमोक्षद्वारे महारहस्ये सर्वागमोत्तमोत्तमे सपादलक्षग्रन्थे पञ्चमखण्डे ऊर्ध्वाम्नायतन्त्रे गुरुशिष्य-परीक्षाकथनं नाम चतुर्दशोल्लासः ॥ १४ ॥

इस प्रकार गुरुशिष्य की परीक्षा और दीक्षा भेदादि के सम्बन्ध में मैंने आपसे कुछ बताया । अब हे देवि ! आप क्या सुनना चाहती हैं ? ॥ १०८॥

॥ इस प्रकार श्रीकुलार्णवतन्त्र के ऊर्ध्वाम्नायतन्त्र में गुरुशिष्यपरीक्षा-कथन नामक चौदहवें उल्लास की पं० चित्तरञ्जन मालवीय कृत हिन्दी पूर्ण हुई ॥ १४ ॥

अथ पञ्चदशोल्लासः

श्री देव्युवाच

कुलेश श्रोतुमिच्छामि पुरश्चरणलक्षणम् ।
स्थानाहारादिभेदञ्च वद मे परमेश्वर ॥ १ ॥

पुरश्चरणकथन—श्री देवी ने कहा—हे कुलेश ! मैं पुरश्चरण के लक्षण सुनना चाहती हूँ । हे परमेश्वर! स्थान एवं आहारादि के भेद मुझे बताइये ॥१॥

ईश्वर उवाच

शृणु देवि प्रवक्ष्यामि यन्मां त्वं परिपृच्छसि ।
तस्य श्रवणमात्रेण मन्त्रतत्त्वं प्रकाशते ॥ २ ॥

जप की श्रेष्ठता—ईश्वर ने कहा- हे देवि ! सुनिए, जो आपने मुझसे पूछा है, उसे कहूँगा । उसके सुनने मात्र से मन्त्र का तत्त्व ज्ञात होता है ॥ २॥

जपयज्ञात् परो यज्ञो नापरोऽस्तीह कश्चन ।
तस्माज्जपेन धर्मार्थकाममोक्षांश्च साधयेत् ॥ ३ ॥

'जप'-यज्ञ से बड़ा अन्य कोई यज्ञ इस संसार में नहीं है । इसलिये 'जप' के द्वारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को सिद्ध करे ॥ ३ ॥

सर्वपादान् परित्यज्य मन्त्रपादं समभ्यसेत् ।
अप्रमादाद् भवेत् सिद्धिः प्रमादादशुभं फलम् ॥ ४ ॥

सब धर्मों को छोड़कर बिना किसी प्रमाद के मन्त्रराज का अभ्यास करे । प्रमाद अर्थात् विधि विधान की उपेक्षा करने से हानि होती है और विधि से सिद्धि होती है ॥ ४ ॥

भोगापवर्गसङ्कल्पकल्पव्रतशुभो जपः ।
जपध्यानमयं योगं तस्माद्देवि समाचरेत् ॥ ५ ॥

भोग और मोक्ष के सङ्कल्प से, कल्प और व्रत से 'जप' शुभदायक होता है । 'जप' और ध्यानमय होने से ही योग होता है । अतः हे देवि ! वैसा विधिपूर्वक आचरण करे ॥ ५ ॥

आब्रह्मबीजदोषाश्च नियमातिक्रमोद्भवाः ।
ज्ञानाज्ञानकृताः सर्वं प्रणश्यन्ति जपात् प्रिये ॥ ६ ॥

नियमों के अतिक्रमण और ज्ञान अज्ञान में किये गये कर्मों से उत्पन्न जन्म जन्मान्तर के सभी दोष 'जप' से नष्ट हो जाते हैं ॥ ६ ॥

संसारे दुःखभूयिष्ठे यदीच्छेत् सिद्धिमात्मनः ।
पञ्चाङ्गोपासनेनैव मन्त्रजापी व्रजेत् सुखम् ॥ ७ ॥

दुःखमय संसार में यदि अपने कल्याण की इच्छा है, तो पञ्चाङ्ग उपासना से मन्त्र जप करता हुआ सुख से रहे ॥ ७ ॥

पूजा त्रैकालिकी नित्यं जपस्तर्पणमेव च ।
होमो ब्राह्मणभुक्तिश्च पुरश्चरणमुच्यते ॥ ८ ॥

पुरश्चरण के पाँच अङ्ग—

१. तीनों काल की नित्यपूजा, २. जप, ३. तर्पण, ४. होम और ५. ब्राह्मणभोजन—यह 'पुरश्चरण' कहा जाता है ॥ ८ ॥

यद् यदङ्गं विहीयेत तत्संख्याद्विगुणो जपः ।
कुर्याद् द्वित्रिचतुःपञ्च-संख्यां वा साधकः प्रिये ॥ ९ ॥
कुर्वीत चाङ्गसिद्ध्यर्थं तदशक्तौ स भक्तितः ।
तच्चेदङ्गं विहीयेत मन्त्री नेष्टमवाप्नुयात् ॥ १० ॥

जो-जो अङ्ग न हो सके, उसकी संख्या का दुगना जप करे । अथवा हे प्रिये ! अशक्त होने पर भक्तिपूर्वक अष्टाङ्गसिद्धि के लिए क्रमशः अङ्गों का द्वि-त्रि-चतुः-पञ्चसंख्यक जप करे । अन्यथा अङ्गहीनता के दोष से अभीष्ट फल की प्राप्ति नहीं होती ॥ ९-१० ॥

अन्नैश्चतुर्विधैर्देवि पदार्थैः षड्रसान्वितैः ।
सुभोजितेषु विप्रेषु सर्वं हि सफलं भवेत् ॥ ११ ॥

चतुर्विध अन्न के पदार्थों से, जो छः रसों से युक्त हों, विप्रों को भोजन कराकर सन्तुष्ट करे, तो सभी कर्म सफल होते हैं ॥ ११ ॥

सम्यक्सिद्धैकमन्त्रस्य पञ्चाङ्गोपासनेन च ।
सर्वमन्त्राश्च सिध्यन्ति त्वत्प्रसादात् कुलेश्वरि ॥ १२ ॥

इस पञ्चाङ्ग उपासना से जो एक मन्त्र को सिद्ध कर लेता है, उसे सभी मन्त्र, हे कुलेश्वरि ! आपकी कृपा से सिद्ध हो जाते हैं ॥ १२ ॥

उपदेशस्य सामर्थ्यात् श्रीगुरोश्च प्रसादतः ।
मन्त्रप्रभावाद्भक्त्या च मन्त्रसिद्धिः प्रजायते ॥ १३ ॥

उपदेश के सामर्थ्य से, श्रीगुरु की प्रसन्नता से और मन्त्र के प्रभाव से एवं भक्ति से मन्त्र सिद्ध हो जाते हैं ॥ १३ ॥

सिद्धमन्त्राद् गुरोर्लब्धो मन्त्रो यः सिद्धिभाग्भवेत् ।
पूर्वजन्मकृताभ्यासान्मन्त्रो वा शीघ्रसिद्धिदः ॥ १४ ॥

सिद्ध गुरु से प्राप्त मन्त्र से सिद्धि प्राप्त होती है, अथवा पूर्वजन्म में किए मन्त्राभ्यास से शीघ्र सिद्धि मिलती है ॥ १४ ॥

दीक्षापूर्वं कुलेशानि पारम्पर्यक्रमागतम् ।
न्यायलब्धश्च यो मन्त्रः स च सिद्धो न संशयः ॥ १५ ॥

हे कुलेशानि ! परम्परा के क्रम से दीक्षापूर्वक विधिविधान पूर्वक जो मन्त्र मिलता है, वह सिद्ध होता है, इसमें सन्देह नहीं ॥ १५ ॥

सहस्रं प्रजपेन्मन्त्रं मातृकाक्षरसंपुटम् ।
अनुलोमविलोमेन मन्त्रसिद्धिः प्रजायते ॥ १६ ॥
त्रिषष्ट्यक्षरसंयुक्तमातृकाक्षरसंपुटम् ।
क्रमोत्क्रमात्सहस्रन्तु तस्य सिद्धो भवेन्मनुः ॥ १७ ॥

भूतलिपि से पुटित मन्त्र जप—भूतलिपि से मन्त्र को सम्पुटित कर एक मास तक जो क्रमशः एक सहस्र जप करता है, उसे मन्त्र सिद्ध हो जाता है। मातृकाक्षरों से सम्पुटित मन्त्र को अनुलोम क्रम एवं विलोम क्रम से एक सहस्र जप करने से मन्त्र सिद्धि होती है ॥ १६-१७ ॥

मातृकाजपमात्रेण मन्त्राणां कोटिकोटयः ।
जपिताः स्युर्न सन्देहो यतः सर्वं तदुद्भवम् ॥ १८ ॥

मातृका के जप मात्र से कोटि मन्त्रों का जप हो जाता है क्योंकि सभी मन्त्र मातृका से ही उत्पन्न हुए हैं ॥ १८ ॥

अनेककोटिमन्त्राणि चित्ताकुलकराणि च ।
मन्त्रं गुरुकृपाप्राप्तमेकं स्यात् सर्वसिद्धिदम् ॥ १९ ॥

अनेक कोटि मन्त्र चित्त को व्याकुल करने वाले हैं । गुरुकृपा से प्राप्त एक मन्त्र ही सभी सिद्धियों का देने वाला है ॥ १९ ॥

यदृच्छया श्रुतं मन्त्रं दृष्टेनापि छलेन च।
पत्रे स्थितं वा चाध्याप्य तज्जपः स्यादनर्थकृत् ॥ २० ॥

अवधि से प्राप्त मन्त्र हानिकारक—अचानक सुने या देखे हुएं मन्त्र, या छल से प्राप्त मन्त्र, या किसी पत्रे पर लिखे मन्त्र का जप करने से हानि होती है ॥ २० ॥

पुस्तके लिखितान्मन्त्रान् विलोक्य प्रजपन्ति ये।
ब्रह्महत्यासमं तेषां पातकं व्याधिदुःखदम् ॥ २१ ॥

पुस्तक में लिखे मन्त्रों को देखकर जो जपते हैं, उन्हें ब्रह्महत्या के समान दुःखदायी पाप लगता है ॥ २१ ॥

पुण्यक्षेत्रं नदीतीरं गुहा पर्वतमस्तकम्।
तीर्थप्रदेशाः सिन्धूनां सङ्गमः पावनं वनम् ॥ २२ ॥
उद्यानानि विविक्तानि विल्वमूलं तटं गिरेः।
देवतायतनं कूलं समुद्रस्य निजं गृहम् ॥ २३ ॥
साधनेषु प्रशस्तानि स्थानान्येतानि मन्त्रिणाम्।
अथवा निवसेत्तत्र यत्र चित्तं प्रसीदति ॥ २४ ॥

पुरश्चरण के लिये प्रशस्त एवं निषिद्ध स्थान—पुण्यक्षेत्र, नंदीतट, गुफा, पर्वतशिखर, तीर्थस्थान, नदियों का सङ्गम, तपोवन, उद्यान, विल्वमूल, पर्वततट, देवमन्दिर, समुद्रतट और अपना घर मन्त्र साधकों के लिए ये साधना स्थान प्रशस्त कहे गए हैं अथवा साधक का जहाँ चित्त प्रसन्न हो, वहाँ निवास करना चाहिए ॥ २२-२४ ॥

सूर्यस्याग्नेर्गुरोरिन्दोर्दीपस्य च जलस्य च।
गोविप्रकुलवृक्षाणां सन्निधौ शस्यते जपः ॥ २५ ॥

सूर्य, अग्नि, गुरु, चन्द्रमा, दीपक, जल, गाय, विप्र और कुल वृक्षों के समीप जप करना श्रेयस्कर है ॥ २५ ॥

गृहे शतगुणं विद्याद् गोष्ठे लक्षगुणं भवेत्।
कोटिर्देवालये पुण्यमनन्तं शिवसन्निधौ ॥ २६ ॥

घर में सौगुना, गोष्ठ में लाख गुना, देवमन्दिर में करोड़ गुना और शिव के निकट जप करने का अनन्त फल होता है ॥ २६ ॥

म्लेच्छदुष्टमृगव्यालशङ्कातङ्कविवर्जितः।
एकान्तपावने निन्दारहिते भक्तिसंयुते ॥ २७ ॥

स्वदेशे धार्मिके देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे ।
राजभक्तजनस्थाने निवसेत्तापसाश्रये ॥ २८ ॥

म्लेच्छ, दुष्ट, पशु, सर्पादि की शङ्का और भीति से रहित, एकान्त, पवित्र, अनिन्दित, भक्तियुक्त, स्वदेश, धार्मिक देश, अन्नादि से सम्पन्न, उपद्रव हीन (विघ्नरहित), रमणीय और तपोवन में निवास करे ॥ २७-२८ ॥

राजानः सचिवा राज्ञां पुरुषाः प्रभवो जनाः ।
चरन्ति येन मार्गेण न वसेत्तत्र मन्त्रवित् ॥ २९ ॥

जिस मार्ग से राजा, मन्त्री, राजकीय पुरुष और बहुत से लोग आते जाते हों, उसके पास मन्त्रज्ञ निवास न करे ॥ २९ ॥

जीर्णदेवालयोद्यानगृहवृक्षतलेषु च ।
नदीतडागकूपेषु भूच्छिद्रादिषु नो वसेत् ॥ ३० ॥

जीर्ण देवमंदिर में, दग्ध वृक्ष के नीचे, नदी, तालाब, कुएँ और भू छिद्रों में वास न करे ॥ ३० ॥

दीपनाथमयष्ट्वा यो जपपूजादिकं चरेत् ।
तत्फलं गृह्यते तेन तस्यायासः फलं भवेत् ॥ ३१ ॥

दीपनाथ की पूजा आवश्यक—दीपनाथ की पूजा किए बिना जो जप पूजादि करता है, उसका केवल परिश्रम ही होता है । उसके फल को दीपनाथ हर लेते हैं ॥ ३१ ॥

वंशाश्मधरणीदारुतृणपल्लवनिर्मितम् ।
वर्जयेदासनं धीमान् दारिद्र्यव्याधिदुःखदम् ॥ ३२ ॥

त्याज्य और ग्राह्य आसन—बांस, पत्थर, मिट्टी, लकड़ी, तृण और पत्तों से बने आसनों को बुद्धिमान साधक त्याग दे । ये आसन दरिद्रता, व्याधि और दुःख देते हैं ॥ ३२ ॥

तूलकम्बलवस्त्राणां सिंहव्याघ्रमृगाजिनम् ।
कल्पयेदासनं धीमान् सौभाग्यज्ञानवृद्धिदम् ॥ ३३ ॥

तूल, कम्बल, वस्त्र या सिंह, व्याघ्र, मृगचर्म का आसन बनाए, जो सौभाग्य और ज्ञान की वृद्धि करते हैं ॥ ३३ ॥

पद्मस्वस्तिकवीरादिष्वासनेषूपविश्य च ।
जपार्च्चनादिकं कुर्यादन्यथा निष्फलं भवेत् ॥ ३४ ॥

पद्म, स्वस्तिक, वीरादि आसनों से बैठकर जपार्चन आदि करे । अन्यथा फल नहीं मिलता ॥ ३४ ॥

द्वादशावर्त्तयन् बुद्ध्या प्रणवन्तु त्रिमात्रकम् ।
मुञ्चेत् पिङ्गलया वायुमन्तःस्थं रेचको भवेत् ॥ ३५ ॥

प्राणायाम-विधि और उसका फल—तीन मात्रा वाले 'प्रणव' (ॐ) को बुद्धि द्वारा बारह बार जपता हुआ अन्तःस्थ वायु को पिङ्गला (दाहिने नाक) से छोड़े—यह रेचक है ॥ ३५ ॥

षोडशावर्त्तयन् तारं पूरयेद् बाह्यमारुतम् ।
शनकैरिडया बद्ध्वा पूरकं परिकीर्त्तितम् ॥ ३६ ॥

सोलह बार 'तार' (ॐ) को जपता हुआ बाह्य मारुत (वायु) को इडा (बाँए नासिका) से भरे—यह 'पूरक' है ॥ ३६ ॥

द्वादशावर्त्तयन् तारं वायुं मध्ये च कुम्भयेत् ।
शोषयेद्वायुबीजेन देहशोषणमीरितम् ॥ ३७ ॥
पुनश्च पूर्ववद्वायुं विरेच्यापूर्य कुम्भयेत् ।
दहेत् दहनबीजेन देहदाहनमीरितम् ॥ ३८ ॥
पुनश्च पूर्ववद्वायुं विरेच्यापूर्य कुम्भयेत् ।
शिवकुण्डलिनीयोगस्यन्दनामृतधारया ।
आपादमस्तकं देवि प्लावयेत् प्लावनं भवेत् ॥ ३९ ॥

बारह बार 'तार' (ॐ) को जपता हुआ मध्य में वायु का 'कुम्भक' करे । वायुबीज (यं) से देह का 'शोषण करे । फिर पूर्ववत् वायु को निकालकर भरे और कुम्भक करे और अग्निबीज (रं) से देह का 'दाहन' करे । पुनः पूर्ववत् वायु को निकालकर भरे और कुम्भक करे तथा शिव एवं कुण्डलिनी के योग से उत्पन्न अमृतधारा से हे देवि ! पैर से मस्तक तक देह का 'प्लावन' करे ॥ ३७-३९ ॥

जपध्यानं विनाऽगर्भः सगर्भस्तद्विपर्ययात् ।
अगर्भाद् गर्भसंयुक्तः प्राणायामः शताधिकः ॥ ४० ॥

जप और ध्यान से रहित प्राणायाम 'अगर्भ' होता है । 'अगर्भ' की अपेक्षा 'सगर्भ' प्राणायाम सौ गुना अधिक फलदायक है ॥ ४० ॥

तपांसि तीर्थयात्राद्या मखदानव्रतादयः ।
प्राणायामस्य तस्यैते कलां नार्हन्ति षोडशीम् ॥ ४१ ॥

तप, तीर्थयात्रा, यज्ञ, दान, व्रत आदि 'प्राणायाम' की १६ वीं कला के भी बराबर नहीं हैं ॥ ४१ ॥

मानसं वाचिकं पापं कायिकं वापि यत् कृतम् ।
तत् सर्वं निर्दहेच्छीघ्रं प्राणायामत्रयं शिवे ॥ ४२ ॥

उक्त तीनों 'प्राणायाम' मानस, वाचिक और कायिक—सभी पापों को तुरन्त भस्म कर देते हैं ॥ ४२ ॥

दह्यते ध्मार्यमानानां धातूनाञ्च यथा मलम् ।
तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य संयमात् ॥ ४३ ॥

जैसे धौंकनी द्वारा फूंकी गई धातुओं का मैल जल जाता है, वैसे ही प्राण का संयम करने से इन्द्रियों के दोष नष्ट हो जाते हैं ॥ ४३ ॥

प्राणायामैर्विशुद्धात्मा यद् यत् कर्म करोति हि ।
तत्तत् फलत्यसन्देहस्त्वप्रयत्नेन वा कृतम् ॥ ४४ ॥

प्राणायामों द्वारा विशुद्ध आत्मा वाला साधक जो जो भी कार्य करता है, वह सभी बिना प्रयत्न के फलदायक होता है, इसमें सन्देह नहीं ॥ ४४ ॥

आगमोक्तेन मार्गेणाभ्यासं नित्यं करोति यः ।
देवताभावमाप्नोति मन्त्रसिद्धिः प्रजायते ॥ ४५ ॥

न्यासादिसहित मन्त्र का जप—आगमोक्त मार्ग से जो नित्य न्यास करता है, वह देवभाव को पाकर मन्त्रसिद्धि को प्राप्त करता है ॥ ४५ ॥

यो न्यासकवचच्छन्दो मन्त्रं जपति तं प्रिये ।
विघ्ना दृष्ट्वा पलायन्ते सिंहं दृष्टवा यथा गजाः ॥ ४६ ॥

न्यास, कवच और छन्द से युक्त मन्त्र का जो जप करता है, हे प्रिये ! उसके सभी विघ्न उसी प्रकार दूर हो जाते हैं, जैसे सिंह को देखकर हाथी भाग खड़े होते हैं ॥ ४६ ॥

अकृत्वा न्यासजालं यो मूढात्मा प्रजपेन्मनुम् ।
वाध्यते सर्वविघ्नैश्च व्याघ्रैर्मृगशिशुर्यथा ॥ ४७ ॥

न्यासजाल को किये बिना जो मूर्ख मन्त्र का जप करता है, उसे सभी विघ्न बाधा पहुँचाते हैं जैसे बाघ मृग के बच्चों को बाधित करता है ॥ ४७ ॥

अक्षमाला द्विधा प्रोक्ता कल्पिताऽकल्पितेति च ।
कल्पिता मणिभिः क्लृप्ता मातृका स्यादकल्पिता ॥ ४८ ॥

अक्षमाला के दो भेद और उनमें जप का फल—अक्षमाला दो प्रकार कही है—१. कल्पिता और २. अकल्पिता । कल्पिता 'मणियों' से बनती, है और अकल्पिता 'मातृकाओं' से बनती है ॥ ४८ ॥

आदिक्षान्ताक्षवर्णत्वादक्षमालेति कीर्त्तिता ।
अनुलोमविलोमाभ्यां गणयेन्मन्त्रवित्तमः ॥ ४९ ॥

'अ' से 'क्ष' तक के वर्णों से निर्मित होने के कारण इसे 'अक्षमाला' कहते हैं । अनुलोम क्रम से और विलोम क्रम से मन्त्रज्ञ साधक को जप की गणना करनी चाहिए ॥ ४९ ॥

एकैकमङ्गुलीभिः स्याद्रेखाभिर्दशधा फलम् ।
मणिभिः शतसाहस्रं माणिक्याऽनन्तमुच्यते ॥ ५० ॥

अंगुलि से जप की गणना का फल एक गुना, रेखाएँ खींच कर गणना करने का फल दस गुना, मणियों से गणना करने का फल सौ हजार गुना और माणिक्य से गणना करने का अनन्त फल कहा गया है ॥ ५० ॥

त्रिंशद्भिः स्याद्धनं पुष्टिः सप्तविंशतिभिर्भवेत् ।
पञ्चविंशतिभिर्मोक्षं पञ्चदश्याभिचारके ।
पञ्चाशद्भिः कुलेशानि सर्वसिद्धिरुदीरिता ॥ ५१ ॥

३० मणियों की माला से धन, २७ मणियों की माला से पुष्टि, २५ मणियों की माला से मोक्ष और १५ मणियों की माला से अभिचार होता है । हे कुलेशानि ! ५० मणियों की माला से सर्वसिद्धि होती है ॥ ५१ ॥

अङ्गुष्ठेन च मोक्षः स्यात्तर्जनी शत्रुनाशिनी ।
मध्यमां धनदां विद्यात् शान्तिकर्मण्यनामिका ।
कनिष्ठा स्तम्भन्याकर्षण्यङ्गुली सुप्रकीर्त्तिता ॥ ५२ ॥

जप में अंगुलि नियम—अंगुष्ठ से मोक्ष, तर्जनी से शत्रुनाश, मध्यमा से धनप्राप्ति, अनामिका से शान्तिकर्म, कनिष्ठा से स्तम्भन और सभी अँगुलियों से आकर्षण होता है ॥ ५२ ॥

एतज्जपिष्यामीत्यादौ सङ्कल्प्य मन्त्रवित्तमः ।
स्थिरासनो जपित्वाऽथ देव्यै सोदकमर्पयेत् ॥ ५३ ॥

आदि में 'इतना जप करूँगा' इस प्रकार सङ्कल्प कर मन्त्रज्ञ स्थिर आसन से बैठ कर जप करे और जल सहित देवी को जप का फल समर्पित करे ॥ ५३ ॥

उच्चैर्जपोऽधमः प्रोक्त उपांशुमध्यमः स्मृतः ।
उत्तमो मानसो देवि त्रिविधः कथितो जपः ॥ ५४ ॥

जप के तीन भेद—हे देवि ! जप तीन प्रकार का कहा गया है—१. उच्च स्वर से जप अधम है, २. उपांशु जप मध्यम कहा गया है, और ३. मानस जप उत्तम है ॥ ५४ ॥

अतिह्रस्वो व्याधिहेतुरतिदीर्घस्तपःक्षयः ।
अक्षराक्षरसंयुक्तो यो मन्त्रः स न सिध्यति ॥ ५५ ॥
मनसा यः स्मरेत् स्तोत्रं वचसा वा मनुं जपेत् ।
उभयं निष्फलं देवि भिन्नभाण्डोदकं यथा ॥ ५६ ॥

बहुत धीमे जप करने से व्याधि होती है और बहुत तेज जप करने से तप का नाश होता है । अक्षर से अक्षर को जोड़ता हुआ जो मन्त्र जप करता है एसे सिद्धि नहीं प्राप्त होती है । हे देवि ! मन में स्तोत्र का स्मरण करना और वाणी से मन्त्र का जप करना—ये दोनों निष्फल होते हैं, जैसे टूटे हुए बर्तन में जल नहीं ठहरता ॥ ५५-५६ ॥

जातसूतकमादौ स्यात्तदन्ते मृतसूतकम् ।
सूतकद्वयसंयुक्तो यो मन्त्रः स न सिध्यति ॥ ५७ ॥

सूतकद्वय से मुक्त मन्त्र ही सिद्धिदायक—आदि में जातसूतक और अन्त में मृतसूतक होता है । इन दोनो सूतकों से युक्त जो मन्त्र होता है वह सिद्ध नहीं होता ॥ ५७ ॥

आद्यन्तरहितं कृत्वा मन्त्रमावर्त्तयेद्धिया ।
सूतकद्वयनिर्मुक्तो यो मन्त्रः सर्वसिद्धिदः ॥ ५८ ॥

अतः इन दोनों से मन्त्र को सदा रहित कर मन्त्र का जप करे क्योंकि दोनों सूतकों से मुक्त मन्त्र ही सब सिद्धियों को देता है ॥ ५८ ॥

मन्त्रार्थं मन्त्रचैतन्यं योनिमुद्रां न वेत्ति यः ।
शतकोटिजपेनापि तस्य सिद्धिर्न जायते ॥ ५९ ॥

मन्त्रार्थ आदि के ज्ञान बिना जप निष्फल—मन्त्रार्थ, मन्त्रचैतन्य और योनिमुद्रा को जो नहीं जानता, वह सौ कोटि जप करे, तो भी उसे सिद्धि नहीं मिलती ॥ ५९ ॥

सुप्तबीजाश्च ये मन्त्रा न दास्यन्ति फलं प्रिये ।
मन्त्रा चैतन्यसहिताः सर्वसिद्धिकराः स्मृताः ॥ ६० ॥

चैतन्यरहित मन्त्र निष्फल—हे प्रिये ! जिन मन्त्रों के बीज सुप्त हैं, वे फल नहीं देते । चैतन्य मन्त्र ही सर्वसिद्धिप्रद कहे गए हैं ॥ ६० ॥

चैतन्यरहिता मन्त्राः प्रोक्ता वर्णास्तु केवलम् ।
फलं नैव प्रयच्छन्ति लक्षकोटिजपादपि ॥ ६१ ॥

चैतन्यरहित मन्त्र केवल वर्ण कहे गये है । वे लक्ष कोटि जप से भी फल नहीं देते ॥ ६१ ॥

मन्त्रोच्चारे कृते यादृक् स्वरूपं प्रथमं भवेत् ।
शतैः सहस्रैर्लक्षैर्वा कोटिजापेन् तत् फलम् ॥ ६२ ॥

मन में एक बार मन्त्र के उच्चारण करने से उनका जैसा प्रभाव पहले होता है, वैसा ही प्रभाव शत, सहस्र, लक्ष या कोटि जप करने पर भी होता है ॥ ६२ ॥

हृत्कण्ठग्रन्थिभेदश्च सर्वावयववर्द्धनम् ।
आनन्दाश्रु च पुलको देहावेशः कुलेश्वरि ।
गद्गदोक्तिश्च सहसा जायते नात्र संशयः ॥ ६३ ॥
सकृदुच्चरितेऽप्येवं मन्त्रे चैतन्यसंयुते ।
दृश्यन्ते प्रत्यया यत्र पारम्पर्य तदुच्यते ॥ ६४ ॥

हे कुलेश्वरि ! किन्तु चैतन्ययुक्त मन्त्र का एक बार भी उच्चारण करने से हृदय में कम्पन, ग्रन्थिभेद, सभी अङ्गों में वृद्धि, आनन्दाश्रु, पुलक, देहावेश, गद्-गद् वाणी आदि का अचानक ही अनुभव होता है । इसमें संशय नहीं । इस प्रकार के लक्षण दिखने पर समझे कि मन्त्र परम्परा से प्राप्त है ॥ ६३-६४ ॥

रुद्धः कूटाक्षरो मुग्धो बद्धः क्रुद्धश्च भेदितः ।
बालः कुमारो युवकः प्रौढो वृद्धश्च गर्वितः ॥ ६५ ॥
स्तम्भितो मूर्च्छितो मत्तः कीलितः खण्डितः शठः ।
मन्दः पराङ्मुखश्छिन्नो बधिरोऽन्धस्त्वचेतनः ॥ ६६ ॥
किङ्करः क्षुधितः स्तब्धः स्थानभ्रष्टश्च पीडितः ।
निःस्नेहो विकलो ध्वस्तो निर्जीवः खण्डितारिकः ॥ ६७ ॥
सुप्तस्तिरस्कृतो नीचो मलिनश्च दुरासदः ।
निःसत्त्वो निर्जितो दग्धचपलश्च भयङ्करः ॥ ६८ ॥
निस्त्रिंशो निन्दितः क्रूरः फलहीनो निकृन्तनः ।
निर्वीर्यो भ्रमितो शप्त रुग्णः कष्टोऽङ्गहीनकः ।
जडो रिपुरुदासीनो लज्जितो मोहितोऽलसः ॥ ६९ ॥

मन्त्र के ये दोष हैं.—१. रुद्ध, २. कूटाक्षर, ३. मुग्ध, ४. बद्ध, ५. क्रुद्ध, ६. भेदित, ७. बाल, ८. कुमार, ९. युवक, १०. प्रौढ़, ११. वृद्ध, १२. गर्वित, १३. स्तम्भित, १४. मूर्छित, १५. मत्त, १६. कीलित, १७. खण्डित, १८. शठ, १९. मन्द, २०. पराङ्मुख, २१. छिन्न, २२. वधिर, २३. अन्ध, २४. अचेतन, २५. किङ्कर, २६. क्षुधित, २७. स्तब्धं, २८. स्थानभ्रष्ट, २९. पीड़ित, ३०. निःस्नेह, ३१. विकल, ३२. ध्वस्त, ३३. निर्जीव, ३४. खण्डितारिक, ३५. सुप्त, ३६. तिरस्कृत, ३७. नीच, ३८. मलिन, ३९. दुरासद, ४०. निःसत्त्व, ४१. निर्जित, ४२. दग्ध, ४३. चपल, ४४. भयङ्कर, ४५. निस्त्रिंश, ४६. क्रूर, ४७. फलहीन, ४८. निकृन्तन, ४९. निर्वीर्य, ५०. भ्रमित, ५१. शप्त, ५२. रुग्ण, ५३. कष्ट, ५४. अङ्गहीन, ५५. जड़, ५६. रिपु, ५७. उदासीन, ५८. लज्जित, ५९. मोहित, ६०. अलस ॥ ६५-६९ ॥

षष्ट्येतान् मन्त्रदोषांश्च योऽज्ञात्वा प्रजपेन्मनुम् ।
सिद्धिर्न जायते तस्य लक्षकोटिजपादपि ॥ ७० ॥

मन्त्र के ६० दोष—मन्त्र के इन ६० दोषों को जाने बिना जो मन्त्र का जप करता है, उसे लक्ष कोटि जप करने पर भी सिद्धि नहीं मिलती ॥ ७० ॥

कथ्यन्ते दश संस्कारा मन्त्रदोषहराः प्रिये ।
जननं जीवनं पश्चात्ताडनं बोधनं ततः ॥ ७१ ॥
अभिषेकोऽथ विमलीकरणाप्यायने तथा ।
तर्पणं दीपनं गुप्तिः संस्काराः कुलनायिके ॥ ७२ ॥
शाणोल्लोढानि शस्त्राणि यथा स्युर्निशितानि वै ।
मन्त्राश्च स्फूर्त्तिमायान्ति संस्कारैर्दशभिस्तथा ॥ ७३ ॥

मन्त्र के दस संस्कार—हे प्रिये ! हे कुलनायिके ! मन्त्रदोषों को दूर करने वाले दस संस्कार ये हैं—१ जनन, २ जीवन, ३ ताडन, ४ बोधन, ५ अभिषेक, ६ विमलीकरण, ७ आप्यायन, ८ तर्पण, ९ दीपन एवं १० गुप्ति । सान पर चढ़ाने से जैसे शस्त्र तेज धार वाले होते है, वैसे ही इन दस संस्कारों से मन्त्र स्फूर्ति को प्राप्त करते हैं ॥ ७१-७३ ॥

भक्ष्यं हविष्यं शाकादि विहितानि फलान्यपि ।
मूलं शक्तु यवानाञ्च शस्तान्येतानि मन्त्रिणाम् ॥ ७४ ॥

पुरश्चरणकाल में भोजनादि का नियम—मन्त्रसाधकों को विहित शाक, फल, दूध सकरकन्द आदि मूल, सक्तु एवं यव आदि हविष्य का भोजन करना चाहिए ॥ ७४ ॥

यस्यान्नपानपुष्टाङ्गः कुरुते धर्मसञ्चयम् ।
अन्नदातुः फलं चार्द्धं कर्तुश्चार्द्धं न संशयः ॥ ७५ ॥

जिसके अन्न, पान आदि से शरीर पुष्ट होकर धर्म का सञ्चय करता है, उस अन्नदाता को साधक के कर्म का आधा फल मिलता है, इसमें कदापि सन्देह नहीं है ॥ ७५ ॥

तस्मात् सर्वप्रयत्नेन परान्नं वर्जयेत् सुधीः ।
पुरश्चरणकाले च काम्यकर्मस्वपीश्वरि ॥ ७६ ॥

अतः हे ईश्वरि ! पुरश्चरणकाल में और काम्य कर्मों में भी विद्वान् साधक प्रयत्न करके पराए अन्न को न ग्रहण करे ॥ ७६ ॥

जिह्वा दग्धा परान्नेन करौ दग्धौ प्रतिग्रहात् ।
मनो दग्धं परस्त्रीभिः कार्यसिद्धिः कथं भवेत् ॥ ७७ ॥

कहा भी है कि 'दूसरे के अन्न से जिसकी जीभ जली हुई है; दान लेने से जिसके दोनों हाथ जले हुए हैं और पराई स्त्री का चिन्तन करने से जिसका मन जला हुआ है, उसे कार्य में सिद्धि कैसे मिल सकती है ? ॥ ७७ ॥

इन्द्राग्निरुद्रग्रहदृग्वेदार्कदिक्षडष्टसु ।
षोडशमनुबाणाब्धितिथित्रयोदशस्वपि ॥ ७८ ॥
लिखेत् षोडशकोष्ठेषु मातृकार्णान् विचक्षणः ।
स्वनामाद्यक्षराद् यावन्मन्त्राद्यक्षरदर्शनम् ॥ ७९ ॥
सिद्धादीन् कल्पयेन्मन्त्री कुर्यात् साध्यादिभिः पुनः ।
चतुश्चतुर्विभागेन सिद्धादीन् गणयेत् पुनः ॥ ८० ॥

अकथह चक्र

अ क थ ह १	उ ङ प २	आ ख द ३	ऊ च फ ४
ओ ड ब ५	लृ झ म ६	औ ढ श ७	लॄ ञ य ८
ई घ न ९	ॠ ज भ १०	इ ग ध ११	ऋ छ व १२
अः त स १३	ऐ ठ ल १४	अं ण ष १५	ए ट र १६

सिद्धादि चक्रों का विचार—सिद्धादि (अकथह) चक्र का प्रयोग मन्त्र साफल्य के ज्ञान के लिए होता है । इसी प्रकार नक्षत्र, राशि, कुलाकुल चक्रों से मन्त्र के सम्बन्ध में विचार कर ले । मन्त्र चार प्रकार के हैं—१. सिद्ध, २. साध्य, ३. सुसिद्ध, ४. अरि ।

इनमें से प्रत्येक के चार भेद हैं । यथा—**सिद्ध**—१. सिद्ध-सिद्ध, २. सिद्ध-साध्य, ३. सिद्ध-सुसिद्ध, ४.

सिद्ध-अरि । **साध्य**—१. साध्य-सिद्ध, २. साध्य-साध्य, ३. साध्य-सुसिद्ध, ४. साध्य-अरि । **सुसिद्ध**—१. सुसिद्ध-सिद्ध, २. सुसिद्ध-साध्य, ३. सुसिद्ध-सिद्ध, ४. सुसिद्ध-अरि । **अरि**—१. अरि-सिद्ध, २. अरि-साध्य, ३. अरि-सुसिद्ध, ४. अरि-रिपु ॥ ७८-८० ॥

सिद्धसिद्धो जपात् सिद्धो द्विगुणात् सिद्धसाध्यकः ।
सिद्धसुसिद्धोऽर्द्धजपात् सिद्धारिर्हन्ति बान्धवान् ॥ ८१ ॥

१. 'सिद्ध-सिद्ध मन्त्र जप द्वारा सिद्ध होता है । २. 'सिद्ध-साध्य' दूने जप से और ३. 'सिद्ध-सुसिद्ध' आधे जप से सिद्ध होता है । ४. 'सिद्धधारि' मन्त्र का जप करने से बन्धु-बान्धव का नाश होता है ॥ ८१ ॥

साध्यसिद्धोऽतिसंक्लेशात् साध्यसाध्यो निरर्थकः ।
साध्यसुसिद्धो भजनात् साध्यारिहन्ति गोत्रजान् ॥ ८२ ॥

५. 'साध्य-सिद्ध' कठिनाई से सिद्ध होता है । ६. 'साध्य-साध्य' मन्त्र का जप व्यर्थ होता है । ७. 'साध्य सुसिद्ध' भजन करने से सिद्ध होता है और ८. 'साध्यारि' के जप से वंशजों का नाश होता है ॥ ८२ ॥

सुसिद्धसिद्धोऽर्द्धजपात्तत्साध्यस्तु यथोक्ततः ।
तत्सुसिद्धो ग्रहादेव सुसिद्धारिः स्वगोत्रहा ॥ ८३ ॥

९. 'सुसिद्ध सिद्ध' आधे जप से, १०. 'सुसिद्ध-साध्य' यथोक्त जप से, ११. 'सुसिद्ध-सुसिद्ध' ग्रहण मात्र में सिद्ध होता है । १२. 'सुसिद्धारि' अपने वंश का नाशक होता है ॥ ८३ ॥

अरिसिद्धः सुतं हन्यादरिसाध्यस्तु योषितम् ।
तत्सुसिद्धः कुलं हन्ति स्वात्मानं हन्ति तद्रिपुः ॥ ८४ ॥

१३. 'अरि-सिद्ध' पुत्र का, १४. 'अरि-साध्य' पत्नी का, १५. 'अरि-सुसिद्ध' कुल का और १६. 'अरि-अरि' अपनी आत्मा (स्वयं) का नाश करता है ॥ ८४ ॥

सिद्धार्णा बान्धवाः प्रोक्ताः साध्यास्ते सेवकाः स्मृताः ।
सुसिद्धाः पोषका ज्ञेयाः शत्रवो घातकाः स्मृताः ॥ ८५ ॥

इस प्रकार सिद्ध मन्त्र बान्धव, साध्य मन्त्र सेवक, सुसिद्ध मन्त्र पोषक और अरि मन्त्र घातक माने गये हैं ॥ ८५ ॥

बान्धवा नवबार्णकाः स्युर्द्विषड्दश सेवकाः ।
वह्निरुद्रमुनयस्तु(पोषका) द्वादशाष्टकचतुरस्तु(घातकाः) ॥ ८६॥

अकडम चक्र

उ ऊ ऋ वृषभ / मिथुन ॠ ऌ ॡ	मेष अ आ इ ई	य र ल व मीन / कुम्भ प फ ब भ म
कर्क ए ऐ		मकर त थ द ध न
ओ औ / कन्या अं अः शषसहक्ष	तुला क ख ग घ ङ	ट ठ ड ढ ण धनु / वृश्चिक च छ ज झ ञ

अकडम चक्र विधान—नौ, पाँच (= बाण) और एक खाने के वर्ण बान्धव हैं । दो, छः और दसवें खाने के वर्ण सेवक हैं । तीन (स्वाहा), ग्यारह (रुद्र) एवं सात (मुनि) खाने के वर्ण पोषक हैं । १२, ८, ४ खानों के वर्ण घातक हैं । अर्थात् ९, ५, १ खाने के वर्ण सिद्ध होते हैं । २, ६, १० खाने के वर्ण साध्य हैं । ३, ११, ७ खाने के वर्ण सुसिद्ध हैं । १२, ८, ४ खाने के वर्ण अरि मन्त्र होते हैं ॥ ८६ ॥

प्राप लोभा पटु प्राह्यं रुद्रस्याद्रिरुरुः करम् ।
लोक लोप पटुः प्रायः खलोघोभेदिताः प्रिये ।
वर्णाः क्रमात् स्वरान्तौ तु रेवत्यंशगतौ तदा ॥ ८७ ॥

नक्षत्र चक्र विधान—अश्विनी से लेकर रेवती तक २७ नक्षत्रों के चक्र में रखने का वर्णों को रखने का क्रम—प्राप—२, १ = अ । लोभा ३, ४ = आ। पटु—१, १ = उ । प्राह्यं—२, १ = अं । रुद्रास्य—२, २, १ । अद्रि—२। रुद्र—२, २ = अः । करम्—१, २ = अं । लोक—३, १ । लोप—३, १। पटु—१, १ । प्राह्य—१, १ । ख लो घो—२, ३, ४ । अर्थात् २, १, ३, ४, १, १, २, १, २, २, १, २, २, १, २, ३, १, ३, १, १, १, २, १, २, ३, ४— इन २६ गृहों में अकारादि स्वरों और व्यञ्जन वर्णों को रखना चाहिए । किन्तु २७ वें गृह में ल, क्ष, अं, अः—इन चार वर्णों को रक्खे ॥ ८७ ॥

नक्षत्र चक्र

अश्विनी	भरणी	कृत्तिका	रोहिणी	मृगशिरा	आर्द्रा	पुनर्वसु	पुष्य	आश्लेषा
अ आ	इ	ई उ ऊ	ऋॠऌॡ	ए	ऐ	ओ औ	क	ख ग
देव	नर	राक्षस	नर	देव	नर	देव	देव	राक्षस
मघा	पू०फा०	उ०फा०	हस्त	चित्रा	स्वाती	विशाखा	अनुराधा	ज्येष्ठा
घ ङ	च	छ ज	झ ञ	ट ठ	ड	ढ ण	त थ द	ध
राक्षस	नर	नर	देव	राक्षस	देव	राक्षस	देव	राक्षस
मूल	पूर्वाषाढा	उ०षाढा	श्रवण	धनिष्ठा	शतभिषा	पू०भा०	उ०भा०	रेवती
न प फ	ब	भ	म	य र	ल	व श	ष स ह	लक्षअंअः
राक्षस	नर	नर	देव	राक्षस	राक्षस	नर	नर	देव

जन्म सम्पद् विपत् क्षेम प्रत्यरिः साधको वधः ।
मित्रं परममित्रञ्च जन्मादीनि पुनः पुनः ॥ ८८ ॥

१. जन्म, २. सम्पद्, ३. विपत्, ४. क्षेम, ५. प्रत्यरि, ६. साधक, ७. वध, ८. मित्र और ९. परम मित्र—ये ९ नक्षत्रों के गृहों के गुण के अनुसर नाम हैं । साधक के जन्म नक्षत्र से मन्त्र के नक्षत्र को मिलाकर गृहों के गुण के अनुसार फल की गणना करनी चाहिए ॥ ८८ ॥

वालं गौरं खुरं शोणं शमीशोभेति राशिषु ।
क्रमेण भेदिता वर्णाः कन्यायां शादयः स्मृता ॥ ८९ ॥

राशि चक्र विधान—मेषादि १२ राशियों के गृहों में वर्णों को रखने का क्रम यह है—बा = ४, लं = ३, गौ = ३, रम् = २, खु = २, (१६ स्वर), शो = ५, णं = ५, श = ५, मी = ५, शो = ५ और भ = ४ (२९ व्यञ्जन) । अर्थात् कन्या में श, ष, स और ह ये चार वर्ण होंगे ।

विमर्श—शारदातिलक ६-३, बृहत्तन्त्रसार पृ० ११ (दसवां संस्करण) एवं रुद्रयामल ३. ६२-६५ में कुछ भिन्न क्रम वर्णित है ॥ ८९ ॥

राशि चक्र

उ ऊ ऋ वृषभ मिथुन ॠ ऌ ॡ	मेष अ आ इ ई	य र ल व मीन कुम्भ प फ ब भ म
कर्क ए ऐ		मकर त थ द ध न
ओ औ कन्या अं अः श ष स ह क्ष	तुला क ख ग घ ङ	ट ठ ड ढ ण वृश्चिक धनु च छ ज झ ञ

लग्नो धनं भ्रातृबन्धुपुत्रशत्रुकलत्रकाः ।
मरणं धर्मकर्माय व्यया द्वादश राशयः ॥ ९० ॥

बारह राशियों के क्रमशः द्वादश (पारिभाषिक) नाम (उनके फल के अनुसार) इस प्रकार हैं—१. लग्न, २. धन, ३. भ्रातृ, ४. बन्धु, ५. पुत्र, ६. कलत्र, ८. मरण, ९. धर्म, १०. कर्म, ११. आय और १२. व्यय ॥ ९० ॥

स्वराशेर्मन्त्रशश्यन्तं गणनीयं विचक्षणैः ।
अज्ञाते राशिनक्षत्रे नामाद्यक्षरराशितः ॥ ९१ ॥

बुद्धिमान् साधक राशि चक्र में गणना अपनी राशि से आरम्भ करे, अर्थात् अपनी राशि जिस गृह में हो वहाँ से गणना का आरम्भ होता है । यह गाना मन्त्र की राशि तक की जाती है । यदि अपनी राशि अज्ञात हो तो गणना अपने नाम की राशि से प्रारम्भ की जाती है ॥ ९१ ॥

नामाद्यक्षरमारभ्य यावन्मन्त्रादिमाक्षरम् ।
त्रिधा कृत्वा स्वरैभिन्द्यात्तदन्यद्विपरीतकम् ॥ ९२ ॥
कृत्वाधिकमृणं ज्ञेयं ऋणी चेन्मन्त्रवित्तमः ।
स्वयमृणी चेत्तन्मन्त्रं जपेत्पूर्वमृणी यतः ॥ ९३ ॥

ऋणिधनीचक्र विधानम्—इस चक्र में गणना करने पर १. यदि मन्त्राक्षर संख्या साधक (साध्याङ्क) की संख्या से अधिक हो तो मन्त्र ऋणि कहा जायगा और यदि मन्त्राक्षर संख्या साध्याङ्क से कम हो तो मन्त्र धनी होगा । इस प्रकार यदि साध्याङ्क अधिक हो तो मन्त्र धनी है और यदि साध्याङ्क कम हो तो मन्त्र ऋणि होगा । यदि दोनों की संख्या एक ही हो जाय तो अऋणि होगा ।

ऋणिधनी चक्र

६	६	६	०	३	४	४	०	०	०	३
अ आ	इ ई	उ ऊ	ऋ ॠ	ऌ ॡ	ए	ऐ	ओ	औ	अं	अः
क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	ञ	ट
ठ	ड	ढ	ण	त	थ	द	ध	न	प	फ
ब	भ	म	य	र	ल	व	श	ष	स	ह
२	२	५	०	०	२	१	०	४	४	१

साध्य नाम के प्रथमाक्षर से आरम्भ कर मन्त्राक्षर के प्रथमाक्षर तक गणना करनी चाहिए । इस प्रकार जो संख्या प्राप्त हो उसे तीन से गुणा करे । फिर उस गुणाङ्क को सात भाग में विभक्त करने पर साधक का अङ्क प्राप्त हो जाता है ।

पुनः विलोम क्रम से मन्त्र के प्रथमाक्षर से लेकर साधक के नाम के प्रथमाक्षर तक गणना करने पर उसे तीन से गुणा कर लब्धाङ्क को सात से भाग देने पर मन्त्र की संख्या प्राप्त होगी । यदि साध्याङ्क कम है तो मन्त्र ऋणि कहा जायेगा और ऋणि मन्त्र को ग्रहण करना मङ्गलकारक होता है ॥ ९२-९३ ॥

वाय्वग्निभूजलाकाशाः पञ्चाशल्लिपयः क्रमात् ।
पञ्च ह्रस्वाः पञ्च दीर्घा बिन्द्वन्ताः सन्धिसम्भवाः ।
कादयः पञ्चशः षक्षसहान्ताश्च प्रकीर्त्तिताः ॥ ९४ ॥

कुलाकुल चक्र विधान—अकार से क्षकार पर्यन्त५० वर्णों को ५ भागों में विभक्त करना चाहिए। प्रत्येक भाग एक-एक पृथ्वी आदि तत्त्वों को सूचित करता है। इनका विभाग इस प्रकार होगा—१. **वायु**—अ आ ऐ क च ट त प य ष, २. **अग्नि**—इ ई ए ख छ ठ थ फ र क्ष, ३. **पृथ्वी**—उ ऊ ओ ग ज ड द ब ल ळ, ४. **जल**—ऋ ॠ औ घ झ ढ ध भ व स, ५. **आकाश**—ऌ ॡ अं ङ ञ ण न म श ह ॥ ९४ ॥

कुलाकुलचक्र

भूमि	जल	अग्नि	वायु	आकाश
उ	ऋ	इ	अ	ॡ
ऊ	ॠ	ई	आ	ऌ
ओ	औ	ए	ऐ	अं
ग	घ	ख	क	ङ
ज	झ	छ	च	ञ
ड	ढ	ठ	ट	ण
द	ध	थ	त	न
ब	भ	फ	प	म
ल	व	र	य	श
ळ	स	क्ष	ष	ह

महीसलिलयोर्मित्रमनिलानलयोरपि ।
शात्रवं वैपरीत्येन मैत्रं सर्वत्र चापरम् ॥ ९५ ॥
परस्परविरुद्धानां वर्णानां यत्र सङ्गतिः ।
वर्जयेत्तादृशं मन्त्रं नाशकृत्तत् कुलेश्वरि ॥ ९६ ॥

पृथ्वी तत्त्व और जल तत्त्व में मित्रता है तथा अग्नि तत्त्व एवं वायु में शत्रुता है। किन्तु आकाश सभी तत्त्वों का मित्र है। अतः हे कुलेश्वरि ! जहाँ मन्त्राक्षर एवं साधकाक्षर में परस्पर मित्र हों वे शुभ हैं। यदि शत्रुता वाले गृह से मन्त्राक्षर ग्रहण किया गया है तो वह साधक के लिए हानिप्रद ही होगा। अतः शत्रुभाव के मन्त्र को त्याग देना चाहिए ॥ ९५-९६ ॥

एकाक्षरे तथा कूटे त्रैपुरे मन्त्रनायिके ।
स्त्रीदत्ते स्वप्नलब्धे च सिद्धादीन्नैव शोधयेत् ॥ ९७ ॥

वे मन्त्र, जिनमें सिद्धादि का विचार अनावश्यक—

हे मन्त्रनायिके ! एकाक्षरमन्त्र, कूटमन्त्र, त्रिपुरामन्त्र, स्त्री द्वारा दिए गए मन्त्र और स्वप्न में प्राप्त मन्त्र के सम्बन्ध में सिद्धादि का विचार न करे ॥९७॥

मन्त्रसिद्धोपदिष्टेषु चतुराम्नायजेषु च ।
मालामन्त्रेषु देवेशि सिद्धादीन्नैव शोधयेत् ॥ ९८ ॥

हे देवेशि ! इसी प्रकार सिद्ध पुरुष के द्वारा उपदिष्ट, चारों आम्नायों से उत्पन्न और मालामन्त्रों के सम्बन्ध में सिद्धादि का शोधन न करे ॥ ९८ ॥

नृसिंहार्कवराहाणां प्रासादप्रणवस्य च ।
सपिण्डाक्षरमन्त्राणां सिद्धादीन्नैव शोधयेत् ॥ ९९ ॥

नृसिंह, सूर्य, वाराह, प्रासाद, प्रणव, सपिण्डाक्षर वाले मन्त्रों के सम्बन्ध में भी सिद्धादि का विचार न करे ॥ ९९ ॥

मनोऽन्यत्र शिवोऽन्यत्र शक्तिरन्यत्र मारुतः ।
न सिध्यति वरारोहे लक्षकोटिजपादपि ॥ १०० ॥

जप की सफलता में बाधक बातें—हे वरारोहे ! मन कहीं हो, शिव कहीं हो, शक्ति कहीं हो और प्राण कहीं और हो, तो लक्ष कोटि जप से भी सिद्धि नहीं मिलती ॥ १०० ॥

वादार्थं पठ्यते विद्या परार्थं क्रियते जपः ।
ख्यात्यर्थं दीयते दानं कथं सिद्धिर्वरानने ॥ १०१ ॥

हे वरानने ! विवाद के लिए विद्या पढ़े, दूसरे के लिए जप करे, ख्याति के लिए दान दे, तो हे वरानने ! सिद्धि कैसे मिले ? ॥ १०१ ॥

धनार्थं गम्यते तीर्थं दम्भार्थं क्रियते तपः ।
कार्यार्थे देवतापूजा कथं सिद्धिर्नु जायते ॥ १०२ ॥

धन के लिए तीर्थ में जाय, दम्भ के लिए तप करे, स्वार्थ के लिए देवपूजा करें, तो सिद्धि कैसे हो ? ॥ १०२ ॥

अमेध्येन तु देहेन न्यासं देवार्चनं जपम् ।
होमं कुर्वन्ति चेन्मूढास्तत् सर्वं निष्फलं भवेत् ॥ १०३ ॥

हे प्रिये ! अशुद्ध देह से न्यास, देवपूजा, जप और होम जो मूर्ख करते हैं, उनका सारा कर्म निष्फल होता है ॥ १०३ ॥

विण्मूत्रत्यागशेषादियुक्तः कर्म करोति यः ।
जपार्चनादिकं सर्वमपवित्रं भवेत् प्रिये ॥ १०४ ॥

हे प्रिये ! मलमूत्र का त्याग किए बिना जो कर्म करता है, उसका जप पूजनादि सभी अपवित्र होता है ॥ १०४ ॥

मलिनाम्बरकेशादिमुखदौर्गन्ध्यसंयुतः ।
यो जपेत्तं दहत्याशु देवता सुजुगुप्सिता ॥ १०५ ॥

मैले वस्त्र, केशादि और दुर्गन्धित मुख से युक्त जो जप करता है, उससे देवता रुष्ट होकर उसका शीघ्र ही नाश करते हैं ॥ १०५ ॥

आलस्यं जृम्भणं निद्रां क्षुतं निष्ठीवनं भयम् ।
नीचाङ्गस्पर्शनं कोपं जपकाले विवर्जयेत् ॥ १०६ ॥

आलस्य, जँभाई, नींद, भूख, प्यास, थूकना, भय, नीचाङ्ग का स्पर्श और क्रोध—इस सबको जपकाल में दूर रखे ॥ १०६ ॥

अत्याहारः प्रलापश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः ।
अन्यासङ्गश्च लौल्यञ्च षड्भिर्मन्त्रो न सिध्यति ॥ १०७ ॥

१. अधिक भोजन, २. प्रलाप, ३. वाद-विवाद, ४. नियमाग्रह और ५. पराई स्त्री या ६. अन्य लोगों का साथ–इन छः बातों से मन्त्र सिद्ध नहीं होता।

उष्णीशी कञ्चुकी नग्नो मुक्तकेशो गणावृतः ।
अपवित्रोत्तरीयश्चाशुचिर्गच्छंश्च नो जपेत् ॥ १०८ ॥

टोपी पहनकर, कंचुकी धारण कर, नग्न और मुक्त केश होकर, लोगों से घिर कर, अपवित्र उत्तरीय धारण कर, अशुद्धावस्था में अथवा चलते हुये जप न करे ॥ १०८ ॥

जाड्यं दुःखं तृणच्छेदं विवादं वा मनोरथम् ।
बहिस्तु देहवायुञ्च जपकाले विवर्जयेत् ॥ १०९ ॥

जपकाल में जड़ता, दुःख, तिनका तोड़ना, विवाद या घमण्ड और अधोवायु का त्याग न करे ॥ १०९ ॥

शान्तः शुचिमिताहारो भूशायी भक्तिमान् वशी ।
निर्द्वन्द्वः स्थिरधीमौनी संयतात्मा जपेत् प्रिये ॥ ११० ॥

जप की सफलता के लिये आवश्यक बातें—हे प्रिये ! शान्त, पवित्र, अल्पाहारी, भूमि पर शयन करने वाला, भक्तिमान्, अनुशासनपूर्ण, निर्द्वन्द्व, स्थिरचित्त, मौनी और संयतात्मा होकर जप करे ॥ ११० ॥

विश्वासास्तिक्यकरुणाश्रद्धानियमनिश्चयैः ।
सन्तोषौत्सुक्यधर्मादिगुणैर्युक्तो जपेन्नरः ॥ १११ ॥

साथ ही साधक को विश्वास, आस्तिकता, करुणा, श्रद्धा, नियमपालन, दृढ़ निश्चय, सन्तोष, उत्सुकता और धर्मनिष्ठा आदि गुणों से युक्त होकर जप करना चाहिए ॥ १११ ॥

सुगन्धिपुष्पाभरणवस्त्रादिभिरलङ्कृतः ।
तस्य हस्तगता सिद्धिर्नान्यस्य जपकोटितः ॥ ११२ ॥

सुगन्धि, पुष्प, आभूषण और वस्त्रों से अलंकृत साधक के हाथ में सिद्धि रहती है । अन्य को कोटि जप से भी सिद्धि नहीं मिलती ॥ ११२ ॥

तन्निष्ठस्तद्गतप्राणस्तच्चित्तस्तत्परायणः ।
तत्पदार्थानुसन्धानं कुर्वन् मन्त्रं जपेत् प्रिये ॥ ११३ ॥

हे प्रिये ! इष्टदेव में निष्ठा, उन्हीं में प्राण, उन्हीं में चित्त, उन्हीं के तत्त्व चिन्तन में लगा हुआ जप करे ॥ ११३ ॥

जपात् श्रान्तः पुनर्ध्यायेद्ध्यानात् श्रान्तः पुनर्जपेत् ।
जपध्यानादियुक्तस्य क्षिप्रं मन्त्रः प्रसिध्यति ॥ ११४ ॥

जप से थक कर पुनः ध्यान करे । ध्यान से थक कर पुनः जप करे । इस प्रकार जप ध्यान से युक्त रहने वाले साधक को शीघ्र ही सिद्धि मिलती है ॥ ११४ ॥

इति ते कथितं किञ्चित् पुरश्चरणलक्षणम् ।
समासेन कुलेशानि किं भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ ११५ ॥

॥ इति श्रीकुलार्णवे निर्वाणमोक्षद्वारे महारहस्ये सर्वागमोत्तमोत्तमे सपादलक्षग्रन्थे पञ्चमखण्डे ऊर्ध्वाम्नायतन्त्रे पुरश्चरणादि-कथनं नाम पञ्चदशोल्लासः ॥ १५ ॥

इस प्रकार मैंने पुरश्चरण के कुछ लक्षण संक्षेप में आपसे कहे । अब हे कुलेशानि ! आप क्या सुनना चाहती हैं ? ॥ ११५ ॥

॥ इस प्रकार श्रीकुलार्णवतन्त्र के ऊर्ध्वाम्नायतन्त्र में पुरश्चरणादिकथन नामक पन्द्रहवें उल्लास की पं० चित्तरञ्जन मालवीय कृत हिन्दी पूर्ण हुई ॥ १५ ॥

अथ षोडशोल्लासः

श्रीदेव्युवाच

कुलेश श्रोतुमिच्छामि करुणामृतवारिधे ।
काम्यकर्मविधानञ्च वद मे परमेश्वर ॥ १ ॥

काम्यकर्म का विधान—श्री देवी ने कहा—हे कुलेश, हे करुणा रूपी अमृत के समुद्र, हे परमेश्वर ! मैं काम्य कर्म के विधान को सुनना चाहती हूँ, कृपाकर उसे बताइए ॥ १ ॥

ईश्वर उवाच

शृणु देवि प्रवक्ष्यामि यन्मां त्वं परिपृच्छसि ।
तस्य श्रवणामात्रेण प्रयोगनिपुणो भवेत् ॥ २ ॥

ईश्वर ने कहा—हे देवि ! सुनिए । जो आपने मुझसे पूँछा है उसे मैं कहता हूँ जिसके सुनने मात्र से श्रोता (काम्यकर्म के) प्रयोग में निपुण हो जाता है ॥ २ ॥

मन्त्री विशुद्धहृदयः पूर्वोक्तनियमान्वितः ।
श्रीप्रासादपरामन्त्रं तत्त्वलक्षं जपेत् प्रिये ॥ ३ ॥

जप एवं होमादि का फल—हे प्रिये ! मन्त्र साधक विशुद्ध हृदय से पूर्वोक्त (पूर्व के सभी उल्लसों में कहे गए) नियमों से युक्त होकर 'श्री प्रासाद परामन्त्र' का पाँच लाख जप करे ॥ ३ ॥

दशांशं जुहुयाद्देवि संस्कृते हव्यवाहने ।
दशांशं तर्पयेद्दुग्धैः सलिलैः शालितण्डुलैः ॥ ४ ॥

हे देवि ! (अग्नि संस्कार से) संस्कृत हव्यवाहन में (जप संख्या के) दशांश से होम करना चाहिए और उसके दशांश से दुग्ध, जल एवं शालि के चावल (अक्षत) से तर्पण करे ॥ ४ ॥

गन्धपुष्पाक्षताकल्पधनवस्त्रादिभिः प्रिये ।
भक्ष्याथोन्यान्नपानाद्यैर्हव्यद्रव्यैर्मनोहरैः ॥ ५ ॥
तोषयेद् योगिनीचक्रं यथाविभवविस्तरम् ।

हे प्रिये ! गन्ध, पुष्प, अक्षत मनः संकल्पित धन एवं वस्त्र आदि भक्ष्य एवं भोज्य अन्न तथा पानादि और अन्य मनोहर हव्य द्रव्यों से यथाशक्ति विभव एवं विस्तार के साथ योगिनी चक्र की पूजा करना चाहिए ॥ ५-६ ॥

एवं न्यासजपध्यानसहोमार्च्चनतर्पणः ॥ ६ ॥
मन्त्री सिद्धिमनुर्द्देवि साक्षात् परशिवो भवेत् ।

सिद्ध मन्त्र वाले साधक को षट्कर्म में सफलता—हे देवि ! इस प्रकार न्यास, जप, ध्यानपूर्वक होमार्चन और तर्पण करने से मन्त्र सिद्ध होकर साधक साक्षात् परशिव स्वरूप हो जाता है ॥ ६-७ ॥

ततः स्वमनसोऽभीष्टान् प्रयोगान् कुलनायिके ॥ ७ ॥
मन्त्रेणानेन मतिमान् साधयेद् भुक्तिमुक्तये ।
सिद्धमन्त्रस्य सिध्यन्ति षट् कर्माणि न संशयः ।
नैव सिध्यन्त्यसिद्धस्य देवताशापमाप्नुयात् ॥ ८ ॥

हे कुलनायिके ! इसके बाद ही बुद्धिमान् साधक भुक्ति एवं मुक्ति के लिए इस (परा प्रासाद) मन्त्र से अपने अभीष्ट प्रयोगों का साधन करे । इसमें सन्देह नहीं है कि सिद्धमन्त्र का षट्कर्म (मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तम्भन और शान्ति) में प्रयोग सिद्धि प्रदान करता है । असिद्ध मन्त्र सिद्ध नहीं होते और सांधक देवता का शाप प्राप्त करता है ॥ ७-८ ॥

काम्यप्रयोगकर्त्तॄणां परलोको न विद्यते ।
प्रयोगसिद्धिरेवैषां फलमन्यन्न तु प्रिये ॥ ९ ॥

काम्यप्रयोगकर्त्ता को मोक्ष नहीं—हे प्रिये ! काम्य प्रयोग करने वालों का मोक्ष नहीं होता । उन्हें अपने प्रयोगों में सिद्धि मिलती है, यही उनकी सफलता है ॥ ९ ॥

एकस्यापि विधानस्य न कुत्रापि फलद्वयम् ।
देवेशि दृश्यते तस्मान्निष्कामो देवतां यजेत् ॥ १० ॥

एक विधान के दो फल कहीं भी नहीं मिलते । हे देवेशि ! इसीलिए देवता का यजन निष्काम भाव से करना चाहिये ॥ १० ॥

होमतर्पणमन्त्राद्यैर्न्यासध्यानविशेषकैः ।
आत्मनश्च परस्यापि षट् कर्माणि समाचरेत् ॥ ११ ॥

प्रयोग के दोषों की शान्ति चक्रपूजा से—होम, तर्पण, मन्त्रादि से न्यास एवं ध्यान द्वारा अपने और दूसरों के षट्कर्मों को करे ॥ ११ ॥

प्रयोगान्ते चक्रपूजां विधिनैव समाचरेत् ।
लक्षमेकं जपेन्मन्त्रं न्यासध्यानसमन्वितः ॥ १२ ॥
प्रयोगदोषशान्त्यर्थमात्मरक्षार्थमेव च ।
न चेत् फलं न चाप्नोति देवताशापमाप्नुयात् ॥ १३ ॥

प्रयोग के दोषों की शान्ति के लिए और अपनी रक्षा के लिये प्रयोग के अन्त में विधि पूर्वक चक्रपूजा करे और न्यास ध्यानपूर्वक मन्त्र का एक लाख जप कर ले । नहीं तो, अभीष्ट फल नहीं मिलता, अपितु देवता का शाप मिलता है ॥ १२-१३ ॥

तिथिवारञ्च नक्षत्रं योगमासर्त्तु पक्षकम् ।
दीपेशं कुलचक्राणि ज्ञात्वा कर्माणि साधयेत् ॥ १४ ॥

प्रयोग के पूर्व ज्ञातव्य बातें–तिथि, वार, नक्षत्र, योग, मास, ऋतु, पक्ष, दीप एवं उनके स्वामियों और कुलचक्रों को जानकर कर्म को सिद्ध करे ॥१४॥

ऋषिच्छन्दोदेवताङ्गन्यासध्यानार्च्चनादिकम् ।
बीजं शक्तिं कीलकञ्च ज्ञात्वा मन्त्राणि साधयेत् ॥ १५ ॥

ऋषि, छन्द, बीज, शक्ति, कीलक, देवता, अङ्गन्यास, ध्यान और पूजन को जानकर मन्त्रों की साधना करे ॥ १५ ॥

पुत्रबान्धवदाराश्च राशिवर्णानुकूलता ।
भूतमैत्रीं तथोद्यन्तं ज्ञात्वा मन्त्राणि साधयेत् ॥ १६ ॥

पुत्र, बान्धव और पत्नी तथा राशि एवं वर्ण की अनुकूलता, भूतमैत्री तथा उदय अन्त को जानकर मन्त्र की साधना करें ॥ १६ ॥

मन्त्रविद्याऽभेदरूपं निद्राञ्च बोधरूपकम् ।
स्त्रीपुंनपुंसकादींश्च ज्ञात्वा कर्माणि साधयेत् ॥ १७ ॥
स्वरवर्णपदद्वित्वं विदुश्चैतन्यसूतकम् ।
ह्रस्वदीर्घप्लुतादींश्च ज्ञात्वा मन्त्राणि साधयेत् ॥ १८ ॥

मन्त्र और विद्या की अभिन्नता, उनके निद्रा और बोधरूपों तथा स्त्री-पुं-नपुंसकादि लिङ्गभेद को जानकर कर्मों को सिद्ध करे । स्वर, वर्ण और पद, चैतन्य और सूतक तथा ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत आदि को जानकर मन्त्र की साधना करे ॥ १७ ॥

पञ्चशुद्ध्यासनप्राणायामन्यासाक्षमालिकाः ।
दोषसंस्कारमुद्रादीन् ज्ञात्वा कर्माणि साधयेत् ॥ १९ ॥

पञ्चशुद्धि, आसन, प्राणायाम, न्यास, अक्षमाला, मन्त्रदोष, मन्त्रसंस्कार और मुद्रा आदि को जानकर क्रिया करे ॥ १९ ॥

तथैवासनदिग्बन्धनाडीबन्धादिसङ्गतिम् ।
देवताकालमुद्रादि ज्ञात्वा कर्माणि साधयेत् ॥ २० ॥

इसी प्रकार आसन, दिग्बन्ध, नाडी बन्धादि, तत्त्व सङ्गति, देवता, काल एवं मुद्रादि को जानकर कर्म सिद्ध करे ॥ २० ॥

साध्यसाधककर्माणि लेखनीद्रव्यपञ्चकम् ।
स्थानं यन्त्रं प्रमाणञ्च ज्ञात्वा कर्माणि साधयेत् ॥ २१ ॥

१. साध्य, २. साधक, ३. कर्म, ४. लेखनी और ५. द्रव्य—इन पाँचों को तथा स्थान, यन्त्र और प्रमाण का जानकर कर्मसाधना करे ॥ २१ ॥

उत्पत्तिवासनावर्णमूर्त्तिसंस्कारसंस्थितम् ।
कुण्डद्रव्यप्रमाणादीन् ज्ञात्वा होमं समाचरेत् ॥ २२ ॥

उत्पत्ति, वासना, वर्ण स्वरूप, मूर्त्ति, संस्कारविधि, कुण्ड एवं उसके द्रव्यों की मात्रा को जानकर होम करे ॥ २२ ॥

अग्निप्रभां धूम्रवर्णध्वनिगन्धशिखाकृतीः ।
शुभचेष्टादिकं ज्ञात्वा कल्पयेत्तु शुभाशुभम् ॥ २३ ॥

अग्नि की प्रभा, धुएँ और वर्ण, ध्वनि, गन्ध, शिखा, आकृतियों और शुभ चेष्टादि को जानकर शुभ तथा अशुभ का निर्णय करे ॥ २३ ॥

मन्त्रतत्त्वानुसन्धानदेहावेशादिलक्षणम् ।
मन्त्रोच्चारणभेदञ्च ज्ञात्वा कर्माणि साधयेत् ॥ २४ ॥

मन्त्र तन्त्र के अनुसंधान से देहावेशादि लक्षण और मन्त्रोच्चारण के भेद को जानकर साधना करे ॥ २४ ॥

मण्डलं कलसद्रव्यशुद्धि गन्धाष्टकादिकम् ।
दीक्षानामप्रदानादि ज्ञात्वा दीक्षां समाचरेत् ॥ २५ ॥

मण्डल, कलश, द्रव्य, शुद्धि, गन्धाष्टक, दीक्षा, नामकरण आदि को जानकर दीक्षाकर्म करे ॥ २५ ॥

नित्यं नैमित्तिकं काम्यं नियमं नाम वासनाम् ।
पूजाधारणयन्त्रादि ज्ञात्वा कर्माणि साधयेत् ॥ २६ ॥

नित्य, नैमित्तिक, काम्य, नियम, नामों की भावना, पूजनविधि और धारण यन्त्रों आदि को जानकर साधना करे ॥ २६ ॥

पूजागृहप्रवेशादिकुलपूजकलक्षणम् ।
कुलद्रव्यादिशुद्धिञ्च ज्ञात्वा पूजां समाचरेत् ॥ २७ ॥
अन्तर्यागं बहिर्यागं घटार्घ्यस्थापनादिकम् ।
पञ्चपुष्पाञ्जलिं देवि ज्ञात्वा कर्माणि साधयेत् ॥ २८ ॥

पूजागृह में प्रवेश की विधि, कुलपूजा के लक्षण व कुलद्रव्यादि की शोधन विधि जानकर पूजा करे । अन्तर्याग, बहिर्याग, घट और अर्घ्यपात्र की स्थापना विधि आदि पञ्च पुष्पाञ्जलि की विधि जानकर साधना करे ॥ २७-२८॥

पात्राधारालिपिशितं कलामुद्राध्वमेलनम् ।
बटुकादिबलिं देवि ज्ञात्वा कर्माणि साधयेत् ॥ २९ ॥

हे देवि ! पात्र, आधार, अलि (मद्य), पिशित (मांस), कला, मुद्रा, अध्वमेलन और बटुकादि बलि की विधि को जानकर कर्म करे ॥ २९ ॥

कुलाकुलाख्यसहजशक्तिभेदञ्च लक्षणम् ।
शुभलक्षणसंयुक्तं स्त्रीसंस्कारार्चनादिकम् ।
देवि सम्भोगकालञ्च ज्ञात्वा शक्तिं परिग्रहेत् ॥ ३० ॥

हे देवि ! कुल अकुल नामक सहज गति, शक्तिभेद, शुभ लक्षण, स्त्री के संस्कार व अर्चन की विधि आदि और सम्भोग काल को जानकर साधक शक्ति ग्रहण करे ॥ ३० ॥

पानभेदं फलोल्लासप्रमाणं स्थितिलक्षणम् ।
तत्त्वत्रयस्य स्वीकारं ज्ञात्वा कुलसुधां पिबेत् ॥ ३१ ॥

साधक पानभेद, उनके फल, उल्लास के प्रमाण, स्थिति, लक्षण और तत्त्वत्रय स्वीकार करने की विधि को जानकर कुलसुधा का पान करे ॥ ३१ ॥

चक्रप्रवेशं प्रणति स्थिति निर्गमनं प्रिये ।
योगिनीभोगचेष्टादि ज्ञात्वा भवति कौलिकः ॥ ३२ ॥

हे प्रिये ! चक्र में प्रवेश करने की विधि, प्रणाम करना, चक्र में स्थित रहना और उससे बाहर जाना तथा योगिनी की योग चेष्टाओं को जानकर साधक 'कौलिक' होता है ॥ ३२ ॥

रत्युल्लासनकालञ्च कुलदीपनिवेदनम् ।
शान्तस्तवादिपठनं ज़ात्वा स्यात् कुलदेशिकाः ॥ ३३ ॥

रति के उल्लासकाल, कुलदीप के निवेदन और शान्तिस्तव आदि के पाठ की विधि को जानकर साधक 'कुलदेशिक' होता है ॥ ३३ ॥

मिथुनानुग्रहाष्टाष्टपुष्पिणीकन्यकार्च्चनाम् ।
विशेषतिथिपूजाञ्च ज्ञात्वा कर्माणि साधयेत् ॥ ३४ ॥

मिथुन के अनुग्रह, अष्टाष्टपूजन, पुष्पिणी कुमारी का अर्चन और विशेष तिथियों के पूजन को जानकर साधना करे ॥ ३४ ॥

आम्नायभेदं सङ्केतं पुष्पसङ्कोचमेव च ।
गुरुत्रयं सम्प्रदाय ज्ञात्वा कर्माणि साधयेत् ॥ ३५ ॥

आम्नायभेद, सङ्केत, पुष्प सङ्कोच, गुरुत्रय और (कुल) सम्प्रदाय को जानकर साधना करे ॥ ३५ ॥

श्रौतविद्याकुलाचारं मनुभेदञ्च पादुकाम् ।
चरणत्रितयं देवि ज्ञात्वा कर्माणि साधयेत् ॥ ३६ ॥

श्रौत विद्या, कुलाचार, मन्त्रों के भेद, पादुका और हे देवि ! चरणत्रितय को जानकर साधना करे ॥ ३६ ॥

स्वाधिकस्य समन्यूनकौलिकाराधनक्रमम् ।
सिद्धमुद्राधरार्चादि ज्ञात्वा कर्माणि साधयेत् ॥ ३७ ॥

अपने साधनक्रम से अधिक, समान और न्यून कौलिक आराधनक्रम को और सिद्ध मुद्राओं एवं अर्चन आदि को जानकर कर्म करे ॥ ३७ ॥

गुर्वग्निप्रेतसंस्कारमन्त्येष्टिं दिग्बलिक्रमम् ।
मोक्षदीपविधानादि ज्ञात्वा कर्माणि साधयेत् ॥ ३८ ॥
इत्याद्याः कथिताः किञ्चिद्विशेषाः कुलनायिके ।
सर्वेषामेव मन्त्राणां विधिः साधारणक्रमः ॥ ३९ ॥

गुरु एवं कुलाग्नि, प्रेतसंस्कार, अन्त्येष्टि, दिग्बलि और मोक्षदीप आदि की विधि विधान को जानकर साधना करे । हे कुलनायिके! ये सब कुछ विशेष बातें कही गई हैं, वैसे सभी मन्त्रों की विधि का क्रम सामान्य ही है ॥ ३८-३९ ॥

मन्त्राः पुरुषदेवाः स्युर्विद्याः स्त्रीदेवताः प्रिये ।
मन्त्राः पुंसो हुंफडन्ताः प्राणे चरति दक्षिणे ।
प्रबुध्यन्तेऽग्निजायान्ता विद्याः स्त्रीदेवताः प्रिये ॥ ४० ॥
वामे प्राणे प्रबुध्यन्ते नमोऽन्ताः स्युर्नपुंसकाः ।
नाडीद्वयगते प्राणे सर्वे बोधं प्रयान्ति च ॥ ४१ ॥

मन्त्रों का लिङ्गभेद—हे प्रिये ! मन्त्रों के पुरुष देवता होते हैं और विद्याओं की स्त्री देवता होती है । 'हुं' और 'फट्' जिन मन्त्रों के अन्त में हैं,

वे पुरुषमन्त्र हैं, उनमें प्राण दक्षिण (पिङ्गला) की ओर चलता है । जिन मन्त्रों के अन्त में 'स्वाहा' है, हे प्रिये ! वे स्त्रीदेवता वाले मन्त्र हैं और उनमें पाण बाई (इडा की) ओर चलता है । 'नम': से अन्त होने वाले मन्त्र नपुंसक होते हैं और उनमें प्राणवायु दोनों नासिकाओं से चलती है ॥ ४०-४१ ॥

शान्तिके मनवः सौम्या भूयिष्ठेन्द्वमृताक्षराः ।
स्वाहान्ताः स्युर्वियत्प्रायाश्चाग्नेयाः क्रूरकर्मसु ॥ ४२ ॥
फट् च पुष्टौ वषट् वश्ये हुंफट् चैव तु मारणे ।
स्तम्भने च नमः प्रोक्तं स्वाहा शान्तिकपौष्टिके ॥ ४३ ॥

काम्यकर्म के भेद से मन्त्रभेद—शान्तिकर्म में सौम्य' मन्त्र का प्रयोग किया जाता है और इनके अधिक वर्ण चन्द्र एवं अमृत तत्त्व वाले होते हैं तथा अन्त में 'स्वाहा' होता है । क्रूर कर्मों में आग्नेय मन्त्रों का प्रयोग होता है । पुष्टि (समृद्धि) कर्मों में 'फट्' से युक्त मन्त्रों का, वशीकरण में वषट् से युक्त और मारण कर्मों में 'हुं फट्' का प्रयोग होता है । स्तम्भन कर्मों में नमः का और शान्ति, पुष्टि कर्मों में 'स्वाहा' का प्रयोग होता है ॥ ४२-४३ ॥

होमतर्पणयोः स्वाहा न्यासपूजनयोर्नमः ।
मन्त्रान्ते योजयेन्मन्त्री जपकाले यथास्थितम् ॥ ४४ ॥

होम और तर्पण में 'स्वाहा', न्यास और पूजन में 'नमः' का प्रयोग मन्त्र के अन्त में करना चाहिए । साधक को जपकाल में परिस्थिति के अनुसार इनका प्रयोग करना चाहिये ॥ ४४ ॥

शान्तिके राजतं ताम्रं भूर्जपत्रन्तु वश्यके ।
सर्वकार्येषु सौवर्णे क्रूरे स्यात् प्रेतकर्पटम् ॥ ४५ ॥

शान्तिकर्म में रजत और ताम्रपत्र, वश्य में भोजपत्र, सभी कर्मों में स्वर्णपत्र और क्रूर कर्मों में प्रेतकर्पट (कफन) विहित है ॥ ४५ ॥

त्रिगन्धं शान्तिके प्रोक्तं पञ्चगन्धश्च वश्यके ।
सर्वकार्यष्वष्टगन्धं क्रूरे चाष्टविषाणि च ॥ ४६ ॥

शान्तिकर्म में त्रिगन्ध, वश्य में पञ्चगन्ध, सभी कार्यों में अष्टगन्ध, और क्रूर कर्मों में अष्ट विषों का प्रयोग करे ॥ ४६ ॥

शान्तके लेखनी दूर्वा वश्यादौ शिखिपुच्छिका ।
हेम्ना तु सर्वकार्याणि क्रूरे स्यात् काकपुच्छिका ॥ ४७ ॥

शान्तिकर्म में दूर्वा की कलम, वश्य में मयूरपुच्छ की, सभी कर्मों में स्वर्ण की और क्रूर कर्मों में काग पुच्छ की लेखनी का प्रयोग करे ॥ ४७ ॥

स्वगृहे शान्तिकर्म स्याद्वश्याद्यं चण्डिकालये ।
सर्वकार्यं देवगृहे श्मशाने क्रूरकर्म च ॥ ४८ ॥

शान्तिकर्म अपने घर में, वश्यादि देवी मन्दिर में, सभी कार्य देवालय में और क्रूर कर्म श्मशान में करे ॥ ४८ ॥

लक्षणान्येवमादीनि ज्ञात्वा गुरुमुखात् प्रिये ।
सर्वकर्माणि कुर्वीत मन्त्री तत्तत्फलाप्तये ॥ ४९ ॥

हे प्रिये ! इस प्रकार मन्त्रज्ञ साधक उक्त लक्षणों को गुरुमुख से जानकर सभी कर्मों को उनका फल पाने के लिये विधिपूर्वक अनुष्ठान करे ॥ ४९ ॥

मूले प्रासादबीजञ्च तरुणादित्यसन्निभम् ।
उत्तमाङ्गे पराबीजं चन्द्रायुतसमप्रभम् ॥ ५० ॥
परस्परजनस्पर्शजनितानन्दनिर्भरः ।
मूलादिब्रह्मरन्ध्रान्तं अनवच्छिन्नरूपिभिः ॥ ५१ ॥
परामृतरसासेकैः सिक्तमापादमस्तकम् ।
आत्मानं भावयेन्नित्यं स भवेदजरामरः ॥ ५२ ॥

निज रूप की भावना—मूलाधार में तरुण सूर्य के समान आभा वाले प्रासाद बीज का और शिर में अयुत चन्द्रों के समान प्रभा वाले पराबीज का ध्यान करते हुये उनके परस्पर स्पर्श से उत्पन्न आनन्द से पुलकित होते हुये मूलाधार से ब्रह्मरन्ध्र तक अबाध रूप से परामृत रस के सिञ्चन द्वारा पैरों से मस्तक तक अपने को जो नित्य आप्लावित अनुभव करता है, वह अजर और अमर होता है ॥ ५०-५२ ॥

एवं ध्यात्वा कुलेशानि सर्वकर्माणि साधयेत् ।
सिध्यन्ति तरसा देवि नात्र कार्या विचारणा ॥ ५३ ॥

हे कुलेशानि ! इस प्रकार ध्यान करते हुये जो सभी कर्मों की साधना करता है, हे देवि ! उसे शीघ्र सिद्धि मिलती है, इसमें सन्देह नहीं ॥ ५३ ॥

ध्यानभेदं प्रवक्ष्यामि सर्वसिद्धिकरं प्रिये ।
ईप्सितं लभते येन पूजाहोमादिकं विना ॥ ५४ ॥

सात्त्विक ध्यान और उसका फल—हे प्रिये ! सब सिद्धियों के देने वाले ध्यान के भेद बताऊँगा, जिससे पूजा और होमादि के बिना अभीष्ट की प्राप्ति होती है ॥ ५४ ॥

स्थाने मनोहरे देवि साधकः स्थिरमानसः ।
स्थितो मृद्वासने ध्यायेद् गुरुवन्दनपूर्वकम् ॥ ५५ ॥

मस्तकस्थितसम्पूर्णचन्द्रमण्डलमध्यगम् ।
श्रीप्रासादपराबीजं षोडशस्वरसंयुतम् ॥ ५६ ॥
शुद्धस्फटिककर्पूरकुन्देन्दुधवलं प्रिये ।

किसी मनोहर स्थान में स्थिर मन होकर साधक सुखासन पर बैठे । फिर गुरु वन्दनापूर्वक अपने मस्तक में स्थित पूर्ण चन्द्र के उज्ज्वल मण्डल का ध्यान करे । हे प्रिये ! उस मण्डल के मध्य में मोती, स्फटिक, कर्पूर, कुन्द, पुष्प और चन्द्रमा के समान धवल तथा सोलह स्वरों से युक्त श्री प्रासाद पराबीज का चिन्तन करे ॥ ५५-५७ ॥

सच्चन्द्रबिम्बसञ्जातसुधाप्लावितविग्रहम् ॥ ५७ ॥
आत्मानं भावयेन्नित्यं निश्चलेनान्तरात्मना ।
सर्वारिष्टं विलीयेत शुभश्रीपुष्टिकारकम् ॥ ५८ ॥

निश्चल अन्तरात्मा में स्थित उस चन्द्रमण्डल से निकलती हुई सुधा से अपने शरीर को आप्लावित होता हुआ नित्य अनुभव करे । इससे सभी अरिष्ट नष्ट होकर शुभ, श्री और पुष्टि का लाभ होता है ॥ ५७-५८ ॥

श्रीप्रासादपरामन्त्रमष्टोत्तरसहस्रकम् ।
तरुणोल्लाससहितो मण्डलं पूजयेत् प्रिये ॥ ५९ ॥

हे प्रिये ! तरुणोल्लास से युक्त होकर श्री प्रासादपरा मन्त्र का १००८ बार जप कर मण्डलपूजा करे ॥ ५९ ॥

अपमृत्युमहारोगजरामरणजं भयम् ।
ग्रहापस्मारवेतालभूतोन्मादादिजं भयम् ॥ ६० ॥
जित्वाधिव्याधिरहितः पुत्रपौत्रसमन्वितः ।
जीवेद्वर्षशतं साग्रं पूजितः सर्वमानवः ॥ ६१ ॥

इससे अपमृत्यु, महान् रोग, जरा और मरणजन्य भय तथा ग्रह, अपस्मार, वेताल भूतोन्माद से होने वाले भय दूर होकर आधि व्याधि से रहित होकर साधक पुत्र पौत्र से सम्पन्न होता हुआ सौ वर्ष तक जीवित रहता है । साथ ही सभी मनुष्यों द्वारा पूजित होता है ॥ ६०-६१ ॥

अश्रुतं बुध्यते शास्त्रं कविता निर्मला भवेत् ।
चिन्मयो जायते साक्षान्नात्र कार्या विचारणा ॥ ६२ ॥

अश्रुत शास्त्र को वह समझ लेता है, निर्मल कविता रचने लगता है और साक्षात् चिन्मय हो जाता है, इसमें सन्देह नहीं ॥ ६२ ॥

ज्वरोन्मादादिरोगेषु जपेच्छिरसि चिन्तयन् ।
शूलवातव्रणग्रन्थिमूत्रकृच्छ्रादिसम्भवे ।
तत्तत्स्थानेषु देवेशि पूर्ववच्चिन्तयन् जपेत् ॥ ६३ ॥
महारोगेषु जातेषु सर्वाङ्गेषु विचिन्तयेत् ।
तत्क्षणाच्छान्तिमायान्ति रोगाः सर्वे न संशयः ॥ ६४ ॥

ज्वर एवं उन्मादादि रोगों में शिर में ध्यान करता हुआ जप करे । शूल, वात, व्रण, ग्रन्थि, मूत्रकृच्छ्र आदि के होने पर हे देवेशि! उन उन स्थानों में पूर्ववत् ध्यान करता हुआ जप करे । महारोग के उत्पन्न होने पर सभी अङ्गों में ध्यान करे। इससे तुरन्त सभी रोग शान्त होते हैं, इसमें सन्देह नहीं ॥६३-६४॥

दशेन्द्रियेषु यो ध्यायेल्लभेदिन्द्रियसौष्ठवम् ।
यत्र बीजं स्मरेत्तत्र तत्फलं भवति ध्रुवम् ॥ ६५ ॥

दसों इन्द्रियों में जो ध्यान करता है, उसकी इन्द्रियाँ सुसंयत हो जाती है। जहाँ बीज का स्मरण किया जाता है, वहीं वैसा फल निश्चय ही होता है ।

सदा यश्चिन्तयेन्मूर्ध्नि स भवेदजरामरः ।
सर्वरोगप्रहरणं विद्यारोग्यप्रदं प्रिये ॥ ६६ ॥
अस्मात् परतरध्यानं नास्ति सत्यं न संशयः ।
सात्त्विकध्यानजं देवि फलमेतदुदीरितम् ॥ ६७ ॥

जो सदा मूर्ध्नि में ध्यान करता है, वह अजर और अमर होता है । हे प्रिये! सब रोगों को नष्ट करने वाले, ज्ञान और आरोग्यदायक इस ध्यान से श्रेष्ठ अन्य कुछ नहीं है, यह सत्य है, इसमें सन्देह नहीं । हे देवि ! सात्त्विक ध्यान का ऐसा ही फल कहा गया है ॥ ६६-६७ ॥

शान्तिकर्माणि सर्वाणि विधिनानेन कारयेत् ।
विधिनानेन देवेशि सौभाग्यमतुलं भवेत् ॥ ६८ ॥

सभी शान्तिकर्मों को इसी विधि से सम्पन्न करे । हे देवेशि ! इस विधि से अतुल सौभाग्य होता है ॥ ६८ ॥

द्वादशाधारपद्मेषु द्वादशस्वरसंयुतम् ।
बीजं सञ्चिन्तयेद् यस्तु स भवेदजरामरः ॥ ६९ ॥
षडाधारेषु षड्दीर्घयुक्तं बीजं विचिन्तयेत् ।
षडाधारस्थदेवीभिः पूज्यते कुलनायिके ॥ ७० ॥

राजस ध्यान और उसका फल—बारह आधार पद्मों में बारह स्वरों से

संयुक्त बीज का ध्यान करने से साधक अजर अमर होता है। छः आधारों में, छः दीर्घ स्वरों से युक्त बीज का ध्यान करने से हे कुलनायिके ! उन आधारों में स्थित देवियों द्वारा साधक पूजित होता है ॥ ६९-७० ॥

हृत्पद्मकर्णिकामध्ये सूर्यमण्डलसंस्थितम् ।
पराप्रासादबीजन्तु तरुणारुणसन्निभम् ॥ ७१ ॥
जवाबन्धूकसिन्दूरपद्मरागप्रभोज्ज्वलम् ।
पञ्चविंशतिभिः स्पर्शाक्षरैः संवीतमम्बिके ॥ ७२ ॥
तत्प्रभापटलच्छायाव्यक्तीकृतजगत्त्रयम् ।
आत्मानञ्च स्मरेद्देवि निश्चलेनान्तरात्मना ॥ ७३ ॥

हृदयकमल की कर्णिका के मध्य में सूर्यमण्डल में स्थित पराप्रासाद बीज का ध्यान इस प्रकार करे कि वह तरुण अरुण के समान प्रकाशमान है, जवा, बन्धूक, पद्मराग जैसी उसकी उज्ज्वल सिन्दूरी प्रभा है। पचीस स्पर्शाक्षरों से वेष्टित उसके प्रभा पटल की छाया से तीनों लोक रक्ताभ दिखाई देते हैं और हे देवि! निश्चल अन्तरात्मा से अपने को भी उसी से अभिभूत अनुभव करे ॥७१-७३॥

पराप्रासादबीजन्तु तरुणोल्लाससंयुतः ।
अष्टोत्तरसहस्रन्तु मण्डलं प्रजपेत् सुधीः ॥ ७४ ॥

विद्वान् साधक तरुणोल्लास के सहित परा प्रासाद बीज का १००८ बार जप मण्डल में करे ॥ ७४ ॥

देवदानवगन्धर्वसिद्धकिन्नरगुह्यकान् ।
विद्याधरान्मुनीन् यक्षान् नागानप्सरसः स्त्रियः ॥ ७५ ॥
सिंहव्याघ्रोरगेन्द्रादीनन्यान् दुष्टमृगानपि ।
वश्यान् करोत्यसन्देहं किं पुनर्मानवादिकान् ॥ ७६ ॥

इस विधान से देव, दानव, गन्धर्व, सिद्ध, किन्नर, गुह्यक, विद्याधर, मुनि, यक्ष, नाग, अप्सराएँ, स्त्रियाँ, सिंह, व्याघ्र, सर्प आदि और अन्य सभी दुष्ट पशु भी साधक के वशीभूत हो जाते हैं, फिर साधारण मनुष्यों की क्या बात है ॥ ७५-७६ ॥

महदैश्वर्यमाप्नोति स्वर्गभोगादिकं प्रिये ।
यस्य मूर्ध्नि स्मरन् जप्यात् स वश्यो जायते हठात् ॥ ७७ ॥

हे प्रिये ! (ज़प से) साधक महान् ऐश्वर्य और स्वर्गीय भोगादि को प्राप्त करता है। मस्तक में जिसका स्मरण करते हुये जप किया जाता है, वह शीघ्र ही वश में हो जाता है ॥ ७७ ॥

राजसध्यानजं देवि फलमेतदुदीरितम् ।
वश्यकर्माणि सर्वाणि विधिनानेन कारयेत् ॥ ७८ ॥

हे देवि ! राजस ध्यान का ऐसा ही फल कहा है । सभी वश्य कर्मों को इसी विधि से सम्पन्न करे ॥ ७८ ॥

सर्ववश्यकरं देवि सर्वैश्वर्यफलप्रदम् ।
अस्मात् परतरं ध्यानं नास्ति सत्यं न संशयः ॥ ७९ ॥

हे देवि ! यह सभी वश्य कर्मों को सिद्ध करने वाला एवं सभी ऐश्वर्यों का फल देने वाला है । इस ध्यान से श्रेष्ठ ध्यान अन्य नहीं है, यह सत्य है, इसमें सन्देह नहीं ॥ ७९ ॥

लिखेत्त्रिकोणं षट्कोणं अष्टारञ्च महीपुरम् ।
मूलमन्त्रं लिखेन्मध्ये साध्यनामसमन्वितम् ॥ ८० ॥

तामस ध्यान और उसका फल—हे परमेश्वरि! त्रिकोण, षट्कोण, अष्टार और भूपुर की रचना करे तथा उसके मध्य में साध्यनाम से युक्त मूलमन्त्र को लिखे ॥ ८० ॥

षट्कोणेषु षडङ्गानि विलिखेत् परमेश्वरि ।
केशरेषु स्वरानष्टौ वर्गान् पत्रेषु पार्वति ॥ ८१ ॥

षट्कोणों में षडङ्गों को लिखे । हे पार्वति ! केशरों में आठ स्वरों को और पत्रों में वर्गों को लिखे ॥ ८१ ॥

भूगृहस्य चतुष्कोणे विलिखेन्मूलमम्बिके ।
पञ्चवर्णरजोभिश्च शुभं दृष्टिमनोहरम् ॥ ८२ ॥
एवं यन्त्रं समालिख्य विधिवन्मन्त्रवित्तमः ।
एकत्रिषड्वसुचतुःकलसान् स्थापयेत् प्रिये ॥ ८३ ॥
मध्यादिचतुरस्रान्तं द्वात्रिंशत् कलसान् प्रिये ।
अथवाष्टादशेशानि सप्त वा दश वा प्रिये ॥ ८४ ॥
चतुरो वाप्यथैकं वा कुर्यात् साधकसत्तमः ।

हे अम्बिके ! भूपुर के चार कोनों में मूलमन्त्र को लिखे । पाँच रंगों की मिट्टी से यन्त्र को सुन्दर बनाये । इस प्रकार विधिवत् यन्त्र को लिखकर मन्त्रवेत्ता साधक यन्त्र के मध्य में और हे प्रिये ! भूपुर के चारों कोनों में क्रमशः एक, तीन, छः, आठ, चार—कुल बाईस कलशों की स्थापना करे । हे प्रिये ! हे ईशानि ! अथवा अथवा उत्तम साधक यथासामर्थ्य १८, १०, ७, ४ या केवल एक ही कलश स्थापित करे ॥ ८२-८५ ॥

अस्थिरक्तशिरातन्तुमृण्मांसं रुधिरं जलम् ॥ ८५ ॥
चर्मवस्त्रशिलाकूर्मनारिकेलफलं शिरः ।
मन्त्रप्राणसमायुक्तां यजेत् कलसदेवताम् ॥ ८६ ॥
सावित्रीनापराङ्गानि मातरोज भैरवान्विताः ।
विदिक्षु गुरुविघ्नेशदुर्गाक्षेत्रपतीन् प्रिये ॥ ८७ ॥
कलसेषु समभ्यर्च्य विधिवन्मन्त्रवित्तमः ।
अभिषिञ्चेत् प्रियं शिष्यं सर्वपापप्रशान्तये ॥ ८८ ॥

कलशों में विधिवत् अस्थि, रक्त, शिरा, तन्तु, मिट्टि रूप मांस और चर्म वस्त्रादि से युक्त, रुधिररूप जल और प्राणप्रतिष्ठा मन्त्र से प्रतिष्ठित कलश देवताओं और उनके अङ्ग देवताओं एवं भैरवों के सहित माताओं का तथा हे प्रिये! विदिशाओं में गणेश, दुर्गा, क्षेत्रपाल आदि का पूजन कर सभी पापों की शान्ति के लिये कलशस्थ जल से प्रिय शिष्य का अभिषेक करे ॥ ८५-८८ ॥

आयुः श्रीकान्तिसौभाग्यविद्यारोग्यादिकं भवेत् ।
राजाभिषिक्तो लभते चतुःसागरगां महीम् ॥ ८९ ॥

इससे आयु, लक्ष्मी, कान्ति, सौभाग्य, ज्ञान, आरोग्य आदि की प्राप्ति होती है । इस प्रकार अभिषिक्त राजा को चारों दिशाओं में सागर तक व्याप्त पृथ्वी पर अधिकार मिलता है ॥ ८९ ॥

अकिञ्चनोऽभिषिक्तश्च महदैश्वर्यमाप्नुयात् ।
वन्ध्याभिषिक्ता लभते पुत्रं सर्वगुणान्वितम् ॥ ९० ॥

अभिषिक्त अकिञ्चन को महान् ऐश्वर्य और अभिषिक्त वन्ध्या को सर्वगुणसम्पन्न पुत्र प्राप्त होता है ॥ ९० ॥

भूतापमृत्युरोगाद्या विनश्यन्ति न संशयः ।
त्रिलौहे वापि भूर्जे वा लिखित्वा यन्त्रमुत्तमम् ॥ ९१ ॥
विधृतं बाहुना देवि सर्वरक्षाकरं भवेत् ।
आयुरारोग्यमैश्वर्यं विद्यालाभं यशो जयम् ॥ ९२ ॥
यद् यत् स्वमनसोऽभीष्टं तत्तदाप्नोत्यसंशयः ।

भूतबाधा, अकाल, मृत्यु, रोगादि इसके प्रभाव से दूर होते हैं, इसमें सन्देह नहीं । त्रिलौह या भोजपत्र में उत्तम यन्त्र को बाहु में धारण करे, तो हे देवि! वह सब प्रकार से रक्षा करता है और आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, विद्यालाभ, यश और विजय जो-जो अभीष्ट होता है, उसकी प्राप्ति होती है, इसमें सन्देह नहीं ॥ ९१-९३ ॥

खड्गवश्यं वयःस्तम्भं यक्षिण्यञ्जनपादुकाम् ॥ ९३ ॥
अणिमाद्यष्टसिद्ध्यादि महारसरसायनम् ।
सञ्जीवयोगगुटिकाप्रमुखाखिलसिद्धयः ॥ ९४ ॥
पराप्रासादमन्त्रज्ञैर्दृश्यन्ते नात्र संशयः ।

पराप्रासादमन्त्र के जानने वाले को खड्गवश्य, वयःस्तम्भ, यक्षिणीसिद्धि, अञ्जनसिद्धि, पादुकासिद्धि, अणिमादि अष्टसिद्धियाँ, महारसरसायन, सञ्जीवयोग गुटिका आदि सभी मुख्य सिद्धियाँ निःसन्देह सुलभ होती हैं ॥ ९३-९५ ॥

षट् कर्माणि प्रयुञ्जीत नान्यथा भवति प्रिये ॥ ९५ ॥

हे प्रिये ! षट्कर्मों के प्रयोग कभी निष्फल नहीं होते ॥ ९५ ॥

पीतद्रव्यैर्हरिद्राद्यैः समित्पत्रफलादिभिः ।
जुहुयात् पूर्ववन्मन्त्री देवताध्यानतत्परः ॥ ९६ ॥

देवता का ध्यान करते हुये साधक पूर्ववत् पीले द्रव्यों और हरिद्रा आदि से समिधा एवं पत्रफलों सहित हवन करे ॥ ९६ ॥

वाक्श्रोत्रगतिदृक्सेनानदीग्रहरिपून् प्रिये ।
नानादुष्टमृगान् देवि स्तम्भयेन्नात्र संशयः ॥ ९७ ॥

हे प्रिये ! इससे वाणी, श्रवण, गति, दृष्टि, सेना, नदी, ग्रह, शत्रु, और हे देवि ! विविध दुष्ट पशुओं का निःसन्देह स्तम्भन होता है ॥ ९७ ॥

ग्रहवेगादिदुष्टानां विनाशनकरं प्रिये ।
अस्मात् परतरं ध्यानं नास्ति सत्यं न संशयः ॥ ९८ ॥

हे प्रिये ! ग्रहों के कोप, रोगों और दुष्टों का विनाश करने वाले ध्यान से श्रेष्ठ अन्य नहीं है, यह सत्य है, इसमें सन्देह नहीं ॥ ९८ ॥

तामसध्यानजं देवि फलमेतदुदीरितम् ।
दुष्टमारणकर्माणि विधिनानेन साधयेत् ॥ ९९ ॥

हे देवि ! तामस ध्यान का ऐसा ही फल कहा है । दुष्टों के मारणकर्मों को इसी विधान से करे ॥ ९९ ॥

इत्यादि ध्यानभेदेन ज्ञात्वा गुरुमुखात् प्रिये ।
षट् कर्माणि प्रयुञ्जीत नान्यथा वीरवन्दिते ॥ १०० ॥

हे प्रिये ! गुरुमुख से इन ध्यान भेदों को जानकर षट्कर्मों को करे, हे वीरवन्दिते ! अन्य प्रकार से नहीं करना चाहिए ॥ १०० ॥

खदिरश्वेतमन्दारसितभानुसमिद्वरैः ।
पलाशोदुम्बराश्वत्थप्लक्षापामार्गसत्वचैः ॥ १०१ ॥
नन्द्यावर्त्तसिताम्भोजहयारिकुसुमादिभिः ।
सितैरन्यैः शुभैर्द्रव्यैः समित्पत्रफलान्तरः ॥ १०२ ॥
भक्ष्यैश्च पायसैर्दूर्वासहितैस्तिलतण्डुलैः ।
मधुरत्रयसंयुक्तैर्मन्त्रवित् कुलनायिके ॥ १०३ ॥

शान्ति, वश्य, आकर्षणादि कर्मों की हवनविधि—हे कुलनायिके! खदिर (कत्था), श्वेत मन्दार (अर्क मदार), पलाश (ढाक), उदुम्बर (गूलर), अश्वत्थ (पीपल), प्लक्ष (पाकड़), अपामार्ग, श्वेत कमल की समिधा तथा अन्य श्वेत शुभ द्रव्यों और फलों, भक्ष्य पदार्थों, खीर से एवं मधुरत्रय (चीनी, शहद, घी) या सुरा से युक्त तिल तण्डुल (चावल) द्वारा साधक हवन करे ।

एकेन वाथ सर्वैर्वा तत्कार्यगुरुलाघवम् ।
ज्ञात्वा देवि सहस्रन्तु जुहुयादथ पञ्च वा ॥ १०४ ॥

हे देवि ! बड़ा या छोटा जैसा कार्य हो, उसके अनुसार ज्ञात कर उक्त सभी वस्तुओं से या किसी एक से एक हजार, तीन हजार या पाँच हजार आहुतियाँ दे ॥ १०४॥

अयुतं नियुतं वापि प्रयुतं वा कुलेश्वरि ।
तत्तत्कर्मोदिते कुण्डे संस्कृते हव्यवाहने ॥ १०५ ॥
आवाह्य देवतामस्मिन् ध्यात्वा सावरणां प्रिये ।
विधिवज्जुहुयाद्देवि तद्गतेनान्तरात्मना ॥ १०६ ॥

हे कुलेश्वरि ! हे प्रिये ! कुण्ड में संस्कृत अग्नि में आवरणों सहित देवता का आवाहन एवं ध्यान जिस कर्म में जितना निर्दिष्ट हो, अयुत (दस हजार) या नियुत (एक लाख) या प्रयुत (दस लाख) आहुतियाँ, हे देवि ! विधिवत् तन्मय होकर प्रदान करे ॥ १०५-१०६ ॥

सर्वरोगव्रणोन्मादापस्मारोत्पातयक्ष्मजम् ।
सर्वदुःखप्रशमनं तत्क्षणान्नात्र संशयः ॥ १०७ ॥
अनेन सर्वशान्तिञ्च ज्ञानं विद्यां लभेत् प्रिये ।

इससे तत्क्षण ही सभी रोग, उन्माद, अपस्मार, यक्ष्माजन्य उत्पात और समस्त दुःख नष्ट हो जाते हैं, इसमें सन्देह नहीं । हे प्रिये ! इससे सभी प्रकार की शान्ति, ज्ञान और विद्या का लाभ होता है ॥ १०७-१०८ ॥

कदम्बाशोकवकुलपुन्नागाम्रमधूकजैः ॥ १०८ ॥

चम्पकद्वयपालाशपाटलश्रीकपित्थकैः ।
मालतीमल्लिकाजातिबन्धूकारुणपङ्कजैः ॥ १०९ ॥
कल्हारारुणमन्दारयूथिकुन्दजवादिभिः ।
सनारिकेलकदलीद्राक्षेक्षुपृथुकैरपि ॥ ११० ॥
चन्दनागुरुकर्पूररोचनाकुंकुमादिभिः ।
रक्तैरन्यैः शुभद्रव्यैः समिधृतफलोद्भवैः ॥ १११ ॥
पूर्ववज्जुहुयाद्देवि विधिवन्मन्त्रवित्तमः ।

कदम्ब, अशोक, वकुल (अगस्त), पुन्नाग, आम, मधूक (महुआ), चम्पकद्वय, पलाश, पाटल (पाढर), श्री (बेल), कपित्थ (कैथा), मालती, मल्लिका (बेला) जाति, बन्धूक, अरुण कमल, कहलार, अरुण मन्दार, यूथि, कुन्द, जवा, नारिकेल, कदली, द्राक्षा, इक्षु, पृथुक, चन्दन, अगुरु, कपूर, रोचना, कुङ्कुम और अन्य तथा रक्त एवं शुभ द्रव्य आदि समिधा, पत्रपुष्प फलादि द्वारा, हे देवि ! मन्त्रज्ञ पूर्ववत् विधिवत् हवन करे ॥ १०८-११२ ॥

महीपतींश्च पुरुषान् कान्ता यौवनगर्विताः ॥ ११२ ॥
सिंहान् मत्तान् तथा व्याघ्रान् मृगान् दुष्टान् गजानपि ।
सिद्धदेवाप्सरोयक्षगन्धर्ववनितास्तथा ।
देवानपि कुलेशानि वशयेन्नात्र संशयः ॥ ११३ ॥

हे कुलेशानि ! इससे राजा, यौवनगर्वित स्त्रियाँ, पुरुष, सिंह, व्याघ्र, दुष्ट पशु, हाथी, सिद्ध, देव, अप्सराएँ, यक्ष, गन्धर्व स्त्रियाँ तथा अन्य देवता आदि सभी वशीभूत होते हैं, इसमें सन्देह नहीं ॥ ११२-११३ ॥

वाजीलवणहोमेन स्त्रियमाकर्षयेद् ध्रुवम् ।
विधिनानेन देवेशि सौभाग्यमुत्तमं लभेत् ॥ ११४ ॥

बाजी लवण के होम से स्त्रियों का निश्चय ही आकर्षण होता है । हे देवेशि ! इस विधि से उत्तम सौभाग्य मिलता है ॥ ११४ ॥

बहुनात्र किमुक्तेन त्रिषु लोकेषु मन्त्रिणाम् ।
अनेन मन्त्रराजेन नासाध्यं विद्यते क्वचित् ॥ ११५ ॥

पराप्रासाद मन्त्र का ज्ञाता जीवन्मुक्त—यहाँ अधिक कहने से क्या लाभ, इस मन्त्रराज के द्वारा तीनों लोकों में मन्त्रज्ञ साधकों के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है ॥ ११५ ॥

ऊर्ध्वाम्नायैकनिष्णातः पराप्रासादमन्त्रवित् ।
कुलार्णवार्थतत्त्वज्ञो जीवन्मुक्तः कुलेश्वरि ॥ ११६ ॥

हे कुलेश्वरि ! एक ऊर्ध्वाम्नाय में पारङ्गत, पराप्रासादमन्त्र का ज्ञाता और कुलार्णव के अर्थतत्त्व को जानने वाला जीवन्मुक्त होता है ॥ ११६ ॥

सुतीर्थे वाप्यतीर्थे वा जलमध्येऽपि वा वसन् ।
पराप्रासादमन्त्रज्ञो मुक्त एव न संशयः ॥ ११७ ॥

पराप्रासादमन्त्र का ज्ञाता उत्तम तीर्थ में, या तीर्थ रहित स्थान में, अथवा जल के मध्य में रहता हुआ मुक्त ही होता है, उसमें सन्देह नहीं ॥ ११७ ॥

दिक्पीठक्षेत्रमुद्रादिवृक्षवल्लीमठादिकाः ।
ज्ञेया भैरवदेव्यश्च ऊर्ध्वाम्नायस्य पार्वति ॥ ११८ ॥

विद्वेषण, उच्चाटन, मारण की विधि—हे पार्वति ! दिशा, पीठ, क्षेत्र, मुद्रादि, वृक्ष, वल्ली, मठादि और ऊर्ध्वाम्नाय के भैरव तथा देवियों को पहले जान ले ॥ ११८ ॥

निम्बकारस्करोन्मत्तकण्टकीविप्रदन्तिभिः ।
अस्थिकण्टकवृक्षाद्यैर्द्रव्यैरशुभसाधनैः ॥ ११९ ॥
वटुकैः कृष्णवर्णैश्च समित्पत्रफलान्तरैः ।
गृहधूमचिताङ्गारत्रिकट्वम्लचिताञ्जनैः ॥ १२० ॥
उन्मत्तरससंसिक्तै पिष्ट्वा सम्यक् प्रसेचितैः ।
साध्यपादरजोभिश्च चिताभस्मसमन्वितैः ॥ १२१ ॥
साध्यप्रतिकृतिं कुर्यादिकनक्षत्रवृक्षजाम् ।
सम्यक्प्रतिष्ठितप्राणां कुण्डस्योपरि लम्बयेत् ॥ १२२ ॥
खनेत्तत्प्रतिमां मन्त्री कुण्डस्याधो यथाविधि ।
मलीमसेन मनसा चोग्रदृष्टिरमर्षणः ॥ १२३ ॥
चितानले विषतरु सप्तकाष्ठसमेधिते ।
तद्द्रव्यैर्जुहुयाद्देवि विधिवन्मन्त्रवित्तमः ॥ १२४ ॥
कुर्याद्विद्वेषणोच्चाटमारणानि न संशयः ।

फिर नीम, कारस्कर, उन्मत्त, कण्टकी, विप्रदन्त, अस्थि, कण्टकादि वृक्षों और अशुभ साधनों द्वारा तथा कृष्णवर्ण के बटुकों एवं विभिन्न समिधाओं, पत्रफलों को गृहधूम, चिताङ्गार, त्रिकटु (पीपर, मिरिच, सोंठ) अम्ल चिता के अञ्जन को उन्मत्त के रस में अच्छी तरह भिगोकर पीसे और साध्य के पैरों की मिट्टी को चिताभस्म से युक्त कर साध्य की प्रतिमूर्ति बनाए । उसमें प्राणप्रतिष्ठा कर उसे कुण्ड के नीचे यथाविधि गाड़ दे । हे देवि ! फिर मलिन मन से, उग्रदृष्टि होकर, अमर्ष के साथ मन्त्रज्ञ साधक सात विषतरुओं की लकड़ी से

प्रज्वलित चिताग्नि में उक्त द्रव्यों से विधिवत् होम करे । इससे विद्वेषण, उच्चाटन, मारण होते हैं, इसमें सन्देह नहीं ॥ ११९-१२५ ॥

शान्तिके सात्त्विकं देवि श्वेतवर्णं विचिन्तयेत् ॥ १२५ ॥
वश्ये तु राजसं देवि रक्तवर्णं विचिन्तयेत् ।
तामसं क्रूरकार्येषु कृष्णवर्णं विचिन्तयेत् ॥ १२६ ॥

शान्ति आदि कर्मों में श्वेतादि वर्णों की भावना—हे देवि ! शान्ति कर्म में सात्त्विक श्वेत वर्ण का, वश्य कर्म में राजस रक्त वर्ण का, और हे देवि ! क्रूर कर्म में तामस कृष्ण वर्ण का ध्यान करे ॥ १२५-१२६ ॥

आत्मरक्षां पुरा कृत्वा पश्चात् कर्माणि साधयेत् ।
योऽन्यथा कुरुते मोहात् स भवेद्देवतापशुः ॥ १२७ ॥

आत्मरक्षा पहले कर ले, तब कर्म साधन करे । मोहवश जो ऐसा नहीं करता, वह देवता का पशु होता है ॥ १२७ ॥

तस्माद्देवि महाषोढान्यासं पूजां बलिं सुधीः ।
कृत्वा कर्माणि कुर्वीत नान्यथा वीरवन्दिते ॥ १२८ ॥

अतः हे देवि ! महाषोढ़ान्यास, पूजा एवं बलि करके बुद्धिमान् साधक कर्म करे, हे वीरवन्दिते ! बिना न्यास आदि के कार्य न करे ॥ १२८ ॥

मूलाधारसरोजान्तर्वह्निमध्यगतं प्रिये ।
पराप्रासादबीजं तत् कल्पान्ताग्निसमप्रभम् ॥ १२९ ॥
प्रतिलोमसु संवीतं दशभिर्व्यापकाक्षरैः ।

हे प्रिये ! मूलाधारकमल के मध्य में अग्नि का ध्यान कर उसके मध्य में प्रलयाग्नि के समान उज्ज्वल एवं प्रतिलोमक्रम में दस व्यापक अक्षरों से सम्पुटित पराप्रासादबीज (ह्सौः) का ध्यान करे ॥ १२९-१३० ॥

स्वयं कालानलसमः सर्वभूतभयङ्करः ॥ १३० ॥
दक्षिणाशामुखो भूत्वात्युग्रदृष्टिमलीमसः ।
यौवनोल्लाससहितः पराप्रासादसंज्ञकम् ॥ १३१ ॥
मन्त्रं मण्डलकं जप्यादष्टोत्तरसहस्रकम् ।

अनिष्ट करने वालों के विनाश का उपाय—साधक स्वयं महाप्रलय की कालाग्नि के समान सब प्राणियों के लिये भयङ्कर होकर दक्षिण की ओर मुख कर अत्यन्त उग्र दृष्टि के साथ, यौवनोल्लास सहित, पराप्रासादसंज्ञक मन्त्रमण्डल का १००८ जप करे ॥ १३०-१३२ ॥

अनिष्टकारिणः सत्त्वान् कलहायासकारिणः ॥ १३२ ॥
वृथा द्वेषकरान् क्रूरान् सपर्याविघ्नकारिणः ।
भूतोपग्रहवेतालान् पिशाचान् यक्षराक्षसान् ॥ १३३ ॥
इत्यादिदुष्टजन्तूंश्च सदा क्लेशकरान् परान् ।
तद्वह्निमध्यपतितान्निर्दग्धांश्च चिन्तयेत् ।
क्षणेन नाशमायान्ति शलभा इव पावके ॥ १३४ ॥

अनिष्टकारी प्राणियों, कलह एवं कष्टदायक और व्यर्थ ही द्वेष करने वाले क्रूर लोगों, पूजा में विघ्न डालने वाले भूत, उपग्रह, वेताल, पिशाच, यक्ष, राक्षस आदि सदा कष्टदायक, दुष्ट जीवों को उक्त अग्नि के मध्य में गिर कर भस्म होते हुये चिन्तन करे । इससे क्षण भर में वे वैसे ही नष्ट हो जाते हैं, जैसे पतङ्गे अग्नि में भस्म होते हैं ॥ १३२-१३४ ॥

यस्यमूर्ध्नि स्मरेद्बीजं स मृत्युमधिगच्छति ।
ध्यानेनानेन देवेशि कालादीनपि नाशयेत् ॥ १३५ ॥

जिसके सिर में उक्त बीज का ध्यान किया जाता है, वह मृत्यु को प्राप्त करता है । उक्त ध्यान द्वारा, हे देवेशि ! काल आदि का भी नाश होता है ॥ १३५ ॥

इति ते कथितः किञ्चित् काम्यकर्मविधिः प्रिये ।
समासेन कुलेशानि किं भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ १३६ ॥

॥ इति श्रीकुलार्णवे निर्वाणमोक्षद्वारे महारहस्ये सर्वागमोत्तमोत्तमे सपादलक्षग्रन्थे पञ्चमखण्डे ऊर्ध्वाम्नायतन्त्रे काम्यकर्म-कथनं नाम षोडशोल्लासः ॥ १६ ॥

इस प्रकार हे प्रिये ! मैंने काम्यकर्म की कुछ विधि संक्षेप में आपसे कही। अब हे कुलेशानि ! आप क्या सुनना चाहती हैं ? ॥ १३६ ॥

॥ इस प्रकार श्रीकुलार्णवतन्त्र के ऊर्ध्वाम्नायतन्त्र में काम्यकर्मकथन नामक सोलहवें उल्लास की पं० चित्तरञ्जन मालवीय कृत हिन्दी पूर्ण हुई ॥ १६ ॥

अथ सप्तदशोल्लासः

श्री देव्युवाच

कुलेश श्रोतुमिच्छामि गुरुनामादिवासनाम् ।
तत्त्वं कुलपदार्थानां वद मे परमेश्वर ॥ १ ॥

'गुरु' आदि नामों की व्याख्या—श्री देवी ने कहा—हे कुलेश ! मैं गुरु नामादि की भावना को सुनना चाहती हूँ । हे परमेश्वर ! साथ ही कुल पदार्थों का तत्त्व मुझे बताइए ॥ १ ॥

ईश्वर उवाच

श्रृणु देवि प्रवक्ष्यामि यन्मां त्वं परिपृच्छसि ।
तस्य श्रवणमात्रेण कुलज्ञानं प्रकाशते ॥ २ ॥

ईश्वर ने कहा—हे देवि ! सुनिए, जो आपने मुझसे पूछा है, उसे कहूंगा। उसके सुनने मात्र से 'कुल का ज्ञान' मिलता है ॥ २ ॥

नमस्ते नाथ भगवन् शिवाय गुरुरूपिणे ।
विद्यावतारसंसिद्ध्यै स्वीकृतानेकविग्रह ॥ ३ ॥
नारायणस्वरूपाय परमात्मस्वरूपिणे ।
सर्वाज्ञानतमोभेदभानवे चैतन्याय च ॥ ४ ॥
सर्वज्ञाय दयाक्लृप्तविग्रहाय शिवात्मने ।
परत्रेह च भक्तानां भव्यानां भावदायिने ॥ ५ ॥
पुरस्तात् पार्श्वयोः पृष्ठे नमः कुर्यामुपर्यधः ।
सदा सच्चित्तरूपेण विधेहि तव दासताम् ॥ ६ ॥

श्री गुरुदेव की स्तुति—हे नाथ, हे भगवन् ! आपको नमस्कार है । गुरुरूप में शिव को नमस्कार है, जो परम ज्ञान की सिद्धि के लिए अनेक स्वरूपों को धारण करते हैं, जो नारायण स्वरूप हैं, परमात्म स्वरूप हैं । जो सभी प्रकार के अज्ञान रूपी अन्धकार को नष्ट करने के लिए सूर्य स्वरूप हैं, चैतन्यमय हैं ॥ ३-४ ॥

जो सर्वज्ञ, दया के मूर्तिमान स्वरूप एवं कल्याणकारी हैं और इस लोक में तथा परलोक में भव्य भक्तों को शुभ भाव प्रदान करते हैं । ऐसे शिवस्वरूप गुरुदेव को मैं आगे से, बगल से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से सभी ओर से नमस्कार करता हूँ । सत् चित् रूप से मैं सदा आपकी सेवा में रहूं ।। ३-६ ।।

गुशब्दस्त्वन्धकारः स्यात् रुशब्दस्तन्निरोधकः ।
अन्धकारनिरोधत्वात् गुरुरित्यभिधीयते ॥ ७ ॥

'गुरु' आदि नामों की भावना—१. **गुरु**—'गु' शब्द का अर्थ है अन्धकार और 'रु' शब्द का तात्पर्य है उसको दूर करने वाले । अर्थात् अज्ञान रूपी अन्धकार को दूर करने के कारण 'गुरु' नाम पड़ा ।। ७ ।।

गकारः सिद्धदः प्रोक्तो रेफः पापस्य दाहकः ।
उकारो विष्णुरित्युक्तस्त्रितयात्मा गुरुः परः ॥ ८ ॥

गकार सिद्धिदायक और रेफ पाप दाहक कहा गया है । उकार को विष्णु कहा है । इस प्रकार 'गुरु' तीन शक्तियों से युक्त परम आत्मा है ।। ८ ।।

गकारो ज्ञानसम्पत्ती रेफस्तत्र प्रकाशकः ।
उकारः शिवतादात्म्यं गुरुरित्यभिधीयते ॥ ९ ॥

गकार ज्ञानसम्पत्ति का बोधक है, रेफ उसे प्रकट करता है और उकार शिव से तादात्म्य कराता है । इस प्रकार 'गुरु' कहा गया है ।। ९ ।।

गुह्यागमात्मतत्त्वान्धनद्धानां बोधनादपि ।
रुद्रादिदेवरूपत्वाद् गुरुरित्यभिधीयते ॥ १० ॥

गुप्त आगम के अर्थतत्त्व का सन्धान करने से और उसका उद्‌बोधन करने से तथा रुद्रादि देव स्वरूप होने से 'गुरु' कहा गया है ।। १० ।।

स्वयमाचरते शिष्यानाचारे स्थापयत्यपि ।
आचिनोतीह शास्त्रार्थानाचार्यस्तेन कथ्यते ॥ ११ ॥
चराचरसमासन्नमध्यापयति यः स्वयम् ।
यमादियोगसिद्धत्वादाचार्य इति कथ्यते ॥ १२ ॥

२. **आचार्य**—शिष्य को ही वह आचारवान् नहीं बनाता, अपितु स्वयं भी वैसा आचरण करता है और संसार में शास्त्रों के अर्थों को चुनकर वह उनका भावार्थ स्पष्ट करता है । अतः उसे आचार्य कहते हैं । समीप में आए स्थावर या जङ्गम जिस किसी को भी जो शिक्षा देता है तथा यम नियम आदि योग का उसे अभ्यास रहता है । इसी से वह 'आचार्य' कहा जाता है ।

आत्मभावप्रदानात्तु रागद्वेषादिवर्ज्जनात् ।
ध्यानैकनिष्ठाचित्तत्वादाराध्य इति कथ्यते ॥ १३ ॥

३. **आराध्य**—आत्मभाव को प्रदान करने से और राग द्वेष को दूर करने से तथा ध्यान के द्वारा जिसमें चित्त को एकनिष्ठ किया जाता है, उसे 'आराध्य' कहा जाता है ।। १३ ।।

देवतारूपधारित्वाच्छिष्यानुग्रहकारणात् ।
करुणामयमूर्त्तित्वाद्देशिकः कथितः प्रिये ॥ १४ ॥

४. **देशिक**—देवता का रूप धारण करने से और शिष्यों पर कृपा करने के कारण तथा शिष्यों पर करुणामय स्वभाव रखने से, हे प्रिये! 'देशिक' नाम पड़ता है ।। १४ ।।

स्वान्तःशान्तिसमुन्मीलत्परतत्त्वार्थचिन्तनात् ।
मिथ्याज्ञानविहीनत्वात् स्वामीति कथितः प्रिये ॥ १५ ॥

५. **स्वामी**—हे प्रिये ! स्व (अपने) अन्तःकरण में शान्तिपूर्वक परतत्त्व का चिन्तन करते रहने से और मिथ्या ज्ञान से रहित होने के कारण 'स्वामी' कहा जाता है ।। १५ ।।

मनोदोषादिदूरत्वाद्धेतुवादादिवर्ज्जनात् ।
श्वादिप्राणिषु सादृश्याद् रम्यत्वाच्च महेश्वरः ॥ १६ ॥

६. **महेश्वर**—मन के दोषों से परे होने, हेतु वाद (तर्करहित अज्ञान) से दूर रहने, श्वानादि प्राणियों में समदृष्टि रखने से और रमणीय होने से 'महेश्वर' कहा जाता है ।। १६ ।।

श्रीमोक्षज्ञानदातृत्वान्नादब्रह्मात्मबोधनात् ।
स्थगिताज्ञानचिह्नत्वात् श्रीनाथः कथितः प्रिये ॥ १७ ॥

७. **श्रीनाथ**—श्री समृद्धि एवं मोक्ष ज्ञान को देने से, नादब्रह्म और आत्मतत्त्व का बोध कराने से, और हे प्रिये ! चित्त से अज्ञान को स्थगित (दूर) करने से 'श्रीनाथ' क़हा जाता है ॥ १७ ॥

देशकालाविरोधेन वर्त्तमानात् कुलागमे ।
वशीकृतजगज्जीवाद्देव इत्यभिधीयते ॥ १८ ॥

८. **देव**—देश काल के अनुकूल होने से, कुलागम में वर्तमान रहने से और संसार के जीवों को अपने वश में रखने से 'देव' कहा जाता है ॥ १८ ॥

भवपाशप्रशमनात् टङ्कारेन्दुकशेखरात् ।
रक्षणात् कमनीयत्वात् भट्टारक इतीरितः ॥ १९ ॥

९. **भट्टारक**—भव (संसार) बन्धन को शान्त करने से, टकार अर्थात् इन्दु (चन्द्र) शेखर होने से और रक्षा करने से तथा कमनीय (सुन्दर) होने के कारण 'भट्टारक' कहा जाता है ॥ १९ ॥

प्रगुप्तागमवेदान्तरहस्यार्थविभावनात् ।
भुक्तिमुक्तिप्रदानाच्च प्रभुरित्यभिधीयते ॥ २० ॥

१०. **प्रभु**—आगम और वेदान्त के प्रकृष्ट रूप से गुप्त रहस्यार्थ की विवेचना करने से और भुक्ति, मुक्ति को देने से 'प्रभु' कहा जाता है ॥ २० ॥

योनिमुद्रानुसन्धानात् प्रस्फुरन्मन्त्रवैभवात् ।
गीर्वाणगणपूज्यत्वाद् योगीति कथितः प्रिये ॥ २१ ॥

११. **योगी**—हे प्रिये ! योनिमुद्रा का अनुसन्धान (= अभ्यास) करने से, मन्त्र वैभव को प्रकट करने से और गीर्वाण (देव) समूह का पूज्य होने से 'योगी' कहा जाता है ॥ २१ ॥

सङ्गदुःखपरित्यागात् यत्र कुत्राश्रमाश्रयात् ।
मिथ आत्मनिबन्धत्वात् संयमीत्यभिधीयते ॥ २२ ॥

१२. **संयमी**—सङ्ग से होने वाले दुःख का त्याग करने से, यत्र कुत्र (जहाँ कहीं) आश्रम बनाकर रहने से, मिथ अर्थात् गुप्त रूप से अपनी आत्मा का अनुसन्धान (साक्षात्कार) करने से 'संयमी' कहा जाता है ॥ २२ ॥

तत्त्वस्वरूपमननात् परिवादादिवर्जितात् ।
स्वीकारात् शुभकार्याणां तपस्वीत्यभिधीयते ॥ २३ ॥

१३. **तपस्वी**—तत्वरूप का मनन करने से, परिवाद (विवाद) से दूर रहने से और शुभ कार्यों को स्वीकार करने से 'तपस्वी' कहा जाता है ॥ २३॥

अक्षरत्वाद्वरेण्यत्वाद्धूतसंसारबन्धनात् ।
तत्त्वमस्यर्थसिद्धत्वात् अवधूतोऽभिधीयते ॥ २४ ॥

१४. **अवधूत**—अक्षर (अविनाशी) होने से, वरेण्य (श्रेष्ठ) होने से, संसार के बन्धनों से धूत (मुक्त) रहने से और 'तत्वमसि' के अर्थ को सिद्ध करने से 'अवधूत' कहा जाता है ॥ २४ ॥

वीतरागमदक्लेशकोपमात्सर्यमोहतः ।
रजस्तमोविदूरत्वाद्वीर इत्यभिधीयते ॥ २५ ॥

१५. **वीर**—राग (आसक्ति), मद (अहंकार), क्लेश, क्रोध, मात्सर्य, मोह से वीत (रहित) होने से और रज, तम गुणों से दूर रहने के कारण 'वीर' कहा जाता है ॥ २५ ॥

कुलं गोत्रं समाख्यातं तच्च शक्तिशिवोद्भवम् ।
येन मोक्ष इति ज्ञानं कौलिकः सोऽभिधीयते ॥ २६ ॥
अकुलं शिव इत्युक्तं कुलं शक्तिः प्रकीर्त्तिता ।
कुलाकुलानुसन्धानान्निपुणाः कौलिकाः प्रिये ॥ २७ ॥

१६. **कौलिक**—शक्ति और शिव से उद्भूत कुल या गोत्र प्रसिद्ध है, जिससे मोक्ष मिलता है—यह ज्ञान रखनेवाला 'कौलिक' कहलाता है । 'अकुल' को शिव कहते हैं और 'कुल' शक्ति को कहा गया है । हे प्रिये ! 'कुल' और 'अकुल' के अनुसन्धान में निपुण व्यक्ति ही 'कौलिक' हैं ॥ २६-२७ ॥

सारसंग्रहणाच्चैव धर्ममार्गप्रवर्त्तनात् ।
करणग्रामनियमात् साधकः सोऽभिधीयते ॥ २८ ॥

१७. **साधक**—सारवस्तु का संग्रह करने से, धर्म, कर्म में लगे रहने से और कारण (इन्द्रिय) समूह का नियमन करने से 'साधक' कहा जाता है ।

भजनात् परया भक्त्या मनोवाक्कायकर्मभिः ।
तरत्यखिलदुःखानि तस्माद्भक्त इतीरितः ॥ २९ ॥

१८. **भक्त**—मन, वाक् (वचन), काय (शरीर) और कर्म से परम भक्तिपूर्वक भजन करने वाला समस्त दुःखों से तर (पार हो) जाता है, इससे वह 'भक्त' कहलाता है ॥ २९ ॥

शरीरमर्थं प्राणांश्च सद्गुरुभ्यो निवेद्य यः ।
गुरुभ्यः शिक्षते योगं शिष्य इत्यभिधीयते ॥ ३० ॥

१९. **शिष्य**—जो अपने शरीर, अर्थ (धन) और प्राणों को सद्गुरु को अर्पित कर योग की शिक्षा ग्रहण करता है, वह 'शिष्य' कहा जाता है ॥ ३०॥

योनिमुद्रानुसन्धानात् गिरिजापादसेवनात् ।
निर्लीनोपाधिविभवाद् योगिनीत्यभिधीयते ॥ ३१ ॥

२०. **योगिनी**—योनिमुद्रा का अनुसन्धान करने से, गिरिजा के चरणों की सेवा करने से और उपाधि, वैभवों को निर्लीन (रहित) करने से 'योगिनी' कहलाती है ॥ ३१ ॥

शतकोटिमहादिव्ययोगिनीप्रीतिकारणात् ।
तीव्रमुक्तिप्रदानाच्च शक्तिरित्यभिधीयते ॥ ३२ ॥

२१. **शक्ति**—शतकोटि महादिव्य योगिनियों को प्रसन्न करने से और तीव्र मुक्ति प्रदान करने से 'शक्ति' कही जाती है ॥ ३२ ॥

पालनाद्दुरितच्छेदात् कामितार्थस्य वर्द्धनात् ।
पादुकेति समाख्याता मम तत्त्वं तव प्रिये ॥ ३३ ॥

२२. **पादुका**—हे प्रिये ! पालन करने से, दुरितों (पापों) का नाश करने से और कामनाओं की पूर्ति करने से 'पादुका' कहलाती है ॥ ३३ ॥

जन्मान्तरसहस्रेषु कृतपापप्रणाशनात् ।
परदेवप्रकाशाच्च जप इत्यभिधीयते ॥ ३४ ॥

२३. **जप**—सहस्रों पूर्वजन्मों में किए हुए पापों का नाश करने से और परम देवतत्व का प्रकाश करने से 'जप' कहा जाता है ॥ ३४ ॥

स्तोकस्तोकेन मनसः परमप्रीतिकारणात् ।
स्तोतृसन्तारणाद्देवि स्तोत्रमित्यभिधीयते ॥ ३५ ॥

२४. **स्तोत्र**—स्तोक अर्थात् अल्प ही से मन को अति प्रसन्न करने से एवं हे देवि! स्तोतृ अर्थात् स्तुति (प्रशंसा) द्वारा पार होने से 'स्तोत्र' कहलाता है।

यावदिन्द्रियसन्तापं मनसा संनियम्य च ।
स्वान्तेनाभीष्टदेवस्य चिन्तनं ध्यानमुच्यते ॥ ३६ ॥

२५. **ध्यान**—सभी इन्द्रियों के समस्त दु:खों को मन द्वारा संयमित कर अपने अन्तस् (हृदय) में अभीष्ट देवता का चिन्तन करना ही 'ध्यान' कहा जाता है ॥ ३६ ॥

चरितार्थविकाशाच्च रक्षणादपि पार्वति ।
नरनारीस्वरूपाच्च चरणं कथितं प्रिये ॥ ३७ ॥

२६. **चरण**—हे पार्वति ! चरित के रहस्य को प्रकाश करने से, रक्षा करने से और हे प्रिये ! नर नारी का स्वरूप होने से 'चरण' कहलाता है ।

वेदिताऽखिलशास्त्रार्थसद्धर्मार्थनिरूपणात् ।
दर्शनानां प्रमाणत्वाद्वेद इत्यभिधीयते ॥ ३८ ॥

२७. **वेद**—समस्त शास्त्रार्थ को वेदित (सूचित) करने से, सर्वधर्मार्थ का निरूपण करने से और सभी दर्शनों का प्रमाणस्वरूप होने से 'वेद' कहा जाता है।

पुण्यपापादिकथनाद्राक्षसादिनिवारणात् ।
नवभक्त्यादिजननात् पुराण इति कथ्यते ॥ ३९ ॥

२८. **पुराण**—पुण्य पापादि का कथन करने से, राक्षस आदि का निवारण करने से और नौ प्रकार की भक्ति आदि का वर्णन करने से 'पुराण' कहा जाता है ॥ ३९ ॥

शासनादनिशं देवि वर्णाश्रमनिवासिनाम् ।
तारणात् सर्वपापेभ्यः शास्त्रमित्यभिधीयते ॥ ४० ॥

२९. **शास्त्र**—हे देवि ! वर्णाश्रम के लोगों का शासन करने से और सब पापों से त्राण (रक्षा) करने से 'शास्त्र' कहलाता है ॥ ४० ॥

स्मरणोत्सुकनिष्ठानां धर्माधर्मनिरूपणात् ।
तिमिरोत्पाटनाद्देवि स्मृतिरित्यभिधीयते ॥ ४१ ॥

३०. **स्मृति**—निमित्तों का स्मरण करने से, धर्म, अधर्म का निरूपण करने से और हे देवि ! अज्ञान तिमिर (अन्धकार) को दूर करने से 'स्मृति' कही जाती है ॥ ४१ ॥

इष्टधर्मादिकथनात्तिमिराज्ञानभञ्जनात् ।
हरणात् सर्वदुःखानां इतिहास इति स्मृतः ॥ ४२ ॥

३१. **इतिहास**—इष्ट एवं धर्म आदि का कथन करने से, तिमिर (अज्ञानान्धकार) को नष्ट करने से और सब दुःखों का हरण करने से 'इतिहास' कहा जाता है ॥ ४२ ॥

आचारकथनाद्दिव्यगतिप्राप्तिनिदानतः ।
महात्मतत्त्वकथनादागमः कथितः प्रिये ॥ ४३ ॥

३२. **आगम**—हे प्रिये ! आचार का वर्णन करने से, दिव्यगति को प्राप्त करने का विधान बताने से और महान् अर्थतत्त्व का कथन करने से 'आगम' कहलाता है ॥ ४३ ॥

शाकिनीगणपूज्यत्वात्तारणाद्भववारिधे ।
परादिशक्तिसान्निध्याच्छाक्त इत्यभिधीयते ॥ ४४ ॥

३३. **शाक्त**—शाकिनीगण की पूजा करने से, भवसागर को तरने (पार करने) से और परा आदि शक्ति का सान्निध्य प्राप्त करने से 'शाक्त' कहा जाता है।

कौमारादिनिरोधत्वात् लयजन्मादिभञ्जनात् ।
अशेषकुलसम्बन्धात् कौल इत्यभिधीयते ॥ ४५ ॥

३४. **कौल**—कौमार्य आदि का निषेध करने से, लय (मृत्यु) व जन्म आदि का नाश करने से और अशेष कुल (शक्ति) से सम्बद्ध होने से 'कौल' कहलाता है ॥ ४५ ॥

पाशच्छेदकराद्देवि रञ्जनात् परतेजसः ।
यतिभिश्चिन्त्यमानत्वात् परम्पर्यमितीरितम् ॥ ४६ ॥

३५. **पारम्पर्य**—हे देवि ! पाशों को काटने से, परम तेज को रञ्जित (प्रकाशित) करने से और यतियों द्वारा चिन्ता किये जाने से 'पारम्पर्य' कहा जाता है ॥ ४६ ॥

संसारसारभूतत्वात् प्रकाशानन्ददानतः ।
यशः सौभाग्यकरणात् सम्प्रदाय इतीरितः ॥ ४७ ॥

३६. **सम्प्रदाय**—संसार का सारभूत होने से, प्रकाश (ज्ञान) का आनन्द देने से और यश एवं सौभाग्य को देने से 'सम्प्रदाय' कहलाता है ॥ ४७ ॥

आदित्वात् सर्वमार्गाणां मनोल्लासप्रवर्द्धनात् ।
यज्ञादिधर्महेतुत्वादाम्नाय इति कीर्तितः ॥ ४८ ॥

३७. **आम्नाय**—सब मार्गों का आदि होने से, मन के उल्लास को बढ़ाने से और यज्ञादि रूप से धर्म का हेतुभूत होने से 'आम्नाय' कहा जाता है।

श्रुतानेकमहामन्त्रयन्त्रतन्त्रादिदैवतात् ।
श्रुतौ यदनविच्छिन्नाच्छ्रौत इत्यभिधीयते ॥ ४९ ॥

३८. **श्रौत**—अनेक महामन्त्रों, यन्त्रों, और दैवतों के श्रुत होने (सुनने) से और श्रुति (वेद) से अभिन्न होने से 'श्रौत' कहलाता है ॥ ४९ ॥

आम्नायतत्त्वरूपत्वाच्चातुर्यार्थनिरूपणात् ।
रागद्वेषादिशमनादाचार इति कीर्त्यते ॥ ५० ॥

३९. **आचार**—आम्नायतत्त्व के अनुरूप होने से, चातुर्य (चतुर्वर्ग) के अर्थ का निरूपण करने से और राग द्वेषादि को शान्त करने से 'आचार' कहा जाता है ॥ ५० ॥

दिव्यभावप्रदानाच्च क्षालनात् कल्मषस्य च ।
दीक्षेति कथिता सद्भिर्भवबन्धविमोचनात् ॥ ५१ ॥

४०. **दीक्षा**—दिव्य भाव देने से, पापों का क्षालन (नाश) करने से और भव बन्धन से मुक्त करने से विद्वानों के द्वारा इसे 'दीक्षा' कहा गया है ॥ ५१ ॥

अहम्भावहराद्भीतिमथनात् सेचनादपि ।
कम्पानन्दादिजननादभिषेक इति स्मृतः ॥ ५२ ॥

४१. **अभिषेक**—अहं भाव को दूर करने से, भयों को दूर करने से, सेचन (सिञ्चन) करने से और कम्पादि आनन्द को उत्पन्न करने से 'अभिषेक' कहलाता है ॥ ५२ ॥

उल्बणत्वात् परत्वाच्च देवताप्रीतिदानतः ।
शक्तिपातनिमित्तादप्युपदेश इति स्मृतः ॥ ५३ ॥

४२. **उपदेश**—उल्वण (अति प्रभावशाली) होने से, परम (श्रेष्ठ) होने से, देवता की प्रीति दिलाने से और शक्तिपात करने से 'उपदेश' कहा जाता है ॥ ५३ ॥

मननात्तत्त्वरूपस्य देवस्यामिततेजसः ।
त्रायते सर्वभयतस्तस्मान्मन्त्र इतीरितः ॥ ५४ ॥

४३. **मन्त्र**—देवता के अमित तेज के तत्वरूप का मनन होने से और सभी प्रकार के भयों से त्राण (रक्षक) होने से 'मन्त्र' कहलाता है ॥ ५४ ॥

देहमास्थाय भक्तानां वरदानाच्च पार्वति ।
तापत्रयादिशमनाद्देवता परिकीर्त्तिता ॥ ५५ ॥

४४. **देवता**—हे पार्वति ! भक्तों की देह में विराजमान होने से, वरदान देने से और तापत्रय आदि को शान्त करने से 'देवता' कहा जाता है ॥ ५५ ॥

न्यायोपार्जितवित्तानामङ्गेषु विनिवेशनात् ।
सर्वरक्षाकराद्देवि न्यास इत्यभिधीयते ॥ ५६ ॥

४५. **न्यास**—हे देवि ! न्याय से उपार्जित धन का शरीर में उपयोग करने से और सब प्रकार की रक्षा करने से 'न्यास' कहलाता है ॥ ५६ ॥

मुदं कुर्वन्ति देवानां मनांसि द्रावयन्ति च ।
तस्मान्मुद्रा इति ख्याता दर्शितव्याः कुलेश्वरि ॥ ५७ ॥

४६. **मुद्रा**—हे कुलेश्वरि ! देवताओं को मुदित (प्रसन्न) करती हैं और मन को द्रवित (भाव पूर्ण) करती हैं । अतः 'मुद्रा' नाम से प्रसिद्ध हैं, उन्हें दिखाना चाहिये ॥ ५७ ॥

अनन्तफलदानाच्च क्षपिताशेषकल्मषात् ।
मातृकात्मतया लाभकरणादक्षमालिका ॥ ५८ ॥

४७. **अक्षमाला**—अनन्त फल देने से, समस्त पापों को क्षपित (नष्ट)

करने से, मातृकात्मक (मातृकाओं वर्णों से बनी) होने से और लाभकारिणी होने से 'अक्षमालिका' कही जाती है ॥ ५८ ॥

मङ्गलत्वाच्च डाकिन्या योगिनीगणसंश्रयात् ।
ललितत्वाच्च देवेशि मण्डलं परिकीर्त्तितम् ॥ ५९ ॥

४८. **मण्डल**—हे देवेशि ! मङ्गल करने से, डाकिनी योगिनीगण का आश्रय होने से और ललित (सुन्दर) होने से 'मण्डल' कहलाता है ॥ ५९ ॥

कमलासनरूपत्वाल्लघुतत्त्वादिनाशनात् ।
शमितापारपापाच्च कलशः परिकीर्त्तितः ॥ ६० ॥

४९. **कलश**—कमलासनरूप होने से, लघु तत्त्वादि का नाश करने से और अपार पापों को शमित (शान्त) करने से 'कलश' कहा जाता है ॥ ६०॥

यमभूतादिसर्वेभ्यो भयेभ्योऽपि कुलेश्वरि ।
त्रायते सततञ्चैव तस्माद् यन्त्रमितीरितम् ॥ ६१ ॥

५०. **यन्त्र**—हे कुलेश्वरी ! यम एवं भूत आदि सभी भयों से निरन्तर त्राण करता है, अत: 'यन्त्र' कहलाता है ॥ ६१ ॥

आत्मसिद्धिप्रदानाच्च सर्वरोगनिवारणात् ।
नवसिद्धिप्रदानाच्च आसनं कथितं प्रिये ॥ ६२ ॥

५१. **आसन**—हे प्रिये ! आत्मसिद्धि देने से, सब रोगों को दूर करने से और नव सिद्धियाँ प्रदान करने से इसे 'आसन' कहा गया है ॥ ६२ ॥

मायाजालादिशमनान्मोक्षमार्गनिरूपणात् ।
अष्टदुःखादिविरहान् मद्यमित्यभिधीयते ॥ ६३ ॥
महादानार्थरूपत्वाद् यागभूम्येककारणात् ।
मद्भावजननाद्देवि मद्यमित्यभिधीयते ॥ ६४ ॥

५२. **मद्य**—मायाजाल आदि के बन्धन को शमन करने से, मोक्षमार्ग का निरूपण करने से और आठों प्रकार के दु:खों को दूर करने से 'मद्य' कहलाता है। महादान के अर्थ का सूचक होने से, यागभूमि का एकमात्र साधन होने से और मेरे (शिव के) भाव को उत्पन्न करने से 'मद्य' कहा जाता है ॥६३-६४॥

सुमनसः सेवितत्वाद् राज्यदत्वात् सदा प्रिये ।
सुराकारप्रदानत्वात् सुरेति परिकीर्त्तिता ॥ ६५ ॥

५३. **सुरा**—हे प्रिये ! सुन्दर मन द्वारा सेवित होने से, सदा

राज्यदायिनी होने से और सुर (देव) रूप को प्रदान करने से 'सुरा' कहलाती है।

अमृतांशुस्वरूपत्वान्मृत्युभीतिनिवारणात् ।
तत्त्वप्रकाशहेतुत्वादमृतं कथितं प्रिये ॥ ६६ ॥

५४. **अमृत**—हे प्रिये ! अमृतांशु स्वरूप होने से, मृत्यु के भय को दूर करने से और तत्त्व का प्रकाश करने से 'अमृत' कहा जाता है ॥ ६६ ॥

पानाङ्गविश्वरूपत्वात्त्रिचतुष्ककलाश्रयात् ।
पतितत्राणनाद्देवि पात्रमित्यभिधीयते ॥ ६७ ॥

५५. **पात्र**—हे देवि ! संसार में पान करने का अङ्गभूत होने से, त्रि (तीन) और चार कलाओं का आश्रय करने से तथा पतितों का त्राण (उद्धार) करने से 'पात्र' कहलाता है ॥ ६७ ॥

आशुशुक्षणिरूपत्वाद्धातृदेवप्रियादपि ।
रक्षणादपि चाधेयस्याधारं तु विदुर्बुधाः ॥ ६८ ॥
माङ्गल्यजननाद्देवि संविवदानन्ददानतः ।
सर्वदेवप्रियत्वाच्च मांस इत्यभिधीयते ॥ ६९ ॥

५६. **आधार**—आशु (शीघ्र) शुद्ध रूप देने से, धातृदेव (विधाता) को प्रिय होने से और आधेय का रक्षण करने से विद्वानों द्वारा इसे 'आधार' कहा जाता है ॥ ६८ ॥ ५७. **मांस**—हे देवि ! माङ्गल्य (शुभ फल) देने से, सम्विदानन्द प्रदान करने से और सब देवताओं को प्रिय होने से 'मांस' कहलाता है ॥ ६९ ॥

पूर्वजन्मानुशमनाज्जन्ममृत्युनिवारणात् ।
सम्पूर्णफलदानाच्च पूजेति कथिता प्रिये ॥ ७० ॥

५८. **पूजा**—हे प्रिये ! पूर्वजन्म के पापों का शमन करने से, जन्म और मृत्यु का निवारण करने से और सभी प्रकार का फल देने से 'पूजा' कही जाती है ॥ ७० ॥

अभीष्टफलदानाच्च चतुर्वर्गफलाश्रयात् ।
नन्दनात् सर्वदेवानामर्चनं समुदाहृतम् ॥ ७१ ॥

५९. **अर्चन**—अभीष्ट फल देने से, चतुर्वर्ग के फलों का आश्रय होने से और सब देवताओं का नन्दन (आनन्द) करने से 'अर्चन' कहलाता है ।

तत्त्वात्मकस्य देवस्य परिवारवृतस्य च ।
नवानन्दप्रजननात्तर्पणं समुदाहृतम् ॥ ७२ ॥

६०. **तर्पण**—तत्त्वात्मक देवता को उसके परिवार सहित नवानन्द प्रदान करने से 'तर्पण' कहा जाता है ॥ ७२ ॥

गम्भीरापारदौर्भाग्यक्लेशनाशनकारणात् ।
धर्मज्ञानप्रदानाच्च गन्ध इत्यभिधीयते ॥ ७३ ॥

६१. **गन्ध**—गम्भीर पापों, दुर्भाग्य और क्लेश का नाश करने से और धर्म का ज्ञान देने से 'गन्ध' कहलाता है ॥ ७३ ॥

आघ्राणनप्रजननान् मोक्षमार्गप्रदर्शनात् ।
दग्धदुःखादिदमनादामोद इति कथ्यते ॥ ७४ ॥

६२. **आमोद**—आघ्राण (सुगन्धि) को देने से, मोक्षमार्ग को दिखाने से और दग्ध, दुःखादि का दमन करने से 'आमोद' कहा जाता है ॥ ७४ ॥

अन्नदानात् कुलेशानि क्षपिताशेषकल्मषात् ।
तादात्म्यकरणाद्देवि अक्षताः परिकीर्त्तिताः ॥ ७५ ॥

६३. **अक्षत**—हे कुलेशानि ! अन्न के दान से, अशेष (समस्त) पापों को क्षपित (नष्ट) करने से और तादात्म्य करने से हे देवि! 'अक्षत' कहलाते हैं।

पुण्यसंवर्द्धनाच्चापि पापौघपरिहारतः ।
पुष्कलार्थप्रदानाच्च पुष्पमित्यभिधीयते ॥ ७६ ॥

६४. **पुष्प**—पुण्य की वृद्धि करने से, पापों के समूह का परिहार (क्षय) करने से और पुष्कल (अत्यधिक) अर्थ प्रदान करने से 'पुष्प' कहा जाता है ॥ ७६ ॥

धूताशेषमहादोषपूतिगन्धप्रभावतः ।
परमानन्दजननाद्धूप इत्यभिधीयते ॥ ७७ ॥

६५. **धूप**—बड़े से बड़े समस्त दोषों को धूत (नष्ट) करने से, गन्ध के प्रभाव से पवित्र करने से और परमानन्द को उत्पन्न करने से 'धूप' कहलाता है।

दीर्घाज्ञानमहाध्वान्ताहङ्कारपरिवर्जनात् ।
परतत्त्वप्रकाशाच्च दीप इत्यभिधीयते ॥ ७८ ॥

६६. **दीप**—दीर्घ अज्ञान के महान्धकार और अहङ्कार को दूर करने से तथा परतत्व का प्रकाश करने से 'दीप' कहा जाता है ॥ ७८ ॥

मोहध्वान्तप्रशमनात् क्षयार्तिविनिवारणात् ।
दिव्यरूपप्रदानाच्च परतत्त्वप्रकाशनात् ।

ख्यातो मोक्षो दीप इति मोक्षमार्गैकसाधनः ॥ ७९ ॥

६७. **मोक्षदीप**—मोहान्धकार को शान्त करने से, क्षयादि रोग एवं दुःखों को दूर करने से, दिव्य रूप प्रदान करने से और परतत्त्व का प्रकाश करने से 'मोक्षदीप' प्रसिद्ध है, जो मोक्षमार्ग का एकमात्र साधन है ॥ ७९ ॥

चतुर्विधं कुलेशानि द्रव्यञ्च षड्रसान्वितम् ।
निवेदनाद्भवेत्तृप्तिर्नैवेद्यं समुदाहृतम् ॥ ८० ॥

६८. **नैवेद्य**—हे कुलेशानि ! छः रसों से युक्त (चोष्य लेह्यादि) चार प्रकार के द्रव्यों को निवेदित करने से तृप्ति होती है। अतः 'नैवेद्य' कहलाता है।

बहुप्रकारविचरद् भूतौघप्रीतिकारणात् ।
लिप्तपापप्रशमनाद् बलिरित्यभिधीयते ॥ ८१ ॥

६९. **बलि**—बहु प्रकार से विचरते हुये भूतों के समूह का निवारण करने से और लिप्त पापों के विनाशक होने से 'बलि' कही जाती है ॥ ८१ ॥

तत्त्वत्रयविशुद्धिः स्यात्त्वत्सेवामात्रतः प्रिये ।
तत्त्वप्रकाशहेतुत्वात्तत्त्वत्रयमितीरितम् ॥ ८२ ॥

७०. **तत्त्वत्रय**—हे प्रिये ! आपकी (देवी की) सेवा करने से तत्वत्रय की शुद्धि होती है और तत्त्व का प्रकाश करने से 'तत्वत्रय' कहलाता है ॥८२॥

चतुर्वर्गफलावापात् लुण्ठिताज्ञानबन्धनात् ।
कल्याणधर्ममूलत्वाच्चलुकं कथितं प्रिये ॥ ८३ ॥

७१. **चलुक (चरुक)**—हे प्रिये ! चतुर्वर्ग के फल को देने से, अज्ञान के बन्धन को लुण्ठित (नष्ट) करने से और कल्याणकारी धर्म का मूल होने से 'चलुक' कहा जाता है ॥ ८३ ॥

प्रकाशानन्दजननात् सामरस्यप्रदानतः ।
दर्शनात् परतत्त्वस्य प्रसाद इति कथ्यते ॥ ८४ ॥

७२. **प्रसाद**—प्रकाशानन्द को उत्पन्न करने से, सामरस्य (समरसता, ऐक्य भाव) को देने से और परतत्व का दर्शन कराने से 'प्रसाद' कहलाता है ।

पाशसञ्छेदनाद्देवि नरकस्य निवारणात् ।
पाबनात् परमेशानि पानमित्यभिधीयते ॥ ८५ ॥

७३. **पान**—हे देवि ! पाश को काटने से, नरक का निवारण करने से और हे परमेशानि ! पावन पवित्र करने से 'पान' कहा जाता है ॥ ८५ ॥

कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा ।
समीपसेवा विधिवत् उपास्तिरिति कथ्यते ॥ ८६ ॥

७४. **उपास्तिं**—कर्म, मन, वचन से और सभी अवस्थाओं में निकट से विधिवत् सेवा करने से 'उपास्ति' कहलाती है ॥ ८६ ॥

पञ्चाङ्गोपासनेनेष्टदेवता प्रीतिदानतः ।
पुरश्चरति भक्तस्य तत् पुरश्चरणं प्रिये ॥ ८७ ॥

७५. **पुरश्चरण**—पञ्चाङ्ग उपासना द्वारा इष्टदेवता की प्रीति देने से जो भक्त के 'पुरः' (आगे) 'चरति' (चलता) है, हे प्रिये ! वह 'पुरश्चरण' कहा जाता है ॥ ८७ ॥

आवाहनादिकर्माणि षोडश द्वादशावधि ।
विधिनाचरणं प्रोक्तं उपहारमिति स्मृतम् ॥ ८८ ॥

७६. **उपहार**—आवाहन आदि १६ अथवा १२ तक के कर्मों का विधिपूर्वक व्यवहार करना 'उपहार' कहलाता है ॥ ८८ ॥

सम्पूज्य सावृतिं देवं षोडशैरुपचारकैः ।
स्वस्थानप्रेषणं प्रोक्तं मृद्वासनमिति प्रिये ॥ ८९ ॥

७७. **मृद्वासन**—१६ उपचारों से आवृत्ति सहित पूजन कर अपने अपने स्थान को उन देवों का प्रेषण 'मृद्वासन' कहा जाता है ॥ ८९ ॥

देवं पूजार्थमाह्वानमावाहनमिति स्मृतम् ।
आसने सन्निवेशः स्यात् स्थापनं कुलनायिके ॥ ९० ॥

७८. **आवाहन**—पूजा के लिये देवता का आह्वान करना (बुलाना) 'आवाहन' कहलाता है । ७९ **स्थापन**—हे कुलनायिके ! आसन पर बैठाना 'स्थापन' है ॥ ९० ॥

अन्योन्यसम्मुखाकारः सन्निधापनमीरितम् ।
यत्र कुत्राप्यचलनं सन्निरोधनमीरितम् ॥ ९१ ॥

८०. **सन्निधापन**—एक दूसरे को आमने सामने स्थित करना 'सन्निधापन' कहलाता है । ८१. **सन्निरोधन**—जहाँ कहीं अन्य स्थान के लिये न चलना 'सन्निरोधन' है ॥ ९१ ॥

देवताङ्गे षडङ्गानां न्यासः स्यात् सकलीकृतिः ।
आच्छादनं समुद्दिष्टमवगुण्ठनमीरितम् ॥ ९२ ॥

८२. **सकलीकृति**—देवता के शरीर में षडङ्गों का न्यास करना 'सकली-कृति' है । ८३. **अवगुण्ठन**—आच्छादन करना (ढँकना) ही 'अवगुण्ठन' है ।

दर्शनं धेनुमुद्राया अमृतीकरणं प्रिये ।
क्षमस्वेत्यञ्जलिर्देवि परमीकरणं प्रिये ।
स्वागतं कुशलप्रश्नं निगदेद्देवताग्रतः ॥ ९३ ॥

८४. **अमृतीकरण**—हे प्रिये ! धेनुमुद्रा को दिखाना 'अमृतीकरणं' है ।

८५. **परमीकरण**—हे देवि ! 'क्षमस्व' कहकर अञ्जलि दिखाना 'परमीकरण' है। ८६. **स्वागत**—हे प्रिये ! देवता के सम्मुख कुशल प्रश्न करना 'स्वागत' है ॥ ९३ ॥

पाद्यं श्यामाकदूर्वाब्जविष्णुक्रान्ताभिरुच्यते ।
जातालवङ्गकक्कोलैरुक्तमाचमनीयकम् ॥ ९४ ॥

८७. **पाद्य**—श्यामाक, दूर्वा, अब्ज और विष्णुक्रान्ता से 'पाद्य' होता है। ८८. **आचमनीय**—जाती, लवङ्ग, कक्कोल से 'आचमनीय' कहा है ॥ ९४ ॥

अखिलाघप्रशमनार्द्धनपुत्रविवर्द्धनात् ।
अनर्घफलदानाच्च अर्घ्यमित्यभिधीयते ॥ ९५ ॥

८९. **अर्घ्य**—अखिल अघों (पापों) को शान्त करने से तथा धन पुत्र की वृद्धि करने से और अनर्घ (पुण्य) फल देने से 'अर्घ्य' कहलाता है ॥९५॥

सिद्धार्थमक्षतञ्चैव कुशाग्रं तिलमेव च ।
यवं गन्धः फलं पुष्पमष्टाङ्गार्घ्यं प्रकीर्त्तितम् ॥ ९६ ॥

९०. **अष्टाङ्ग अर्घ्य**—१. सिद्धार्थ (सरसों), २. अक्षत, ३. कुशाग्र, ४. तिल, ५. यव (जौ), ६. गन्ध (चन्दन), ७. फल और ८. पुष्प से 'अष्टाङ्गार्घ्य' कहा गया है ॥ ९६ ॥

मध्वाज्यदधिभिः प्रोक्तो मधुपर्कः कुलेश्वरि ।
देहप्रक्षालनं स्नानं सुगन्धिसलिलैः सह ॥ ९७ ॥
चन्द्राचन्दनकस्तूरीकालागुरुभिरुच्यते ।

९१. **मधुपर्क**—हे कुलेश्वरि ! १. मधु (शहद), २. आज्य (घी) और ३. दही—इन तीनों से 'मधुपर्क' बनता है। ९२. **स्नान**—इलायची, चन्दन, कस्तूरी, काला अगरु आदि से सुगन्धित जल द्वारा देह का प्रक्षालन करना 'स्नान' है ।

अष्टाङ्गप्रणिपातन्तु कथितं वन्दनं प्रिये ॥ ९८ ॥

एतच्चराचरं सर्वं क्षेत्रमित्यभिधीयते ।
तत् क्षेत्रं पालितं येन क्षेत्रपालः स उच्यते ॥ ९९ ॥

९३. **वन्दन**—हे प्रिये ! अष्टाङ्ग प्रणाम करना 'वन्दन' कहा गया है । ९४ **क्षेत्र**—यह सारा चराचर संसार 'क्षेत्र' है । ९५ **क्षेत्रपाल**—उक्त क्षेत्र का जो पालन करता है, वही 'क्षेत्रपाल' है ॥ ९८-९९ ॥

इति ते कथिता किञ्चिद् गुरुनामादिवासना ।
समासेन महेशानि यो जानाति स पूजकः ॥ १०० ॥
रहस्यातिरहस्यानां रहस्योऽयं महेश्वरि ।
ऊर्ध्वाम्नायोऽयमाख्यातः समासेन सविस्तरात् ॥ १०१ ॥

इस प्रकार 'गुरु' आदि नामों की भावना मैंने, हे महेशानि! संक्षेप में आपसे कही । जो इसे जानता है, वह कुलपूजक कौलिक है । हे महेश्वरि! रहस्य से भी अति रहस्यपूर्ण यह ऊर्ध्वाम्नाय संक्षेप में कहा गया है, विस्तार से नहीं ॥ १०१॥

कुलार्णवमिदं शास्त्रं योगिनीनां हृदि स्थितम् ।
प्रकाशितं मया चाद्य गोपनीयं प्रयत्नतः ॥ १०२ ॥

योगिनियों के हृदय में स्थित यह कुलार्णव शास्त्र सबका सार है । मेरे द्वारा आज इसे प्रकट किया गया । अतः इसे यत्न करके गुप्त रखे ॥ १०२ ॥

पुस्तकञ्च महेशानि पशुगेहे न निक्षिपेत् ।
न दद्यात् पशुहस्ते च न पठेत् पशुसन्निधौ ।
न पठेदासवोल्लासं ग्रन्थं भूमौ न निक्षिपेत् ॥ १०३ ॥

पशु (अधार्मिक) के घर में पुस्तक रखने आदि का निषेध—हे महेशानि ! पुस्तक को पशु के घर में न छोड़े । न तो पशु के हाथ में इसे दे और न पशु के सामने इसे पढ़े । आसवोल्लास को पढ़े नहीं और पुस्तक को भूमि पर न रखे ॥ १०३ ॥

नित्यं सम्पूजयेद्भक्त्या जानीयाद् गुरुवक्त्रतः ।
नापुत्राय प्रवक्तव्यं नाशिष्याय कदाचन ॥ १०४ ॥
स्नेहाल्लोभाद्भयादुक्त्वा सोऽचिरान्नश्यति ध्रुवम् ।

पुस्तक की नित्यपूजा—नित्य भक्ति से इसकी पूजा करे और गुरुमुख से इसका ज्ञान प्राप्त करे । अयोग्य पुत्र या अयोग्य शिष्य (या अदीक्षित) को इसे कभी न दे । स्नेह, लोभ या भय से जो इसे बताता है, वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है ॥ १०४-१०५ ॥

देवि यद्विद्यते प्राज्ञे तत्तत् किञ्चिन्मयोदितम् ॥ १०५ ॥
साधकानां हितार्थाय भुक्तिमुक्तिफलेषिणाम् ।

हे देवि ! प्राज्ञ अर्थात् प्रकृष्टरूप से ज्ञान रखने वाले को जो-जो बातें जाननी चाहिये, उनका कुछ वर्णन मैंने भुक्ति मुक्ति रूपी फल के इच्छुक साधकों के हित के लिये किया है ॥ १०५-१०६ ॥

यश्चोर्ध्वाम्नायमाहात्म्यं पठेत् श्रीचक्रसन्निधौ ॥ १०६ ॥
भक्त्या परमया देवि यः शृणोति स कौलिकः ।
व्रतं स्नानं तपस्तीर्थं यज्ञदेवार्चनादिषु ॥ १०७ ॥
तत् फलं कोटिगुणितं लभते नात्र संशयः ।
त्वत्सन्निधौ सन्निवसेन्नात्र कार्या विचारणा ॥ १०८ ॥

॥ इति श्रीकुलार्णवे निर्वाणमोक्षद्वारे महारहस्ये सर्वागमोत्तमोत्तमे सपादलक्षग्रन्थे पञ्चमखण्डे ऊर्ध्वाम्नायतन्त्रे काम्यकर्म-कथनं नाम सप्तदशोल्लासः ॥ १७ ॥

ऊर्ध्वाम्नाय माहात्म्य के पाठ व श्रवण का फल—श्री चक्र के निकट जो ऊर्ध्वाम्नाय के माहात्म्य का अत्यन्त भक्तिपूर्वक पाठ करता है या उसे श्रवण करता है, वही 'कौलिक' है । व्रत, स्नान, तप, तीर्थ यज्ञ, देवार्चन आदि से जो पुण्यफल मिलता है, उसका कोटि गुना फल उक्त माहात्म्य से प्राप्त होता है, वह कौलिक आपके (देवी के) सान्निध्य में निवास करता है, इसमें सन्देह नहीं ॥ १०६-१०८ ॥

॥ इस प्रकार श्रीकुलार्णवतन्त्र के ऊर्ध्वाम्नायतन्त्र में काम्यकर्मकथन नामक सत्रहवें उल्लास की पं० चित्तरञ्जन मालवीय कृत हिन्दी पूर्ण हुई ॥ १७ ॥

श्लोकानुक्रमणिका

अ
अकिञ्चनोऽभिषिक्तश्च ३००
अक्रियैव परा पूजा १६०
अकुलं शिव इत्युक्तं ३११
अकुलस्थामृताकारे १११
अकृत्वा न्यासजालं यो २७४
अक्षमाला द्विधा प्रोक्ता २७४
अक्षरत्वाद्वरेण्यत्वाद् ३१०
अक्षरात्मा खिलमन्त्राधि ७७
अक्षोभ्यानन्दतः पश्चा १२३
अक्षोरोष्टदा चेशानी ७३
अखण्डमण्डलाकारं १०७
अखण्डैकरसानन्दा १११
अखिलाघप्रशमना ३२१
अग्रतः पृष्ठतः केचित् १८
अग्रगण्योऽतिगम्भीरः २३९
अग्निप्रभां धूम्रवर्ण २९१
अग्निसूर्येन्दुब्रह्मेन्द्र १०९
अग्नौ तिष्ठति विप्राणां १६१
अग्नीषोमौ बिन्दुनादौ ५७
अर्घ्यं निवेद्य तच्छेषं स्वयं १८३
अङ्गुष्ठो भैरवो देवो ११८
अङ्गुष्ठानामिकाभ्याञ्च ११८
अङ्गुष्ठानामिकाभ्याञ्च १२४
अङ्गुष्ठेन च मोक्षः २७५
अङ्गुष्ठगुल्फजंघासु ७९
अङ्गुलीभिश्च सर्वाभि १२४
अर्चितश्च प्रयत्नेन १९४
अज्ञातकौलिके प्राप्ते १९८
अज्ञात्वा कौलिकाचार १००
अज्ञानकरतालान्त १४८
अणिमाद्यष्टसिद्ध्यादि ३०१
अत एव शिवः साक्षाद् २४०
अतिदूरस्थितो वापि १६८
अतिह्रस्वो व्याधिहेतु २७६
अतिहासमकर्माणं २३५
अत्यल्पं हि गुरोर्द्रव्य २२४
अत्याहारः प्रलापश्च २८६
अत्र जन्मसहस्रेषु ३
अत्रिनेत्रः शिवः साक्षाद २४०
अथ कार्त्तिकमासस्य १८५
अथवा निष्कलं ध्यायेत् ८३
अथवा निष्प्रपञ्चेन २१७
अथवा यौवनारूढाः १८०
अथ वैशाखमासस्य १८३
अदीक्षिता ये कुर्वन्ति २६५
अदीक्षितैरनाचारै १३७
अदीक्षितां स्त्रियं कुर्यात् १२५
अदृष्टपौरुषाणाञ्च १३८
अर्द्धयोजनगः शिष्यः २३१
अद्वैतन्तु शिवेनोक्तं १९
अद्वैतं केचिदिच्छन्ति १९
अद्वैतं भावयेन्नित्यं २२३
अधिपायै पराम्बा देव्यै ८१
अधिवासनपूर्वन्तु २६६
अधीरं दुःखिनं भीरु २३५
अधः स्थिते गुरावूर्ध्वे २२८
अनर्घ्याणि च रत्नानि ३८
अनधीतोऽप्यशास्त्रज्ञो ९५
अनन्तं गतभारूपं १५६
अनन्तमव्ययं तत्त्वं ५८
अनन्तचन्द्रभुवन ६२

अनन्तफलदानाच्च ३१५
अनभिज्ञं गुरुं प्राप्य २५१
अनभिज्ञा अभिज्ञन्ति १६३
अनर्हे कुलविज्ञानं २८
अनर्हे मन्त्रविज्ञानं २५४
अनाचारान् सदाचारान् १९९
अनाचार: सदाचार १६३
अनाघ्रेयमनालोक्य ४१
अनादिघोरसंसार १४१
अनादृत्य गुरोर्वाक्यं २२८
अनाद्यविद्योपहिता २
अनायासेन संसार २८
अनिखातविनिक्षिप्त १७१
अनिमित्तं तृणं वापि ९३
अनिलेन विना मेघो ५२
अनिवेद्य गुरोर्भुङ्क्ते २३०
अनिवेद्य तु य: शक्त्यै १२५
अनेककोटिमन्त्राणि २७०
अनुग्रहन्तु य: कुर्यात् १८९
अनुगृह्णन्ति देवेशि १९२
अनुमन्ता विश्वसिता ४२
अनेन बलिदानेन १२३
अनेन सर्वशान्तिश्च ३०२
अन्तर्यागं बहिर्यागं २४४,२९२
अन्तर्लक्ष्यो बहिर्दृष्टि: १५०,२३८
अन्तस्तेजो बहिस्तेज १२४
अन्त: कौलो बहि: २०९
अन्त: शुद्धिर्बहि: शुद्धि २६३
अन्त:स्थानुभवोल्लासो ९७
अन्नदानात् कुलेशानि ३१८
अन्नैश्चतुर्विधैर्देवि २६९
अन्यथा कौलिके ४०
अन्यथा परमं तत्त्वं १६
अन्यायेन तु यो दद्याद् २५३
अन्योन्यसम्मुखाकार: ३२०
अपत्यं मे कलत्रं मे ८
अपमृत्युमहारोग २९६
अपूजितास्तु विघ्नन्ति १९२
अपेयमपि पेयं स्याद १६३
अप्रबुद्धा पशो: शक्ति: १०३
अबन्धबन्धनं घोरं १२
अभिज्ञश्चोद्धरेन्मूर्ख २५०
अभिज्ञा एव जानन्ति ३५
अभिज्ञं मन्यमानैश्च १३७
अभिमानो न कर्त्तव्यो २२७
अभिषेकोऽथ विमली २७८
अभीष्टफलदानाच्च ३१७
अभ्यङ्गस्नानशुद्धान्तां १७८
अभ्यर्चयित्वा त्वां देवि १६९
अभ्यर्च्य देवताबुद्ध्या १७९
अभ्यर्च्य मण्डलं पश्चा १०७
अभ्यस्य सर्वशास्त्राणि १८
अमदक्रोधदम्भाशा १६७
अमावस्यादिने देवि १८४
अमावास्यादिने भक्त्या १८६
अमृताब्धौ मणिद्वीपे १०५
अमृता मानदा पूषा १०९
अमृतांशुस्वरूपत्वा ३१७
अमेध्यानि द्विजातीनां ४१
अमेध्येन तु देहेन २८५
अम्बादेव्यै नमो ब्रूयादां ८१
अम्बादेव्यै नम: प्रोक्तो ७७
अयनं वत्सरयुग ६८
अयष्ट्वा भैरवं देव १००
अयुतं नियुतं वापि ३०२
अयं सिद्धाभिषेक: स्या २६२
अरिसिद्ध: सुतं हन्या २८०
अरूपं भावनागम्यं ५८
अलक्ष्यो हि यथा लोके १६५
अलिमांसाङ्गनासङ्गे १६२
अलोलुपो ह्यसङ्कल्प २३९
अल्पषोढां कुलेशानि ६५
अवरोप्य पुन: शीता ८९
अविधानेन यत् पापं ८७
अविभक्तौ यथा आवां १५३
अविश्वासकरं संश २३५
अशास्त्रीयोपदेशश्च २५३
अशीतिगुडसम्मिश्रं ९०

अशुभानि च कर्माणि २२०
अश्वमेधायुतेनापि १७४
अश्रद्धधाना ये चात्र २०४
अश्रुतं बुध्यते शास्त्रं २९६
अष्टाष्टकार्चनं कुर्यात् १८६
अष्टोत्तरसहस्रन्तु १८६
असच्छिष्येष्वभक्तेषु २५४
असन्त इव भाषन्ते १६५
असाध्यसाधकं २३७
असूयामदमात्सर्य २३५
असंस्कारी तु यो नौ स्यात् १०२
असंस्कृता सुरा पाप १०८
असंस्कृतोपदेशश्च २५४
असंस्कृतं पिबेद्द्रव्यं १०१
अस्नात्वा वाप्यभक्त्या वा १९९
अस्नात्वाऽनासनस्थो १९८
अस्मात् प्रवितताद्वन्धात् २६३
अस्मात् परतरध्यानं २९७
अस्ति देविं परब्रह्म २
अस्ति चेत्त्वत्समा नारी २४
अहम्भावहराद्धीति ३१५
अहिते हितबुद्धिः स्याद ७
अहो मोहस्य माहात्म्यं ३९
अहं गुरुरहं ज्येष्ठ २०३

आ

आकाशे पक्षिणां देवि १६५
आकृष्टस्ताडितो वापि २५५
आगमोक्तेन मार्गेण ११८,२७४
आगमोक्तेन विधिना ५९
आगमोत्थं विवेकोत्थं १९
आघ्राणनप्रजननान् ३१८
आचार्येण विधानेन १७६
आचारकथनाद्दिव्य ३१३
आजन्ममरणान्तश्च १५
आजानुभ्यां भवेन्मग्नो ४१
आज्येनानामिकास्थूल १८५
आज्ञाभङ्गोऽर्थहरणं २२५
आज्ञाभाल तलब्रह्म ८१
आज्ञासिद्धमिदं कौल २११
आज्ञासिद्धिमवाप्नोति ८५
आणवं कार्मणञ्चैव २४४
आत्मनोऽनुग्रहार्थं वा १९३
आत्मभावप्रदानात्तु ३०९
आत्मरक्षां पुरा कृत्वा ३०५
आत्मविच्च कनीयांसं २३२
आत्मविद्याशिवसर्व २४३
आत्मसिद्धिप्रदानाच्च ३१६
आत्मस्थानमनुद्रव्य १०६
आत्मार्थमानसद्भावैः २२३
आत्मानं भावयेन्नित्यं २९६
आत्मेच्छं पूरयेत् पात्रं ९२
आत्मैकभावनिष्ठस्य १५८
आत्मैव यदि नात्मान ५
आदिक्षान्ताक्षवर्णत्वा २७५
आदित्वात् सर्वमार्गाणां ३१४
आदिमध्यावसानेषु १२,२५५
आदौ भक्तिर्भवेद्देवि २५६
आदौ भक्तिविहीना ये २५६
आद्यन्तरहितं कृत्वा २७६
आधारेण विना भ्रंशो ८७
आधारं त्रिपदं प्राहुः ८७
आनन्दकम्परोमाञ्च २५५
आनन्दश्चैव कम्पश्च २६१
आनन्दात्तृप्यते देवी १३४
आनन्दं ब्रह्मणो रूपं ९८
आपदो दुरितं रोगा १४१,२१०
आब्रह्मबीजदोषाश्च २६९
आभिरूप्याच्च बिम्बस्य ११५
आममांसं सुराकुम्भं २०५
आमिषासवसौरभ्यहीनं १६२
आमूलाधारमाब्रह्मरन्ध्रं १०२
आमोदानाञ्च कस्तूरी ४८
आम्नायतत्त्वरूपत्वा ३१४
आम्नायमीदृशं देवि ४९
आम्नाया बहवो गुप्त ४६
आम्नाया बहवः सन्ति ४६
आम्नायभेदं सङ्केतं २९३

आम्नायं यो नरो देवि ४९
आर्योमा चण्डिका दुर्गा ६९
आयुरारोग्यमैश्वर्यं १४१
आर्ये पराम्बादेव्यै च ७९
आयु: श्रीकान्तिसौभाग्य ३००
आरक्तशुक्लमिश्रा(कृष्णा) २४४
आरम्भस्तरुणश्चैव १३६,१५१
आराधनासमर्थश्चे ९६
आराध्य समयाचारं २८
आलस्यं जृम्भणं निद्रां २८६
आवयो: परमाकारं ९७
आवाहनादिकर्माणि ३२०
आवाह्य देवतामस्मिन् ३०२
आवाह्य देवतामेकां ११७
आवाह्य देवतां तस्यां १८१
आवृत्तिं गुरुपंक्तिश्च १००
आशा सूचीविनिर्भिन्नं ९
आशुशुक्षणिरूपत्वा ३१७
आश्रमाणां यथा भिक्षु ४८
आसिकाबन्धनं नास्ति १५९
आसनं भोजनं पात्र १३८
आसवोच्छिष्टपात्रन्तु १३९
आस्तिकं दानशीलञ्च २३७
ओं औं तलातलं देवि ७२
अं अ: रसातलञ्चैव ७२

इ

इच्छाशक्ति: सुरामोदे ९२
इत: पूर्व मया नोक्तो ६२
इत: पूर्वं मया नोक्तं ५२
इति तत्त्वत्रयोल्लास १५४
इति ते कथिता काचिज्जीव २१
इति ते कथिता किञ्चिद् ३२२
इति ते कथितं देवि ८६,१०३,११९
इति ते कथितं किञ्चित् १३५,१७४,
१९६,२१३,२३३,२५१,२६७;२८७
इति ते कथित: किञ्चित् ३०६
इति पृच्छन्ति मूर्खास्ते ३८

इत्यादिदुष्टजन्तूंश्च ३०६
इत्यादिदेवतापूजां १९०
इत्यादि ध्यानभेदेन ३०१
इत्यादि पञ्चमुद्राणां १०३
इत्यादिलक्षणोपेत: १०५
इत्यादिलक्षणं ज्ञात्वा ११७
इत्याद्या: कथिता: किञ्चि २९३
इत्येतत् कथितं किञ्चित् ४४
इदमेव परा दीक्षा ५९
इदमेव परो यज्ञ ५९
इदमेव परं ज्ञान ५९
इदमेव परं ब्रह्म ५९
इदं कृतमिदं कार्य ८
इदं ज्ञानमिदं ज्ञेयं १६,१८
इदं पवित्रममृतं १३२
इन्द्राग्निरुद्रग्रहदृग्वेदा २७९
इन्दिरा मा रमा पद्मा ६७
इयं प्रोक्ता कुलेशानि २५९
इह भुक्त्वाऽखिलान् भोगान् १८५
इहामुत्र फलं दद्या: ९५
इह यत् क्रियते कर्म १०
इहैव नरकव्याधे ५
इष्टधर्मादिकथना ३१३
इं ईं योगिनीप्रतिष्ठां ७८

ई

ईप्सितानि च सर्वाणि १९३
ईशतत्पुरुषाघोर ६५
ईं उं ऊं आदि हंसादे ७६

उ

उक्तजात्यङ्गनाभावे १२६
उच्चैर्जपोऽधम: प्रोक्त २७६
उच्छिष्टो न स्पृशेच्चक्रे २००
उच्छिष्टं भक्षयेत् स्त्रीणां १३९
उड्डीयानां चतुरस्रं १०७
उत्तमा तत्त्वचिन्ता स्या १६०
उत्तमा नित्यपूजा स्यात् १७५
उत्तमा सहजावस्था १६०

उत्तमांश्चाधमे कुर्या २५५
उत्पत्तिवासनावर्ण २९१
उत्पन्नसहजानन्द १७३
उत्सृष्टं दुर्मुखञ्चापि २३४
उद्यानानि विविक्तानि २७१
उन्मना: पतनोत्थाने १४९
उन्मत्तरससंसिक्तै पिष्ट्वा ३०४
उपचारेण सन्तिष्ठेद् २२७
उपदेशस्य सामर्थ्यात् २७०
उपमन्त्राश्च तावन्त: ४६
उपपातकलक्षाणि २६४
उपासनाशतेनापि २६४
उलूकवदना देवी १९५
उल्बणत्वात् परत्वाच्च ३१५
उष्णीषी कञ्चुकी नग्नो १९९,२८६

ऊ

ऊढा धृता तथा क्रीता २०४
ऊद्र्ध्वाम्नायस्य चैतानि ५१
ऊद्र्ध्वाम्नायस्य तत्त्वं हि ४५
ऊर्ध्वतत्त्वात् कुलेशानि ४७
ऊर्ध्वत्वात् सर्वधर्माणा ४७
ऊर्ध्वाम्नायप्रवेशश्च ८५
ऊर्ध्वाम्नायस्य माहात्म्यं ५१,५१,६१
ऊर्ध्वाम्नायैकनिष्णात: ३०३
ऊर्ध्वाम्नायं विजानाति ४९
ऊर्ध्वे ब्रह्माण्डतो वा दिवि
गगनतले भूतले वा तले वा १४३

ऋ

ऋषिष्छन्दोदेवताङ्ग २९०
ऋषिरस्य पर: शम्भु ६४
ऋं ॠं लृं सुतलश्चाति ७१
ऋं ॠं शान्तं तथा शान्तिं ७९

लृ

लृं एं ऐं महातलश्च ७१

लॄ

लॄं एं ऐं चतुर्लक्षं ७६

ए

एकग्रामस्थित: शिष्य २३१
एकत: सकला धर्मा २३
एकदापि न सेवेत २०५
एकद्वित्रिचतु:पञ्च ११२
एकपात्रं न कुर्वीत १३८
एकपीठे पृथक्पूजां ११७
एकपीठे कुलेशानि ११७
एकभक्तोपवासाद्यै १४
एकस्मिन्निधनं यत्र २०८
एकस्यापि विधानस्य २८९
एकाक्षरप्रदातारं २०८
एकाक्षरे तथा कूटे २८४
एकान्ते द्वारयजनं ६३
एकान्ते विजनेऽरण्ये १०५
एकाब्देन द्विजो योग्य: २६६
एकाम्नायश्च यो वेत्ति ४७
एका शुण्ठी द्विवह्निश्च ९०
एकासने निविष्टस्तु २००
एकैकमङ्गुलीभि: स्या २७५
एकेन वाथ सर्वैर्वा ३०२
एकवृक्षं श्मशानञ्च २०५
एतच्चक्रगता वीरा १४७
एतच्चराचरं सर्वं ३२२
एतज्जपिष्यामीत्यादौ २७५
एतादप्युत्तमं द्रव्यं ९०
एतान्येव कुलस्यापि ३५
एता: कला मातृकाश्चा ११२
एवमापद्गतस्यापि ३१
एवं चित्ताम्बुजे ध्यायेद ८३
एवं तत्त्वत्रयज्ञानं १३१
एवं ध्यात्वा कुलेशानि २९५
एवं न्यस्ततनुर्देवि ८२
एवं न्यासे कृते देवि ८४
एवं यन्त्रं समालिख्य २९९
एवं यो न चरेद्देवि २३१
एवं यो मासमात्रन्तु १८४
एवं य: पूजयेद्देवि १८०

एवं शुक्लप्रतिपदं १८४
एवं षट्कं समाख्यात १९४
एवं सन्तर्प्य देवेशि ११८
एवं सम्प्रार्थ्य देवेशि १२८
एवं सर्वशरीरस्था ११५
एवं संपूज्य धूपञ्च ११९
एषु स्थानेषु देवेशि ११४
ऐङ्कारिणी चौघवती ७३
एं ऐ देवञ्च हल्लेखां ७९

क

कण्ठाल्ललाटपर्यन्तं २५८
कथयन्त्युन्मनीभावं १७
कथ्यन्ते दश संस्कारा २७८
कनिष्ठानां स्वशिष्याणां १३९
कन्दमूले मनः कृत्वा ६३
कन्यां कुमारिकां नग्ना २०६
कपालालाबुपात्राणि ८८
कपालीति पदं पश्चा १२३
कभाद्यर्णयुतान् मन्त्री ७५
कमलासनरूपत्वा ३१६
कर्मणा मनसा वाचा ५९, ३२०
कर्मणोन्मूलितेऽज्ञाने १७२
करभद्रा खगबला ७४
करपादोदरास्यादि १५५
कराभ्यां चिन्मुद्रां समधु-
नृकपालञ्च दधतीं ११८
करेण भ्रामयेत् सम्यग ८९
कलसेषु समभ्यर्च्य ३००
कलादीक्षा त्रिधा ज्ञेया २५८
कल्पवृक्षवनान्तःस्थ ८२
कल्पयेद्भुवनं तत्त्वं २६०
कल्हारारुणमन्दार ३०३
कवर्गणापि पातालं ७२
कस्तूरीं कर्दमधिया ३९
काकिनी हयवक्त्रा च १९५
कामुको न स्त्रियं गच्छेद् १५४
कामक्रोधपरित्यागी २२८
कामक्रोधादिदोषोत्थ ११६
काम्यप्रयोगकर्त्तॄणां २८९
कायाक्लेशेन महता २१९
काली कात्यायनी गौरी ६९
कालो न ज्ञायते नाना ६
किङ्करः क्षुधितः स्तब्धः २७७
क्रियमाणानि कर्माणि १७३
क्रियादीक्षाष्टधा प्रोक्ता २५८
क्रियावर्णकलास्पर्श २५७
क्रियायासपराः केचित् १४
किं कार्यं वयमायातः १४७
किं तीर्थाद्यैर्महायासैः २१९
कीर्त्यमाने कुले येषां १६७
कुण्डी कम्बुकपालानि ९८
कुटुम्बचिन्तायुक्तस्य १२
कुतर्का कुत्सितालापा १२७
कुप्यन्ति कुलयोगिन्यो २०६
कुमारी च व्रतस्था च १२६
कुर्यात् कर्कटके वापि १८२
कुर्यात् पशुप्रसङ्गं वा २०२
कुर्यादनिन्द्यकर्माणि १७२
कुर्याद्विद्वेषणोच्चाट ३०४
कुर्यान्नवकुमारीणां १७८
कुलज्ञा एव तुष्यन्ति ३४
कुलज्ञानविहीनोऽपि ३०
कुलज्ञानिनमालोक्य १६९
कुलज्ञानी वसेद् यत्र १६९
कुलज्ञो हि च सर्वज्ञो ३४
कुलदीपान् प्रदर्श्याथ १८३
कुलद्रव्याणि सेवेत १०१
कुलद्रव्यादिबीभत्सं २३६
कुलद्रव्यैर्विना कुर्याज्जप ९७
कुलद्रव्यैः समभ्यर्च्य २६१
कुलद्रव्यं प्रवक्ष्यामि ८८
कुलद्रव्यं मुखे पूर्व २६१
कुलधर्मकथायोगि २३८
कुलधर्मप्रवहणं २५
कुलधर्मप्रसङ्गञ्च २०८
कुलधर्ममजानन् यः ३०
कुलधर्ममहामार्ग २९

कुलधर्ममिमं ज्ञात्वा ३६
कुलधर्मविहीनस्य ३२
कुलधर्मं समाश्रित्य २१०
कुलधर्मं हि मोहेन २५
कुलधर्मादिकं सर्वं २०९
कुलधर्मेण देवत्वं ३७
कुलधर्मो हतो हन्ति ३०
कुलनिष्ठान् परित्यज्य १७१
कुलपूजाधिको धर्मः १९१
कुलपूजाधिको यज्ञः १९१
कुलपूजाधिको योगः १९१
कुलपूजाधिकं दानं १९१
कुलपूजासमं नास्ति ९५
कुलपूजां विना चक्रे १९०
कुलपूजां विना यस्तु ९५
कुलभक्तान् कुलज्ञानान् १६७
कुलमन्त्रमिदं देवि ६३
कुलमार्गो महादेवि ४०
कुलशास्त्रमनादृत्य २९
कुलशास्त्राणि सर्वाणि ४३
कुलाकुलाख्यसहज २९२
कुलाकुलाष्टकां देवि १८१
कुलागमरहस्यज्ञो १०४
कुलाचार्यगृहं गत्वा १९९
कुलाचार्येण तच्छक्त्या १९९
कुलाचारैकनिरता २६२
कुलार्णवमिदं शास्त्रं ३२२
कुलान्वयं समुत्सृज्य २९
कुलाष्टकमिदं प्रोक्तम् १२५
कुलेश परमेशान १
कुलेश बटुकादीनां १२०
कुलेश श्रोतुमिच्छामि २२,४५,६२,
१०४,१३६,१५५,१७५,१९७,२१४,
२३४,२५२,२६८,२८८,३०७,
कुलेशाधारपात्राणां ८७
कुलेशि कुलनिष्ठानां ३४
कुलेशि कुलशास्त्रज्ञाः २०९
कुलं गोत्रं समाख्यातं ३११
कुर्वन्त्यनुग्रहं देवि १८९
कुर्वीत चाङ्गसिद्ध्यर्थं २६९
कृत्वाधिकमृणं ज्ञेयं २८३
कृत्वा न्यासमिमं देवि ८५
कृत्वा पुरोदितन्यासान् १८३
कृत्वा समयदीक्षाञ्च २५४
कृत्वैवं भुवनन्यासं ७३
कृपाणधारागमनात् ४१
कृष्णाष्टमीचतुर्दश्या १७६
कृष्णांशुकां कृष्णवर्णां २०५
केशवादि गणेशादि १८९
केवलं गुरुशुश्रूषा २२३
कैलासशिखरासीनं १
कोटिकोटिमन्त्रजापात् २१४
कोटिकोटिमहादानात् २१४
कोटिकन्दर्पलावण्यं ८३
कौमारादिनिरोधत्वात् ३१३
कौलज्ञाने ह्यसिद्धो यस्त १००
कौलाः पशुव्रतस्याश्चेत् १०१
कौलिकान् भैरवावेशान् १४८
कौलिकेन्द्रे सकृद्भुक्ते १७२
कौलिकेन्द्रे समायाते १६९
क्वचिच्छिष्टः क्वचिद्भ्रष्टः १६५
क्वचित् यदृच्छया प्राप्त १३९
कं खं सिद्धिमहोच्छुष्मां ७९
कं खं गं चैव षड्लक्षं ७७

क्ष

क्षणं ब्रह्माहमस्मीति १५९
क्षीयन्ते सर्वपापानि २२४
क्षीरोद्धृतं घृतं यद्व १५७
क्षीरवृक्षसमुद्भूतं ९२
क्षीरेण सहितं तोयं १५२
क्षुधितस्य यथा तृप्ति २४७
क्षेत्रपालपदं पश्चात् १२३
क्षेत्रं वनाश्रमगुहा ६७

ख

खदिरश्वेतमन्दार ३०२
खभूमिदिग्जलगिरि १९२
खनेत्तत्प्रतिमां मन्त्री ३०४

ग

गकारो ज्ञानसम्पत्ती ३०८
गकार: सिद्धद: प्रोक्तो ३०८
गच्छतस्तिष्ठतो वापि ३२,५७
गच्छंस्तिष्ठन् स्वपन् जाग्रज्ज २२७
गतं शूद्रस्य शूद्रत्वं २६४
गन्धपुष्पाक्षताकल्प २८८
गन्धपुष्पाक्षताद्यैश्च १८७
गन्धपुष्पाक्षतै: पूज्य १४०
गन्धपुष्पाम्बराकल्पै १८१
गन्धपुष्पादिभिर्धूपै १७८
गन्धपुष्पादिभि: सम्यग १९३
गम्भीरापारदौर्भाग्य ३१८
गवां सर्पि: शरीरस्थं ११५
गवां सर्वाङ्गजं क्षीरं ११५
गायकी रजकी शिल्पी १२६
गिरौ सर्षपमात्रन्तु ६१
गुञ्जाफलप्रमाणन्तु ९०
गुडमिश्रेण तक्रेण ९३
गुणासहिष्णुमहित २३५
गुप्तप्रकटसम्भूतं २१२
गुरवो बहव: सन्ति २४७
गुरोरालोकमात्रेण २६०
गुरौ मनुष्यबुद्धिञ्च २२०
गुरौ सन्निहिते यस्तु २२२
गुरोर्यस्यैव सम्पर्कात् २४८
गुरोर्हितं हि कर्त्तव्यं २२१
गुरो: प्रणामत्रितयं २३०
गुरो: श्रीपादुकाभूषा २२६
गुरो: स्थानं सम्प्रदायं २२५
गुरुकारुण्ययुक्तस्तु ३३
गुरुकारुण्यसंलभ्य ३९
गुरुकार्ये स्वयं शक्तो २२७
गुरुकोपाद्विनाश: स्याद् २२५
गुरुजन्मदिने प्राप्ते १७६
गुरुणा कारयेद्देवि १८६
गुरुदैवतमन्त्राणा १३३
गुरुदैवतसम्भक्ता १२६
गुरुदैवतसम्भक्तं २३७
गुरुद्रव्याभिलाषी च २२४
गुरुबुद्ध्या नमेत् सर्व २३०
गुरुभक्त्यग्निना सम्यग्द २१८
गुरुभक्त्या यथा देवि २१९
गुरुभक्तिविहीनस्य २१८
गुरुमित्रसुहृद्दासीदा २२६
गुरुमूला: क्रिया: सर्वा २१६
गुरुवाक्यप्रमाणज्ञं २३७
गुरुवाक्यं हतं कृत्वा २०७
गुरुशक्तिसुतज्येष्ठ २०५
गुरुशक्तिं वीरभार्यां २०५
गुरुशिष्यावुभौ मोहा २५३
गुरुशक्तिसुतानाञ्च १३९,२६६
गुरुस्त्रिवारमाचारं २१३
गुरूक्तानुक्त कार्येषु २२७
गुरूक्तं परुषं वाक्य २२२
गुरूपदिष्टमार्गेण २६०
गुरूपदेशरहिता ३९
गुरुं प्रकाशयेद्धीमान् २१०
गुरुं न मर्त्यं बुध्येत २२०
गुरुं नाम्ना न भावेत २०३
गुरु: पिता गुरुर्माता २२१
गुरु: शिष्याधिकारार्थं २५३
गुरु: सदाशिव: साक्षात् २४१
गुर्वग्निप्रेतसंस्कार २९३
गुर्वग्रे न तप: कुर्या २२२
गुर्वर्थं धारयेद्देहं २२१
गुर्वर्थं देवतार्थं वा २०८
गुशब्दस्त्वन्धकार: ३०८
गुह्यागमात्मतत्त्वान्ध ३०८
गुह्याद् गुह्यतरं देवि २३
गृहारण्यसमा लोके १५
गृहे शतगुणं विद्याद् २७१
गृहण गृहण कुरुद्वन्द्वं १२३
गृहणन्त्यन्योन्यपात्राणि १४८
गृहणयुग्मं रुरुपदं १२२
गोब्राह्मणवधं कृत्वा २२८
गौडी च श्वेतबर्बुरजम्बु ८९

गौरीशिवौ रमाविष्णू १८२
ग्रथिताङ्गुष्ठकौ कृत्वा १२९
ग्रथित्वा मातृकावर्णै १०६
ग्रहवेगादिदुष्टानां ३०१

घ

घृणा सङ्का भयं लज्जा २४५

च

चक्रप्रवेशं प्रणति २९२
चक्रमध्ये घटे भग्ने २०१
चक्रमध्ये शुचिधिया २००
चक्रमध्ये तु मूढात्मा १५३
चक्रसङ्केतकं मन्त्रं २४४
चक्रेऽस्मिन् योगिनो वीरा १४७
चक्रे मदाकुलान् दृष्ट्वा १४९
चण्डाली चर्मकारी च १२५
चतुर्णामपि वर्णाना ९५
चतुरशीतिलक्षेषु ३
चतुराम्नाय वेत्तारो ४६
चतुराम्नायंविज्ञाना ४७
चतुरो वाप्यथैकं वा २९९
चतुर्वेदी कुलाज्ञानी ३२
चतुर्वर्गफलावापात् ३१९
चतुर्विधं कुलेशानि ३१९
चतुर्विधशरीराणि ३
चतु: पीठार्चनफलं १८२
चतु:शतं जपेद् यस्तु ६०
चतु:षष्ट्यक्षरै: प्रोक्त: १२२
चन्दनागुरुकर्पूर ३०३
चन्द्राचन्दनकस्तूरी ३२१
चन्द्रास्तमयपर्यन्तं १८५
चम्पकद्वयपालाश ३०३
चर्मवस्त्रशिलाकूर्म ३००
चराचरसमासन्न ३०८
चराचरसमेतानि ५६
चरितार्थविकाशाच्च ३१२
चवर्गं खेचरीं ई लां ८१
चवर्गं भूतलञ्चेति ७२
चर्वणेन युतं पान १३३
चिरायासाल्पफलदं ३४
चिरेणैकैकफलदा ५७
चिरं संविदधाते तौ १४९
चितानले विषतरु ३०४
चित्ते स्वातन्त्र्यसार १३२
चित्तं तत्त्वे समाधाय २५९
चिन्मयस्याप्रमेयस्य ११४
चुल्लनं सिद्धिदं प्रोक्तं १३३
चैतन्यरहिता मन्त्रा: २७७

छ

छं जं झं अष्टलक्षं ७७

ज

जडानार्त्तान्मृतानापद्गतान्
दृष्ट्वाऽतिदु:खितान् ६
जन: स्वदेहकण्डूतिं १५८
जना यथावमन्यन्ते १६५
जना: स्तुवन्तु निन्दन्तु ३१
जना: कृत्वेह कर्माणि १०
जन्म सम्पद् विपत् क्षेम २८२
जन्महेतू हि पितरौ २२१
जन्मान्तरसहस्रेषु ३१२
जन्मान्तरसहस्रेषु या २६
जपध्यानादिनिरतं २३८
जपध्यानं विनाऽगर्भ: २७३
जपात् श्रान्त: पुनर्ध्याये २८७
जपयज्ञात् परो यज्ञो २६८
जपेत् पञ्चशतं यस्तु ६०
जरा च पालिनी शान्ति ११०
जरादर्शितपन्थानं ८
जल्पो जपफलं तन्द्रा १४६
जवाबन्धूकसिन्दूर २९८
जाग्रत् स्वप्न: सुषुप्तिश्च २४३
जाड्यं दु:खं तृणच्छेदं २८६
जातसूतकमादौ स्यात्त २७६
जातास्त एव जगति ३२
जातिभेदो न चक्रेऽस्मिन् १५२

जातिमानधने गर्व २३७
जाति विद्याधनाढ्यो वा २२९
जानन्ति कुलमाहात्म्यं ३४
जानुनोर्नाभिपर्यन्तं २५८
जाम्बूनदस्य कलुषं २१२
जायते देवताभावो २५९
जायते देवताभाव: २५८
जायन्ते च म्रियन्ते च ५३
जिह्वा दग्धा परान्नेन २७९
जिह्वोपस्थपरं देवि २३५
जित्वाधिव्याधिरहित: २९६
जीर्णदेवालयोद्यान २७२
जीवस्तृणजलौकेव १०
जीव: शिव: शिवो जीव: १६१
जीवेदग्निप्रविष्टो वा २२५
ज्वरोन्मादादिरोगेषु २९७
ज्येष्ठस्य च कनिष्ठस्य १९८

ज्ञ

ज्ञानतोऽज्ञानतो वापि १२७
ज्ञानदा च टङ्कधरा ७४
ज्ञानेन क्रियया वापि २५४
ज्ञानिनोऽज्ञानिनो वापि १७२
ज्ञानोपदेशसामर्थ्यं २५५

झ

झं ञं गुह्यकशब्दान्ते ७९

ट

टवर्गेण भुवो लोकं ७२
टंवर्गं पातालचरीं ऊं ८१

ड

डाकिनी सर्पवदना १९५
डं चं साप्सरसं जयां ७९
डं ढं किन्नरवामाञ्च ७९
डं ढं णं दशलक्षञ्च ७७

त

तण्डुलानां चतु:प्रस्थं ८८
ततश्चाप्युत्तमं जन्म ४
ततस्त्रि: षड् द्वादश वा २३०
ततोऽर्चनादिकं सर्वं १२७
ततोऽधिदेवतायै स्यात् ७६
ततो नमेद् गुरुं वापि २३०
तत्र यद् यत् कृतं कर्म १४६
तत्र योजनसंख्योक्त २३१
तत्रादौ परमेशानि ६७
तत्रापि कुलमार्गस्था: २१०
तत: पीठं समभ्यर्च्य ११४
तत: श्रीगुरुरूपाय १२८
तत: सन्दर्शयेन्मुद्रा ८३
तत: स्वीकृत्य च गुरु: १३१
तत् कर्म यत्र बन्धाय २०
तत् फलं कोटिगुणितं ३२३
तत्कर्मसूचकैर्वाक्यै २५५
तत्कुलं पावनं देवि ५०
तत्त्वज्ञैरुपदिष्टा ये २४९
तत्त्वत्रयश्रीचरण १६८
तत्त्वत्रयविशुद्धि: ३१९
तत्त्वत्रयं स्यादारम्भ: १३६
तत्त्वन्यासक्रमेणैव २५९
तत्त्वमात्मस्थमज्ञात्वा १७
तत्त्वस्वरूपमननात् ३१०
तत्त्वहीनं गुरुं लब्ध्वा २५०
तत्त्वात्मकस्य देवस्य ३१७
तत्पत्नी चेश्वरस्तस्य ११३
तत्प्रभापटलच्छाया २९८
तत्समीपं ततो गत्वा १९७
तत्संख्यादिवसैर्मासै: २३१
तत्संशयनिवृत्तिश्च ज्ञात्वा १०९
तथामृतेश्वरीत्युक्त्वा ११२
तथैवासनदिग्बन्ध २९१
तदर्थं तर्पणं कुर्याद् १०५
तदन्ते कन्यकाश्चापि १२५
तदभावे कुलज्ञश्च १७७
तदारूढेषु वीरेषु १४६
तद्रूपेणैकरस्यञ्च १११

तद्विधानकृतं कर्म ११६
तद्गोपितं स्याद् यत्नेन ४
तद्व्याधिवर्द्धनापथ्यं ३८
तन्निष्ठस्तद्गतप्राण २८७
तन्निष्ठस्य च कर्माणि १७३
तन्मण्डपस्थमात्मानं १०६
तन्मैरेयं नरः पीत्वा ९८
तमेवान्वेषयेत्तत्र ४९
तमःपरिवृतं वेश्म ९७
तपनी तापिनी धूम्रा १०९
तपांसि तीर्थयात्राद्या २७३
तरवोऽपि हि जीवन्ति ३२
तरुणोल्लाससहितः १२९
तस्मात् सर्वप्रयत्नेन ६०,
१७२,१९१,२०,२५३,९६,२७९
तस्मात् सिद्धान्तं सम्प्राप्य २५२
तस्मात् सुलक्षणां शक्तिं १२५
तस्मात् संस्कृत्य विधिवत् १०८
तस्मादाचारवान् देवि २११
तस्मादित्यादिकं कर्म १६
तस्मादुत्पाद्य तान् वर्णान् २५८
तस्माद्देवि महाषोढा ३०५
तस्माद्देवेशि जानीहि ४८
तस्माद्ददामि तत्त्वन्ते २१
तस्माद् यन्त्रं लिखित्वा वा ११७
तस्माद् गुरुप्रसादेन ५१
तस्मिन् क्रमार्चनपरै १३८
तस्मान्मन्त्रमिदं देवि ५८
तस्य चिन्तामणिः काम ५५
तस्य धर्मस्य माहात्म्यं २२
तस्यार्पिताधिकारस्य २५३
तवर्गं दिक्चरीं ऋृं सां ८१
तवर्गं स्वश्च परम ७२
तामसध्यानजं देवि ३०१
ताम्बूलं दक्षिणां दत्त्वा १८०
तारत्रयमितः पूर्वं १२७
तारत्रयं ततो देवी १२१
तारत्रयं ततः सर्व १२१
तारत्रयं वदेत्तारं १२३
तारत्रयं वदेत् पश्चाद १२३
तारत्रयं वदेत् सर्व १२२
तारत्रयं वदेद्देहियुग्मं १२२
तारत्रयं समुच्चार्यं १४०
तालजा स्तम्भने शस्ता ९१
तावत्तपो व्रतं तीर्थं २०
तावदाराधयेच्छिष्यः २१७
तावदार्त्तिर्भयं शोको २१६
तावद् भ्रमन्ति संसारे २१६
तावन्न कौलिको देवि २११
तिथिवारञ्च नक्षत्रं २९०
तिष्ठन्ति कुलयोगिन्यः २०६
तिस्रो वा पञ्च वा सप्त १८०
तीक्ष्ण रौद्री भया निद्रा ११०
तृणं वाप्यविधानेन ४३
तृणपर्णोदकाहाराः १५
तृप्यन्तु मातरः सर्वाः १४५
तृप्त्यर्थं पितृदेवानां ९९
तृष्णालोभयुतं दीन २३६
तुषेण बद्धो व्रीहिः स्या १६१
तूलकम्बलवस्त्राणां २७२
तेभ्यो द्रोहं न कुर्वीत १४९
ते धन्याः पुण्यकर्माणस्ते ३३
तेनाधीतं स्मृतं ज्ञातम् २१५
ते वन्ध्यास्ते महात्मानः ३३
तोयफेनसमे देहे ७
तोषयेद् योगिनीचक्रं २८८
त्यक्ताधिव्याधिचापल्य २३७
त्वत्कारुण्यविहीनानां ३६
त्वद्भक्तपूजनादेवि १७०
त्वमहं देवि कल्याणि २७
त्वयापि गोपितव्यं हि २३
तं मेलयित्वा संयोज्य ९०
त्रिकपूजान्तु यः कुर्या १९०
त्रिकोणान्तःसमासीनं ८२
त्रिगन्धं शान्तिके प्रोक्तं २९४
त्रितारमूलमन्त्रान्ते ७२,
७५,७५,७७,८०
त्रितारमूलसकल ७०

त्रितारमूलं अं आं इं ७६
त्रितारादिनमोऽन्तेन १८२
त्रितारार्द्यैर्नमोऽन्तैश्च १७९
त्रिनेत्रेति पदं पश्चा १२१
त्रिपञ्चसप्तनवसु १८१
त्रिषष्ट्यक्षरसंयुक्त २७०
त्रिशतं यो जपेद्देवि ६०
त्रिसन्ध्यां योऽर्चयेदेवं १८४
त्रिंशद्भिः स्याद्धनं पुष्टिः २७५

थ

थं दं चं पितृरौद्राम्बां ७९

द

दक्षभागदिवामान्तं ७९
दक्षमल्पाशिनं गूढ २३६
दक्षिणाञ्च पृथग् दद्याद्व १९४
दक्षिणादुत्तमं वामं २३
दक्षिणाशामुखो भूत्वा ३०५
दत्तमिष्टं हुतं तप्तं १७०
दत्तात्रेयो रैवतको ११३
दशेन्द्रियेषु यो ध्याये २९७
दर्शनेषु च सर्वेषु २५, २६६
दर्शनेष्वखिलेष्वेव ३५
दर्शनं धेनुमुद्राया ३२१
दशांशं जुहुयाद्देवि २८८
दह्यते ध्मार्यमानानां २७४
दाक्षायणी हैमवती ६९
दारिद्र्यदुःखरोगाश्च १०
दार्वश्मलौहमृद्रत्न २६५
दिक्पीठक्षेत्रमुद्रादि ३०४
दिग्बन्धनञ्चाङ्गयुग्म ६४
दिवसे दिवसे सर्वे १९२
दिवसे न रमेन्नारीं २०६
दिव्यपानरतानां वै यत् १३४
दिव्यभावप्रदानाच्च ३१४
दिव्याम्बरस्रगालेपं ८३
दीर्घत्रययुतं मूलं ६४
दीर्घाज्ञानमहाध्वान्ता ३१८
दीक्षया मोक्षदीपेन २६३
दीक्षाग्निदग्धकर्मासौ २६४
दीक्षा च द्विविधा प्रोक्ता २६३
दीक्षापूर्वं कुलेशानि २७०
दीक्षापूर्वं महेशानि ५६
दीक्षासमयसम्प्राप्ता २५६
दीक्षा ह्येताः कर्मसाम्ये २६३
दीक्षितस्य न कार्यं २६५
दीपदर्शनमात्रेण २४८
दीपनाथमयष्ट्वा यो २७२
दीपान् डमरुकाकारान् १२४
दीपे सावरणां देवीं १८६
दुराचारपराः केचिद्वा ४०
दुराचारे दुरालापे २१५
दुर्लभं सर्वलोकेषु १६८
दुर्विचारकुतर्कादि २३५
दुष्टवंशोद्भवं दुष्टं २३४
दुष्टोग्रा कर्कशा क्रूरा १२७
दुःखमूलो हि संसारः ११
दूतीयागन्तु यः कुर्यात् १८९
दृश्यन्ते षड्गुणा ह्येते २६१
दृश्यं विना स्थिरा २४२
दृष्टिमानसवाक्काये १३४
देवतागुरुशास्त्राणां २०७
देवताङ्गे षडङ्गानां न्यासः ३२०
देवतानां यथा विष्णु ४८
देवताभ्यः पितृभ्यश्च ४३
देवतारूपधारित्वा ३०९
देवदानवगन्धर्व २९८
देवस्य मन्त्ररूपस्य ११६
देवान् पितृन् समभ्यर्च्य ९९
देवान् गुरून् कुलाचार्यान् २३०
देवास्तमेव शंसन्ति २५२
देवि तीव्रतरा चापि २६०
देवि दीक्षाविहीनस्य २६५
देवि निन्दाकरं हत्वा २०८
देवीपूजागृहध्यानं ६३
देवेशि भक्तिसुलभे ११४
देवं पूजार्थमाह्वान ३२०
देशकालाविरोधेन ३०९

देशिकाकृतिमास्थाय २४१
देशिकागमने पुण्य १७६
देशं कालं वयो वित्तं २१२
देहदण्डनमात्रेण १४
देहमास्थाय भक्तानां ३१५
देहस्थाखिलदेवता गजमुखाः
क्षेत्राधिपा भैरवा १४४
देहाभिमाने गलिते १५८
देहेन्द्रियाणामवशः १४९
देहो देवालयो देवि १६१
द्वादशाधारपद्मेषु २९७
द्वादशावर्त्तयन् तारं २७३
द्वादशावर्त्तयन् बुद्ध्या २७३
द्वादशाहेम पाकः स्यात् ८९
द्वारस्था मणिमण्डपस्य
परितः श्रीनन्दने कानने १४५
द्विगुणं मकरन्दस्य ९०
द्विजो यो दीक्षितः २६५
द्वितीयायां द्विवर्षान्ता १७८
द्विपात्रं वा त्रिपात्रं वा १०७
द्विशतं यो जपेद्देवि ५९
द्वीपाद् द्वीपान्तरं देवि २४६
द्वे पदे बन्धमोक्षाय १९
द्यूतकौतुकमल्लादि २२६

ध

धनार्थं गम्यते तीर्थं २८५
धनाहारार्जने युक्ता १४
धनेच्छाभयलोभाद्यै २५४
धनैर्विक्रयिको हन्ति ४२
धन्यो मनुष्यलक्षेषु ४९
धर्मज्ञानसुपुष्पस्य २१
धर्मार्थकामैः किन्तस्य २१८
ध्रुवाद्याः सत्यसन्धाश्च १२२
धूताशेषमहादोष ३१८
धूम्रार्चिरुष्मा ज्वलिनी ११०
धं नं पं द्वादशलक्षं ७७
ध्यात्वा सावरणां सम्यक् १८३
ध्यात्वैव पूजयेदेता १९४
ध्यानन्तु द्विविधं प्रोक्तं १५५
ध्यानभेदं प्रवक्ष्यामि २९५
ध्यानमूलं गुरोर्मूर्त्तिः २१६
ध्यायतां क्षणमात्रं हि १५९
ध्यायंस्तन्मण्डलं देवी १८३

न

न कदाचिन्मया प्रोक्त ४५
न किञ्चिच्चिन्तनादेव १५६
न कुर्यान्नास्तिकैर्वादं २२२
न कुलादधिकं ज्ञानं ६१
न चक्राङ्कं न पद्माङ्कं १५३
न चापि किञ्चिज्जानाति १५७
न तुष्याम्यहमन्यत्र १७०
नदीं वक्रामृजुं कर्त्तुं १६६
न दैवं न गुरुर्नात्म १०२
न निन्देन्न हसेत् क्वापि १४९
नन्दन्तु नीतिनिपुणा निरवद्यनिष्ठा १४२
नन्दन्तु योगनिरताः कुलयोगयुक्ता १४२
नन्दन्तु साधककुला ह्यलमात्मनिष्ठाः १४२
नन्दन्तु साधककुलाद्वयदर्शका ये १४१
नन्दन्तु साधकाः सर्वे १४४
नन्दन्तु सिद्धगुरवस्तदनुक्रमज्ञा १४२
नन्द्यावर्त्तसिताम्भोज ३०२
न पद्मासनतो योगो १५९
न पात्रं लंघयेद्धीमान् २०२
न पादुकापरो मन्त्रो २१५
न पूरयेत्तु पात्राणि १०८
न ब्रूयात् कुलधर्मं २८
नमस्ते नाथ भगवन् ३०७
न मे प्रियश्चतुर्वेदी २१८
नमोऽन्ते योजयेद्देवि ११४
न योगो न तपो नार्चा २२०
नरवद्दृश्यते लोके २४०
नराः किमपि जानन्ति १५०
नवरात्रं जपेदेको १७९
नवम्यामेकवर्षादि १७९
नवम्यां वार्चयेदेवं १८२
न विधिर्न निषेधः स्या १६३

न वियोगं गुरोः कुर्यात् २२२
न विशेदासने देवि २२९
न वेदाध्ययनान्मुक्ति १८
न वेदैर्नागमैः शास्त्रैर्न ४९
न शृणोति न चाघ्राति १५७
नष्टैः पर्युषितोच्छिष्टै १०८
न स्मरेद् यदि मूढात्मा १९२
न स्वपेत् कुलवृक्षाधो २०७
न हि ध्यानात् परो मन्त्रो १६०
नागरि निर्झराद्यम्बु १५२
नानाजन्मार्जितापार ४८
नानाविधशरीरस्था १
नान्यधर्ममवेक्षन्ते ३४
नान्यैरुपायैर्द्देवेशि ४९
नापि लोभान्न च क्रोधान्न ३१
नाप्रियं नानृतं ब्रूयात् २०६
नाभिषेको न मन्त्रो वा २११
नाममात्रेण सन्तुष्टाः १४
नामाद्यक्षरमारभ्य २८३
नारायणस्वरूपाय ३०७
नारायणे महादेवे २१९
नारिकेलञ्च वश्ये स्याद ८८
नारिकेलप्रसूनं वा ८९
नालपेत् पात्रहस्तः सन् २०१
नाशयद्वितयं क्षां क्षं १२३
नाश्रमाः कारणं मुक्ते १९
नासवेन विना मन्त्रो न १०९
नास्ति गुर्वधिकं तत्त्वं ६०
नास्ति नास्ति पुनर्नास्ति १९१
नाहं वसामि कैलासे १६८
निग्रहेऽनुग्रहे वापि २२७
निग्रहानुग्रहो मन्त्रे ५२
निर्गुणाः सगुणायन्ते १६४
नित्यार्चनं दिने कुर्या १९८
नित्ये नैमित्तिके काम्ये २३९
नित्यं नैमित्तिकं काम्यं २९१
नित्यं नैमित्तिकं द्रव्यं २१२
नित्यं सम्पूजयेद्भक्त्या ३२२
निद्रादिमैथुनाहाराः १३
निद्रातन्द्राजडालस्य २३४
निद्रासक्तातिदुर्म्मेधा १२७
निधायोद्धृत्य किरणैः ९०
निन्दन्तु बान्धवाः सर्वे ३०
निबोधिकायामर्द्धेन्दौ ७७
निमील्य नयने ध्यात्वा २५९
निर्मन्त्रं न पिबेन्मद्यं १३१
निर्मलो नित्यसन्तुष्टः २३९
निम्बकारस्करोन्मत्त ३०४
नियमादतिरेकेण ११५
निरस्तपातका यत्र १०४
निर्विकारेण चित्तेन १८१
निष्ठीवनं मलं मूत्र २००
निष्पन्दकरणग्रामः १५६
निवसेन्नरके घोरे ४२
निवृत्तिश्च प्रतिष्ठा च १११
निवृत्तदुःखसन्तुष्टा १६७
निस्त्रिंशो निन्दितः क्रूरः २७७
निस्पृहो नित्यसन्तुष्टः १६१
निःसङ्ग एव मोक्षः स्याद् ११
निःसङ्गश्च विसङ्गश्च १६१
निःसङ्गो निर्विकल्पश्च २३९
निःसङ्कल्पो निर्विकल्पो १६२
निःशङ्को निर्भयो वीरो ९८
नीचोऽपि वा सकृद्भक्त्या १९१
नैकहस्तेन दातव्यं २०१
नैवेद्यं पुरतो न्यस्तं १७०
नोदेति नास्तमभ्येति १५६
नृसिंहार्कवराहाणां २८५
न्यायोपार्जितवित्ताना ३१५
न्यूनातिरिक्तकर्माणि ११६

प

पङ्क्त्याकारेण वा सम्यक् १५३
पञ्चभूतानि तन्मात्रं ७०
पञ्चमुद्रासमुत्पन्न १६२
पञ्चशुद्ध्यासनप्राणा २९०

पञ्चशुद्धिं विधायेत्थं १०७
पञ्चसु ब्रह्मणि तथैवाङ्ग ६५
पञ्चाङ्गोपासनेनेष्ट ३२०
पञ्चैते कार्यभूताः स्युः २५०
पठन्ति वेदशास्त्राणि १७
पठित्वाभ्यर्चनापात्रं १४५
पतिर्भूत्वा पशुभ्यश्च २३२
पदमन्त्रकलायन्त्र २४२
पदवाक्यप्रमाणज्ञाः १३७
पदार्थैस्तोषयेत् सम्यक् १९०
पदे पदेऽश्वमेधस्य २२३
पद्मस्वस्तिकवीरादि २७२
पद्मादिचतुरशीति २४५
पदं ताभ्यो डाकिनीभ्यः १२१
पदं पाशं पशुनाञ्च २४३
परतत्त्वस्वरूपत्वात् ६३
परस्परजनस्पर्श २९५
परस्परविरुद्धानां २८४
पराप्रासादबीजन्तु २९८
पराप्रासादमन्त्रज्ञै ३०१
पराप्रासादमन्त्रज्ञो ५६
पराप्रासादमन्त्रज्ञः ५५
पराप्रासादमन्त्रस्तु ६२
पराप्रासादमन्त्रार्थ ५६
पराप्रासादमन्त्रोऽयं ५७
पराप्रासादमन्त्रेण ५२
पराप्रासादमन्त्रेण ये ५३
परामन्त्रस्वरूपोऽसौ १५०
परामृतरसासेकैः २९५
पराशक्त्यात्ममिथुन १०३
परा श्रीपादुकातत्त्व २११
परिहासं प्रलापञ्च २०१
परीक्षयेत्र भक्तानां २०६
परोक्षफलदानाच्च ६३
परोक्षे दूषणकरं २३५
परोक्षं को नु जानीते ३६
परे ब्रह्मणि विज्ञाते १५९
पवर्गश्च महर्लोकं ७२
पर्वतानां यथा मेरु ४८
पशुशास्त्राणि सर्वाणि ३७
पशुव्रतादिनिरताः ३८
पश्चात्पदेन निर्गच्छे २२९
पश्चिमाम्नायसङ्केताः ५१
पश्चिमे वटुकं देव १२४
पश्यतेदेवम्विधं चक्रं १४९
पश्यदेवंविधं चक्रं १८८
पश्यन्नपि न पश्येत् ७
पाणिभ्यां संस्पृशेद्देहं १३१
पात्रहस्तो महादेवि २०१
पात्राधारालिपिशितं २९२
पादप्रक्षालनं स्नान २२६
पादप्रसारणं वादं २२६
पादुकामात्रसारज्ञः २११
पादुकामासनं वस्त्रं २२६
पादुकास्मरणञ्चैव ६४
पाद्यं श्यामाकदूर्वाब्ज ३२१
पानञ्च त्रिविधं प्रोक्तं १३३
पानभेदं फलोल्लास २९२
पानसं द्राक्षमाधूकं ९१
पानाङ्गविश्वरूपत्वा ३१७
पापाचारसमायुक्तं १७२
पारम्पर्य्यक्रमायातं २३
पारम्पर्यागमाम्नायं २०४
पारावताः शिलाहाराः १५
पाशच्छेदकराद्देवि ३१४
पाशच्छेदं वेधदीक्षां २४३
पाशबद्धः पाशुर्ज्ञेयः २४५
पाशसञ्छेदनाद्देवि ३१९
पालनाद्दुरितच्छेदात् ३१२
पिण्डब्रह्माण्डयोरैक्यं २४५
पिण्डं पदं तथा रूपं २४३
पितृदैवतयज्ञेषु ९३
पितृमात्रादिसर्वेषु २३२
पिबन्तु मातरः सर्वाः १४५
पिबन्मद्यं पलं खादन् १६२
पिशितं माषमात्रन्तु १२९
पिशितं तिलमात्रन्तु ९५
पिशुनं परसन्ताप्यं २३५

पीठक्षेत्रागमाम्नायं	२०९
पीठे देवं प्रतिष्ठाप्य	१०७
पीतद्रव्यैर्हरिद्राद्यैः	३०१
पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा	१३४
पुण्यक्षेत्रं नदीतीरं	२७१
पुण्यपापादिकथना	३१३
पुण्यवृक्ष समुद्भूतं	८८
पुण्यसंवर्द्धनाच्चापि	३१८
पुण्यापुण्यपशुं हत्वा	१०२
पुत्रबान्धवदाराश्च	२९०
पुत्रं शङ्खाभिषेकेण	२६२
पुनर्ग्रामाः पुनः क्षेत्रं	४
पुनश्च पूर्ववद्वायुं	२७३,२७३
पुरस्तात् पार्श्वयोः	३०७
पुराकृततपोदान	२७
पुस्तकञ्च महेशानि	३२२
पुस्तके लिखितान्मन्त्रान्	२७१
पुष्पमालावितानाढ्यं	१०६
पुरुषः पुरुषं मोहा	१४७
पुलाका इव धान्येषु	३१
पुंस्त्रीरूपाणि सर्वाणि	५७
पूजागृहप्रवेशादि	२९२
पूजाकोटिसमं स्तोत्रं	१६०
पूजा त्रैकालिकी नित्यं	२६९
पूजाद्रव्याणि संप्रोक्ष्य	१०६
पूजामध्ये गुरौ ज्येष्ठे	१९७
पूजाहोमाश्रमाचार	२४९
पूजां बलिं गृह्णयुग्मं	१२१
पूर्णा(दीक्षा)भिषेकहीनो यः	२६२
पूर्णा पूर्णामृता चेति	१०९
पूर्णाभिषेकपूता ये	२६२
पूर्णाभिषेकयुक्तानां	१३४
पूर्णाभिषेकसहितो	१०४
पूर्वोक्तेन विधानेन	१८७,१८९
पूर्वजन्मकृताभ्यासात्	२६
पूर्वजन्मसहस्रेषु	५४
पूर्वजन्मानुशमना	३१७
पूर्ववज्जुहुयाद्देवि	३०३
पूर्वश्च पश्चिमश्चैव	४६
पूर्वाम्नायस्य सङ्केता	५१
पूर्वाम्नायः सृष्टिरूपः	५१
पृथग्वा पूजयेद्देवि	१७७
पृथिवी दह्यते येन	८
पृथिव्यां यानि कर्माणि	१७४
पेयं मद्यं पलं खाद्यं	३९
पैष्टी गौडी च माध्वी च	९१
पौर्णमास्यां यथाशक्त्या	१८५
पं फं भैरवशब्दान्ते	७९
पंवर्ग सहचरीं लृं षां	८१
प्रकाशानन्दजननात्	३१९
प्रगुप्तागमवेदान्त	३१०
प्रचण्डभूतवेताल	८५
प्रज्ञाहीनस्य पठनम्	१७
प्रणम्य बहिरष्टाङ्गं	१२९
प्रणष्टवायुसञ्चारः	१५६
प्रतिक्षणमयं कायो	७
प्रतिजन्म प्रपद्यन्ते	२
प्रतिलोमसु संवीतं	३०५
प्रतिवर्षन्तु यः कुर्यात्	१८३
प्रत्यक्षग्रहणं नास्ति	१८
प्रत्यक्षञ्च प्रमाणाय	३६
प्रथमं प्रकृतेर्हंसः	१११
प्रदर्श्य देवताबुद्ध्या	१८१
प्रपञ्चन्यास एव स्याद्	७१
प्रभवं सर्वदुःखाना	११
प्रभाते मलमूत्राभ्यां	१३
प्रयोगदोषशान्त्यर्थ	२९०
प्रयोगान्ते चक्रपूजां	२९०
प्रविश्य कुलयोगीन्द्रं	१६९
प्रविशन्ति कुलं धर्म	३३
प्रविशन्ति यथा नद्यः	२४
प्रवृत्ते भैरवीचक्रे	१५२
प्रसङ्गेनापि यः कश्चित्	३३
प्रसन्नचित्तवश्यत्वात्	६३
प्रसुप्ते जीवलोके तु	१८५
प्रस्थार्द्धान् तण्डुलान्	८९
प्राणभेदफलोल्लास	१३१
प्राणापानौ च वागर्थौ	५७

प्राणायामैर्विशुद्धात्मा २७४
प्राप लोभा पटु प्राह्यं २८१
प्रायश्चित्तं भृगोः पातं २०७
प्रारब्धव्ये निरुद्योगो ७
प्रेर्यमाणोऽपि पापात्मा ३७
प्रेरकान् सूचकांश्चापि २०६
प्रेरकः सूचकश्चैव २५०
प्रौढान्तोल्लासपर्यन्तं १८७
प्रौढान्तोल्लासयुक्तानि १८२
प्रौढान्तोल्लाससहितां १८१
प्रौढान्तोल्लाससंयुक्ताः १८०
प्रौढोल्लासे कुलेशानि १४०
प्रौढोल्लासेन सहिता १७७

फ

फट् च पुष्टौ वषट् वश्ये २९४
फलं प्राप्य यथा वृक्षः १७३

ब

बटुकादीन् समर्च्यैवं १२४
बटुकं पञ्चवर्षञ्च १७९
बन्धनं योनिमुद्राया २४५
बलिदानेन सन्तुष्टो १२१
बल्युद्वासनमन्त्रोऽयं १४०
बहवः कौलिकं धर्म ४०
बहुप्रकारविचरद् ३१९
बहुनात्र किंमुक्तेन २१, २५,४३,५८,१५१,१५२, १६४,२१२,३०३
बहुनेह किमुक्तेन ५०
बहुनोक्तेन किं देवि ८५,९६
बान्धवा नवबार्णकाः २८०
बालामलङ्कृतां पश्यन् १७८
बालांश्च यौवनस्थांश्च ९
बाल्ययौवनवृद्धत्वं १०
बीजेऽङ्कुरस्तिले ५२
बोधयित्वा गुरुः शिष्यं २८
ब्रह्मध्यानपरानन्दपराः १५१
ब्रह्मविष्णुमहेशादि १८७,२१७
ब्रह्महत्याशतं कुर्यात् २२९
ब्रह्माकारं मनोरूपं २४९
ब्रह्माण्डखण्डसम्भूत ११३
ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तं २०३
ब्रह्मा प्रजापतिर्वेधाः ७४
ब्रह्माविष्णुगुहादीनां २२
ब्रह्माविष्णुमहेशादि ९
ब्रह्मा श्रीः शेषदुर्गागुहवटुकगणा भैरवाः क्षेत्रपाद्या १४४
ब्रह्मा स्यात् पलले विष्णु ९४
ब्रह्मेन्द्ररुद्रविष्णूना ५५
ब्रह्मेन्द्राच्युतरुद्रादि २६
ब्राह्मणस्य सदा पेयं ९९
ब्राह्मणो वाऽन्त्यजो वापि ५७
ब्राह्मी वागीश्वरी वाणी ७०

भ

भक्ष्यैश्च पायसैर्दूर्वा ३०२
भक्ष्यं हविष्यं शाकादि २७८
भगवन् देवदेवेश १
भगिनीं वा सुतां भार्यां १७१
भजनात् परया भक्त्या ३११
भद्रकालीवीरभद्रौ १८२
भक्तप्रियः सदोदारो २३९
भक्तिश्रद्धादयाशान्ति २३६
भक्तिहीनान् दुराचारान् १९२
भक्त्या तुष्टेन गुरुणा २१७
भक्त्या परमया देवि ३२३
भक्त्या वित्तानुसारेण २२४
भिन्नभाण्डे जलं यद्वत् १७१
भवपाशप्रशमनात् ३१०
भवः शर्वाऽथ रुद्रश्च ७४
भाषणं पाठनं गानं २२९
भिद्यते हृदयग्रन्थि १५८
भृगुवारे कुलेशानि १८१
भुक्तिमुक्तिप्रदं दिव्यं १३३
भूगृहस्य चतुष्कोणे २९९
भूतभव्यौ तन्त्रमन्त्रौ २४२
भूतापमृत्युरोगाद्या ३००

भूता ये विविधाकारा १२२
भैरवोऽहमिति ज्ञानात् १०५
भोगमोक्षार्थिनां ब्रह्म २१९
भोगापवर्गसङ्कल्प २६८
भोगो योगायते साक्षात् २६
भोग्य भोज्यानि वस्तूनि २२२
भोजनान्ते विषं मद्यं १३३
भ्रामिता हि मया देवि ३७
भ्रंशमान: प्रनष्टश्च २१०

म

मङ्गलत्वाच्च डाकिन्या ३१६
मण्डलं कलसद्रव्य २९१
मण्डलेन विना पूजा १०७
मथित्वा ज्ञानदण्डेन २३
मत्ता जपन्ति ध्यायन्ति २०१
मत्ता भ्रमन्ति गर्जन्ति २०१
मत्ता स्वपुरुषं मत्वा १४७
मत्कर्म कुर्वतां पुंसां ९४
मत्स्यमांसविहीनेन ९४
मत्स्यमांससुरादीनां ९९
मत्स्य मांसादिविजयां ९३
मत्स्यमांसासवैर्देवि १९८
मदप्रच्छादितात्मा च १०१
मदिरा ब्रह्मगा: प्रोक्ता: ९२
मद्रूपे श्रीगुरौ यस्य ५४
मद्यन्तु भैरवो देवो ९८
मद्यपानेन मनुजो ४०
मद्यभाण्डं समुधृत्य २००
मद्यस्पर्शनमात्रेण ९२
मद्यस्पर्शादिदोषस्य ४१
मद्यान्येकादशैतानि ९१
मद्यासक्तो न पूजार्थी १०२
मद्यं मांसञ्च मत्स्यश्च १७५
मधुकुम्भसहस्रैस्तु १५३
मधुपूर्णे च कलसे १८६
मधुलुब्धो यथा भृङ्ग: २५१
मधुसूदनसंज्ञश्च ७३
मधूकजा ज्ञानकरी ९१
मध्यादिचतुरस्रान्तं २९९
मध्वाज्यदधिभि: प्रोक्तो ३२१
मननात्तत्त्वरूपस्य ३१५
मनसा चेतसा वाचा १२७
मनसा चेन्द्रियगणं १०२
मनसापि न काङ्क्षन्ते २१७
मनसा य: स्मरेत् स्तोत्रं २७६
मनुष्यचर्मणा बद्ध: २४०
मनोऽन्यत्र शिवोऽन्यत्र २८५
मनोज्ञे रहसि स्थाने १८३
मनोदीक्षा द्विधा प्रोक्ता २६०
मनोदोषादिदूरत्वा ३०९
मनोरथसुखं पूर्ण १४८
मनोवाक्तनुभिर्नित्यं २३७
मनोहरामेकवर्षी १७८
मन्त्रजापश्च संप्रोक्त १११
मन्त्रतत्त्वानुसन्धान २९१
मन्त्र त्यागाद्भवेन्मृत्यु २२१
मन्त्रन्यासं विधायेत्थं ७८
मन्त्रपूतं कुलद्रव्यं ९८
मन्त्रमात्रन्तु यो वेत्ति ५५
मन्त्रयोगं विदु: पूर्वं ५१
मन्त्रयोगेन देवेशि १०५
मन्त्रविद्याऽभेदरूपं २९०
मन्त्रसिद्धोपदिष्टेषु २८४
मन्त्रसंस्कारसंशुद्धा ९९
मन्त्रहीनं क्रियाहीनं ११५
मन्त्रागमाद्यमन्यत्र २२३
मन्त्रार्थं मन्त्रचैतन्यं २७६
मन्त्रार्थं स्फुरणार्थाय ९९
मन्त्रा: पुरुषदेवा: स्यु २९३
मन्त्रिदोषश्च राजानं २१३
मन्त्री विशुद्धहृदय: २८८
मन्त्री सिद्धिमनुर्देवि २८९
मन्त्रेणानेन चावाह्य ११४
मन्त्रेणानेन देवेशि १३२
मन्त्रेणानेन निर्माल्यं १२८
मन्त्रेणानेन मतिमान् २८९
मन्त्रोच्चारे कृते यादृक् २७७

मन्त्रोदकैर्विना सन्ध्यां	१६०
मन्त्रौषधैर्यथा हन्या	२६३
मन्त्रं मण्डलकं जप्या	३०५
मम पञ्चमुखेभ्यश्च	४६
मलिनाम्बरकेशादि	२८५
मस्तकस्थितसम्पूर्ण	२९६
महदैश्वर्यमाप्नोति	२९८
महन्तापात्रभरित	१३२
महादानार्थरूपत्वाद्	३१६
महापापवशान्नृणां	३७
महामुद्रां नभोमुद्राम्	२४४
महामोक्षं कुरुयुग्मं	११२
महारोगे महोत्पाते	२१५
महारोगेषु जातेषु	२९७
महाषोडशदानानि	९६
महाषोढाकृतन्यासस्तेन	८५
महाषोढाकृतन्यासं	८५
महाषोढाह्वयं न्यासं	८४,८४
महाषोढोदिताशेष	११७
महीसलिलयोर्मित्र	२८४
मार्कण्डेयादिमुनयो	५४
माघशुक्लप्रतिपदि	१८४
माङ्गल्यजननाद्देवि	३१७
मातरं पितरं भार्यां	२०८
मातृकाजपमात्रेण	२७०
मादिपञ्चकमीशानि	१७६
मादिभि: पञ्चमुद्राभि:	१७१
माध्याह्ने चार्चयेद्देवं	१८४
माध्वी मुक्तिकरी ज्ञेया	९१
मानयन्ते हि सारज्ञा:	३५
मामनादृत्य यत् पुण्यं	९४
मानवा बहव: सन्ति	३८
मानवौघे नृसिंहश्च	११३
मानसं वाचिकं पापं	२७४
मायाजालादिशमना	३१६
मायादिपुरुषान्तैश्च	१३०
मायाविनं कृतघ्नञ्च	२३५
मासे वापि त्रिमासे वा	१७७
मांसन्तु त्रिविधं प्रोक्तं	९३
मांसभक्षणमात्रेण	४०
मांसलुब्धो यथा मत्स्यो	१३
मांससन्दर्शनं कृत्वा	४२
मांसाभावे तु लशुनं	९४
मिथुनानुग्रहाष्टाष्ट	२९३
मृद्भस्मप्रक्षणाद् देवि	१५
मृत्युर्वैद्यायते देवि	१६४
मीनस्तु लम्बिका देवि	२६२
मुक्तिदा गुरुवागेका	१९
मुक्ति: स्याच्छक्तिसंयोग:	१४६
मुक्तोऽपि बालवत् क्रीडेत्	१६५
मुखे आपूर्य मदिरां	१४८
मुदं कुर्वन्ति देवानां	३१५
मूर्ध्नि श्रीगुरुपङ्क्तीश्च	११३
मूलादिब्रह्मरन्ध्रान्त	२४५
मूलाधारसरोजान्त	३०५
मूलाष्टकन्तु ब्रह्माद्या	१८७
मूलाष्टकोद्भवानीति	१८७
मूले प्रासादबीजञ्च	२९५
मेरुसर्षपयोर्यद्वत्	२४
मोहध्वान्तप्रशमनात्	३१८
मं यं क्षेत्रेशशब्दान्ते	७९
मं यं रं चतुर्दशलक्षं	७७
म्लेच्छदुष्टमृगव्याल	२७१
य	
यक्षकिन्नरगन्धर्वा:	५४
यक्षिणी रञ्जिनी लक्ष्मी	७४
यजन्ति देव्यो हरपादपङ्कजम्	१४०
यत् कृतं कुलनिष्ठानां	१७०
यत् फलं कौलिकेन्द्राणां	१७०
यत् सुखं कुलनिष्ठानां	१३४
यत्किञ्चिद्द्रव्यसंघातं	१२०
यत्तु संवित्तिजननं	२४२
यत्सुखं विद्यते ध्याने	१५०
यत्र यत्र गजो याति	१६६
यत्र श्रीगुरुनिन्दा स्यात्	२२५
यत्रैकाम्नायतत्त्वज्ञ:	१७७
यथाऽऽचरन्ति देवेशि	१६६

यथा कपिश्च शाखायां २५६
यथा कूर्मः स्वतनयान् २५७
यथा क्रतुषु विप्राणां १००
यथा गाढान्धकारस्थो १५७
यथा ग्रामगतं तोयं १६६
यथा घटश्च कलसः २४१
यथा चारण्यजातांस्तु ३८
यथा जले जलं क्षिप्तं १५७
यथा ददाति सन्तुष्टः २१६
यथा दिव्यमणि स्पर्शा ५५
यथा दीप्तानलः काष्ठं २४८
यथा देवस्तथा मन्त्रो २४१
यथादृष्टं न मन्यन्ते ३९
यथाधनं यथाश्रद्धं १७६
यथा ध्यानस्य सामर्थ्यात् १५७
यथा निमीलने काले १५७
यथान्धो नैव पश्यन्ति ३६
यथा पङ्ग्वन्धबधिर १६२
यथा पक्षी स्वपक्षाभ्यां २५७
यथा पिपीलिका मन्द २५६
यथामरतरङ्गिण्या २४
यथा महानिलोद्धूतं २४८
यथामृतेन तृप्तस्य १८
यथा रक्षति चौरेभ्यो २०९
यथा रसानां माधुर्यं ४८
यथा रोगातुराः केचिन्मा ३८
यथा वह्निसमीपस्थं २४८
यथा वियद्गमः शीघ्रं २५६
यथाशक्त्या तु यत् किञ्चिद् १७१
यथास्त्रीपुत्रमित्रादि २०३
यथा हसति लोकोऽयं १६५
यथा हस्तिपदे लीनं २४
यथेन्द्रजालजा मायाः २९
यथैवान्तश्चरा राज्ञः ९७
यदर्चमाच्चतुःषष्टि १८८
यदत्र नात्र निर्भासः १५६
यदस्ति वेधकाले २६०
यदा जाम्बुनदानाञ्च २४
यदा त्वाचार्यरूपेण २३२
यदा दद्यात् स्वशिष्याय २१६
यदा पुंसः कृतार्थस्य १०५
यदा सन्दीपितोल्लासः २०२
यदि चेद्दीक्षितो ज्येष्ठः १९७
यदि तुष्टेन गुरुणात्म २१७
यदृच्छया श्रुतं मन्त्रं २७१
यद् यत् स्वमनसोऽभीष्टं ३००
यद् यदङ्गं विहीयेत २६९
यद् यदात्महितं वस्तु २२४
यद् यन्मनोऽभिलषितं ६०
यद्वन्मन्त्रबलोपेतः १६७
यद्येषा भैरवी देवी १४४
यन्त्रं मन्त्रमयं प्रोक्तं ११६
यन्मुमुक्षोः फलं देवि ४३
यमभूतादिसर्वेभ्यो ३१६
यया चोन्मीलितात्मानो २६४
यया दीक्षितमात्रेण २६४
य सद्यः प्रत्ययकरं २४६
यस्तत्त्वविन्महेशानि २४९
यस्तिलार्द्धं तदर्द्धं वा २२४
यस्मिन् देशे वसेत् वीरः १७२
यस्मिन् द्रव्ये गुरोरस्ति २२४
यस्मिंश्चरन्ति योगीशाः १६६
यस्य कस्यापि नैवोक्तं ६७
यस्य जन्मान्तरे पाप ३६
यस्य देवे परा भक्ति २१८
यस्यमूर्ध्नि स्मरेद्बीजं ३०६
यस्यानन्दो निर्विकार ९२
यस्यानुभवपर्यन्तं २४८
यस्यान्नपानपुष्टाङ्गः २७९
यवर्गश्च जनो गुप्त ७२
यवर्ग स्याद्गिरिचरीं ऐं ८१
या काचिद् योगिनी रौद्रा १२१
यागज्येष्ठाभिवादेन २३२
यागज्येष्ठः क्रमज्येष्ठः २३२
या देव्यः कुलसम्भवाः
क्षितिगता या देवतास्तोयगा १४३
यावत् प्रयत्नवेगोऽस्ति २०
यावत् कामादि दीप्येत २०

यावतः कुरुते जन्तुः ११
यावदासवगन्धः स्यात् १६३
यावदिन्द्रियसन्तापं ३१२
यावद्देहाभिमानश्च २०
यावन्नाश्रयते दुःखं ५
यावन्नेन्द्रियवैकल्यं १३४
यावन्नो वटुके दद्या १२०
यावन्तः पांसवो भूमे ४६
याश्चक्रक्रमभूमिकावसतयो
नाडीषु याः संस्थिता याः १४३
यासामाज्ञाप्रभावेण १४५
युज्यते वेष्टनं वायो ८
ये गुणाः परमेशस्य १५१
ये दत्वा सहजानन्दं २४६
येन केनापि वेशेन १६४
येन पूजितमात्रेण २६५
येन वा दर्शिते तत्त्वे २४६
यैरैव पतनं द्रव्यैः ९४
योगामृतेन निष्ठीवान्म २००
योगिनीकुलशब्दान्ते ७८
योगिनीचक्रमध्यस्थं १४१
योगिनो मदमत्ताश्च १४८
योगिनो विविधैर्वेशै १६४
योगिभिर्योगिनीभिश्च १३९
योगी चेन्नैव भोगी स्याद्रोगी २५
योगीन्द्रेण यदा प्राप्तं १५८
योगी लोकोपकाराय १६५
यो गुरुस्थानकं प्राप्तः २३२
यो जन्तुर्नार्चयेत्त्वान्तु ३१
यो देवि स्वयमाहूय १७१
यो भवेत् कुलतत्त्वज्ञः १६७
यो निन्दास्तुतिशीतोष्ण १६१
योनिमुद्रानुसन्धानात् ३१०,३११
यो न्यासकवचच्छन्दो २७४
यो वा कुलाधिकं धर्म २५
यो वान्यदर्शनेभ्यश्च ३०
यो वा पराञ्च पश्यन्तीं २४३
यो विलंघ्याश्रमान् २४२
यौवनं मनसः सम्यगु १३६
यः करोति स पुण्यात्मा १८०
यः कौलिकः कुलज्ञानं ३३
यः क्षणेनात्मसामर्थ्यं २४६
यः पश्येत् सर्वगं शान्त १५९
यः प्रसन्नः क्षणार्द्धेन २४६
यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य १०१
यः शिवः सर्वगः सूक्ष्म २४०
यः शृणोति कुलाचारं २०४
यः सेवेत कुलद्रव्य २००

र

रक्षेत् सर्वात्मनात्मानम् ४
रत्युद्वासनकालश्च १३६
रत्युल्लासनकालश्च २९२
रसेन्द्रेण यथा विद्ध २६४
रहस्यातिरहस्यानि ४५
रहस्यातिरहस्यानां ३२२
रहस्यभेदकं वापि २३५
राजसध्यानजं देवि २९९
राजानः सचिवा राज्ञां २७२
राजा यः कारयेद्देवि १८८
रोगदारिद्र्यदुःखाद्यैः ३१
रोगाणां नाशनार्थञ्च १९३
रोगेष्वापत्सु दोषेषु १७७
रोदनं भाषणं पातः १४७
रिक्तहस्तश्च नोपेया २३१
रिपवश्चापि मित्रन्ति १६३
रिपुणापि न कर्त्तव्यो २०२
रुद्धः कूटाक्षरो मुग्धो २७७

ल

लग्नो धनं भ्रातृबन्धु २८२
लक्षणान्येवमादीनि २९५
लक्ष्मीनारायणौ वाणी २१९
ललाटलोचनं चान्द्रीं २४०
लवस्त्रुटिः कला काष्ठा ६८
लाकिनी श्रीकपालाढ्या १९५
लोकश्च निलयश्चैव ७१

लोकधर्मविरुद्धश्च ३६
लोकेऽस्मिन् संस्तुत: १८९
लोके निकृष्टमुत्कृष्टं १६३
लौहदारुमयै: पाशै १२
लिङ्गत्रयविशेषज्ञ: १०२
लिङ्गस्थण्डिलवह्न्यम्बु ११४
लिखेत्त्रिकोणं षट्कोणं २९९
लिखेत् षोडशकोष्ठेषु २७९
लं क्षं सत्यं महागुह्यं ७२
लं क्षं जलचरीं अ: लां ८१

व

वज्रपञ्जरनामानमेतं ८५
वञ्चिताशेषचित्तैस्तै १२
वटुकमन्त्रान् वक्ष्यामि १२१
वटुकादीन् यजेत्तस्माद् १२०
वटुकै: कृष्णवर्णैश्च ३०४
वटबीजे यथा वृक्ष: ५३
वर्णदीक्षा त्रिधा प्रोक्ता २५८
वर्णान् शिष्यतनौ न्यस्य २५८
वर्णाश्रमकुलाचार २४७
वदन्ति हृदयानन्दं १५
वदेत् प्रपञ्चरूपायै ७०
वदेद् बटुकनाथेति १२३
वदेदाधारशक्त्यम्बा ७१
वदेन्मातङ्गि सर्वन्ते १२८
वनमालां महामुद्रां ८४
वश्ये तु राजसं देवि ३०५
वर्षे वर्षे चतु:षष्टि १८९
वह्निं त्रिकटुकञ्चापि ८९
वाक्श्रोत्रगतिदृक्सेना ३०१
वाक्यच्छन्दोनिबन्धेन १६
वाग्भवं पार्श्वगं भूमि: ११२
वाग्भवं भुवनेशीञ्च ७०
वाग्भवा मूलवलये २१४
वाग्भवं वदयुग्मञ्च ११२
वाजीलवणहोमेन ३०३
वांणेतरस्वयम्भ्वाख्य २४४
वादार्थं पठ्यते विद्या २८५
वामाऽङ्गुष्ठानामिकाभ्यां १३०
वामाङ्गुष्ठानामिकाभ्यां १३०
वामे प्राणे प्रबुध्यन्ते २९३
वाय्वग्निभूजलाकाशा: २८३
वाह्यव्यापारनिर्मुक्तो २६०
वालं गौरं खुरं शोणं २८२
विकृतिं मनसो हित्वा १४८
विचार्याहं पुराणार्थान् ५३
विण्मूत्रत्यागशेषादि २८५
विदिते परमे तत्त्वे १५८
विद्धस्तु वेधयेद्देवि २५०
विद्वानपि च मूर्खोऽसौ ३२
विद्यासंसिद्धिं बिभ्राणां ८३
विधवाया: सुतादेशात् २६६
विधिना सेव्यते दवि ४३
विधृतं बाहुना देवि ३००
विना दीक्षां न मोक्ष: स्यात्त २५२
विना देहेन कस्यापि ४
विना द्रव्यादिवासेन न १०८
विना मन्त्रेण पूजा चे १९०
विना मन्त्रेण या पूजा १९८
विनिक्षिप्तां गतायातां २४५
विप्र: षड्गुणयुक्त २१८
विमुखा: सुमुखा: सर्वे १६४
विविक्षुर्देशिकावासं २२६
विश्वासास्तिक्यकरुणा २८६
विश्वासाय नमस्तस्मै २२०
विष्णुर्योनिं कल्पयतु १११
विहाय कुलधर्म य: २९
विहाय सर्वधर्मांश्च २६
विहितैर्मादिभिर्द्रव्यै १७५
वीक्षणं ध्यानमीशानि १४६
वीणावाद्यविनोदगीतनिरतां
नीलांशुकोल्लासिनीं १२८
वीतरागमदक्लेश ३१०
वीरहत्या वृथापानं २०७
वीरासनं सुदुर्वाक्यं २२६
वृथा द्वेषकरान् क्रूरान् ३०६
वृथा पानन्तु देवेशि ४१

वृथैव यैः परित्यक्तं १७३
वेदशास्त्रपुराणानि ४५,३०९
वेदशास्त्रागमैः प्रोक्तं ३७
वेदशास्त्रार्णवे घोरे १६
वेदशास्त्राद्यनभ्यासा ९
वेदशास्त्रोक्तमार्गेण १९२
वेदागमपुराणज्ञः १६
वेदाद्यनेकशास्त्राणि १८
वेदिताऽखिलशास्त्रार्थ ३१२
वेधको बोधकः शान्तः २३८
वेधदीक्षाकरो लोके २६१
वेधविद्धः शिवः साक्षान्न २६१
वेधं पदं विरोधश्च २४३
व्याघ्रीवास्ते जरा चायु ५
व्याधिराधिर्विषं शस्त्रं १०
व्यलीकवादिनं स्तब्धं २३४
व्योमपङ्कजनिस्यन्द १०२
वं शं ब्रह्मसर्वेश्वरीं ७९
वंशाश्मधरणीदारु २७२
व्रतक्रतुतपस्तीर्थ १६०

श

शक्तिच्छायां सुरच्छायां २२९
शक्तिपातानुसारेण २५७
शक्तिदेहसमुत्पन्नं १९४
शक्तिसम्भोगमात्रेण ४०
शक्तिसिद्धिसुसिद्ध्यर्थं २५३
शक्त्युच्छिष्टं पिबेद् द्रव्यं १३९
शङ्कया भक्षितं सर्वं २४८
शङ्काहीना भक्तियुक्ता १२६
शङ्खे वेदकलान्यास २६२
शचीन्द्रौ रोहिणीचन्द्रौ ५७
शतकोटिमहादिव्य ३१२
शतं जीवितमत्यल्पं ६
शनैः पृच्छन्ति पार्श्वस्थान् १४७
शब्दे चार्थः शिवे शक्तिः ५२
शरीरमर्थं प्राणांश्च ३११
शरीरमिव जीवस्य ११६
शरीररक्षणायासः ४
शरीरवित्तप्राणैश्च २२१
शरीरस्य न संस्कारो २६३
शवर्गश्च तपश्चाति ७२
शवर्गं स्यात् वनचरीं ८१
शाकिनीगणपूज्यत्वा ३१३
शाकिनी त्वञ्जनप्रख्या १९५
शाणोल्लोढानि शस्त्राणि २७८
शान्तके लेखनी दूर्वा २९४
शान्तिकर्माणि सर्वाणि २९७
शान्तिके मनवः सौम्या २९४
शान्तिके राजतं ताम्रं २९४
शान्तः शुचिमिताहारो २८६
शासनादनिशं देवि ३१३
शास्त्रेषु निष्कृतिर्दृष्टा २१०
शिरसा न वहेद्भारं २२२
शिरो वहति पुष्पाणि १७
शिवरूपं समास्थाय २४२
शिवलिङ्गे शिला बुद्धिं २६५
शिवशक्तिमयत्वाच्च ५८
शिवशक्तिमयो लोको ३५
शिवशक्तिसमायोगो १५३
शिवादिक्रिमिपर्यन्तं ५२
शिवादिक्षितिपर्यन्तं २४४
शिवादिगुरुपर्यन्तं २४६
शिवाद्यवनिपर्यन्तं १४५
शिवोऽहं नाकृतिर्देवि २४०
शिवोत्कृत्तमिदं पिण्ड ९४
शिश्ना च यत् स्मृतं पश्चाद् १२७
शिष्येणापि तथा कार्यं २१७
शिष्योऽपि गुरुणाऽऽज्ञप्तं २१२
शिष्योऽपि लक्षणैरेतैः २५५
शिष्यो दीक्षितमात्रश्चेद् २६६
शिष्योपायनमादाय १२९
शीतवातातपसहा १५
शीतादिरहिते स्थाने ८८
शुक्लपक्षेऽर्चनं १८५
शुक्तौ रजतविभ्रान्ति ३०
शुचिर्वाप्यशुचिर्वापि २१५

शुद्धचित्तस्य शान्तस्य २७
शुद्धद्रव्येण तेनापि ११३
शुद्धस्फटिककर्पूर २९६
शुद्धात्मा चातिसंहृष्टः १०५
शुद्धाः पूर्णाभिषेकेण २६२
शुद्धैः शिवादिविद्यान्तैः १३०
शूद्रसङ्करजातीना २६६
शृणु देवि प्रवक्ष्यामि १०४,
१२०,१३६,१५५,२,२१४,
२२,२३४,२५२,२६८,२८८,
३०७,४५,८७,१७५,१९७,६२
शेषिकाये समर्प्यात्म १२८
शैववैष्णवदौर्गार्क २६,५६
शैववैष्णवसौरादि ३७
शैवे गुरुत्रयं प्रोक्तं २५०
शैवे तत्त्वपरिज्ञानं २०७
शैवे वा वैष्णवे शाक्ते ९६
शोधयेति पदं दद्यात् १३०
स्रोतोभेदेन वा कुर्यात्कौ १३८
श्वःकार्यमद्य कर्त्तव्यं ८
श्लेष्मातकं करञ्जाख्यं २०७
श्रद्धा विनयहर्षाद्यैः २७
श्रीकण्ठादीनि पञ्चाश १८८
श्रीगुरुज्येष्ठपूज्यानां १३१
श्रीगुरु लक्षणोपेतं २५०
श्रीगुरोः पादुकां मुद्रां २०३
श्रीगुरोः स्मरणे चापि २५५
श्रीगुरोः कुलशास्त्रेभ्यः १००
श्रीगुरौ कुलशास्त्रेषु २७
श्रीगुरौ निश्चला भक्ति २१९
श्रीगुरुं कुलशास्त्राणि २०३
श्रीगुरुं गुरुपत्नीश्च २६७
श्रीगुरुः परमेशानि २३८
श्रीगुरुं परमं तत्त्वं २४०
श्रीगुरुं प्राकृतैः सार्द्धं २२१
श्रीचक्रकृतवृत्तान्तं २०८
श्रीचक्रमेको वा कुर्या १९८
श्रीचक्रस्थं कुलद्रव्यं २०२
श्रीचक्रे नासने तिष्ठे १९९
श्रीचक्रं कौलिको मोहाद्वि १९०
श्रीनाथचरणाम्भोजं २१५
श्रीपादुकां हेसौ(ह्सौ)मिति १९३
श्रीप्रासादपरामन्त्र २९६,
५२,६१
श्रीप्रासादपरामन्त्रं ५५,५८
श्रीप्रासादपरामन्त्रो ५३,५६
श्रीमोक्षज्ञानदातृत्वा ३०९
श्रीर्माया कमला विष्णु ६७
श्रीशास्त्राश्रयमूलञ्च २०४
श्रुतानेकमहामन्त्र ३१४
श्रौतविद्याकुलाचारं २९३

ष

षट्कोणेषु षडङ्गानि २९९
षट्त्रिंशत्तत्त्वसहित १३०
षडध्वानं षडाधारं २४२
षड्दर्शनमहाकूपे १६
षड्दर्शनानि मेऽङ्गानि ३५
षडाधारेषु षड्दीर्घ २९७
षवर्गगाश्चतस्रः स्युः ११०
षष्ट्येतान् मन्त्रदोषांश्च २७८
षोडशावर्त्तयन् तारं २७३
षोडशैरुपचारैस्तु ११७

स

स आचार्यः स मतिमान् ५०
सकलीकृत्य तत्प्राणान् ११५
सकृत् श्रीपादुकां देवि २१५
सकृत्तर्पणमुत्सृज्य ११८
सकृदुच्चरितेऽप्येवं २७७
सकृन्नैवात्मविज्ञानं १६४
सङ्गदुःखपरित्यागात् ३१०
सङ्गः सर्वात्मना त्याज्यः ११
सच्छिष्यन्तु कुलेशानि २३६
सच्छिष्यायातिभक्ताय २५४
सजीवमीनयुक्तेन २६२
स ते लोकमवाप्नोति १७७

सत्कुले च प्रसूता वा १३७
सत्यञ्चेद् गुरुवाक्यमेव पितरो
देवाश्च चेद् योगिनी १४४
सत्सङ्गश्च विवेकश्च ११
सदक्षवामसिद्धान्ते ९६
सदा दुःखातुरा देव १
सदा मांसासवोल्लासी १६२
सदा यश्चिन्तयेन्मूर्ध्नि २९७
सदाशिवस्य देवस्य २४१
सद्भक्तरक्षणायैव २४०
स धन्यः खलु लोकेऽस्मिन् १६९
सन्तुष्टानि प्रयच्छन्ति १८८
सन्ध्या रात्रिस्तिथिश्चैव ६८
सन्निमज्जज्जगदिदं ७
स पापकञ्चुकान्मुक्तः ५४
स पुमानुच्यते सद्भिः ३२
सप्तमोल्लासयुक्तानां १५१
सप्ताहं पूजयेद्देवि १९४
सब्रह्माविष्णुरुद्राश्च ५४
समर्पयन्ति ये भक्त्या ९७
समयाख्या विशेषा च २५७
समयाचारहीनस्य १०१
समवस्था सुषुप्तिः १५१
समस्तचक्रचक्रेशि १२४
समस्तदेवताप्रीति १८८
समाचरन्ति सततं ३८
समाश्वसन्ति पितरः १६९
समुल्लासपरे चक्रे १३७
सम्पत्तौ च यजेल्लाभे १७६
सम्पदः स्वप्नसङ्काशा ६
सम्पूजकानां प्रतिपालकानां १४१
सम्पूज्य सावृतिं देवं ३२०
सम्प्राप्ते ज्ञानविज्ञाने १५९
सम्मार्जनानुलेपाद्यै १०६
सम्मोदः परमानन्दः १४७
सम्यक् शतक्रतून् कृत्वा ९६
सम्यक्सिद्धैकमन्त्रस्य २६९
स यत्र वसते देवि ५०
स योगी स कृतार्थस्तु ५०
सर्वकर्मविहीनोऽपि ३०
सर्वकर्माणि संत्यक्तुं १७३
सर्वकामसमृद्धात्मा १८६
सर्वकार्यातिकुशलं २३७
सर्वज्ञाय दयाक्लृप्त ३०७
सर्वज्ञो वापि मूर्खो वा १६८
सर्वदुःखप्रदैः स्वीय २
सर्वधर्माधिको लोके १६७
सर्वधर्माश्च देवेशि २७
सर्वपादान् परित्यज्य २६८
सर्व पापविशुद्धात्मा १८५
सर्वप्रकाशगमनं ३३
सर्वप्रतारकं देवि २३५
सर्वमन्त्रानहं वेद्मि ४७
सर्वरोगव्रणोन्मादा ३०२
सर्वलक्षणसम्पन्नो २४९
सर्वलक्षणहीनोऽपि २४९
सर्वलोकेषु सर्वेभ्यो ४८
सर्ववश्यकरं देवि २९९
सर्वव्रतेषु यत् पुण्यं ६०
सर्वशोषी यथा सूर्यः १६६
सर्वसिद्धिफलोपेतो २१६
सर्वस्पर्शी यथा वायु १६६
सर्वस्वमपि यो दद्याद् २२४
सर्वागमार्थतत्त्वज्ञः २३८
सर्वाचारपरिभ्रष्टः २१०
सर्वानुग्रहकर्तृत्वा २४१
सर्वेभ्यश्चोत्तमा वेदा २३
सर्वेषामपि मन्त्राणां ४७
सर्वेषां दक्षिणां दत्त्वा १९३
सर्वोत्तीर्णा सदाऽहन्ता १५०
सर्वं गुर्वाज्ञया कुर्या २२९
स व्रती स तपस्वी च ५०
सव्येनोद्धृत्य पात्रन्तु १२९
सशक्तिकः स्वयं देवि १७८
सशब्दं न पिबेन्मद्यं २०२
स शिवो गुरुरूपेण २१८

सस्कन्धपांर्श्वकट्यूरु	७५
सहस्राक्षादयो देवा:	५३
सहस्रदलपङ्कजे सकलशीतरश्मिप्रभम्	८४
सहस्रं प्रजपेन्मन्त्रं	२७०
सहितायै ततो मङ्गल	८१
साक्षाद् गुरुमये देवि	२२०
सार्द्धत्रिकोटितीर्थेषु	९६
सार्द्धेन्दुपलकं दध्नो	९०
साधकानां हितार्थाय	३२३
साधनेषु प्रशस्तानि	२७१
साधारं नोद्धरेत् पात्र	२०२
साध्यप्रतिकृतिं	३०४
साध्यसाधककर्माणि	२९१
साध्यसिद्धोऽतिसंक्लेशात्	२८०
सामर्थ्यं पूज्यता विद्या	५४
सामान्यतो निषिद्धश्च	२२८
सारसंग्रहणाच्चैव	३११
सालोक्यप्रमुखां देवि	६०
सावित्रीनापराङ्गानि	३००
सिद्धमन्त्राद् गुरोर्लब्धो	२७०
सिद्धसिद्धो जपात् सिद्धो	२८०
सिद्धार्णा बान्धवा: प्रोक्ता:	२८०
सिद्धार्थमक्षतश्चैव	३२१
सिद्धादीन् कल्पयेन्मन्त्री	२७९
सिद्धान्तशारवेत्ताहं	२४२
सिद्धिपुत्रपदं चास्मिन्	१२३
सिद्धौघे सनकश्चैव	११३
सूक्ष्मा सूक्ष्मामृता ज्ञानाऽ	१११
सुगन्धिपुष्पाभरण	२८६
सुगुप्तकौलिकाचार	२०९
सुताश्च भगिनीं पौत्रीं	२०५
सुतीर्थे वाप्यतीर्थे वा	३०४
सुदीप्त भवने को वा	५
सुदूरमपि गन्तव्यं	१६८
सुपक्वेषु पदार्थेषु	५३
सुप्तबीजाश्च ये मन्त्रा	२७६
सुप्तस्तिरस्कृतो नीचो	२७७
सुमनस: सेवितत्वाद्	३१६
सुमुख: सुलभ: स्वच्छो	२३८
सूर्यस्याग्नेर्गुरोरिन्दो	२७१
सूर्यार्चनोक्तमार्गेण	१८४
सुरादर्शनमात्रेण	४१,९२
सुरापाने कामकृते	४१
सुरा वै मलमन्नानां	४१
सुरा शक्ति: शिवो मांसं	९८
सुवर्णरौप्यताम्राणि	८८
सुषुम्नान्तं विकाशाय	१३२
सुसिद्धसिद्धोऽर्द्धजपात्त	२८०
सुस्नानभूतसंशुद्धि	१०६
सृष्टिर्मेधा स्मृतिर्ऋद्धि:	११०
सेविते च कुलद्रव्ये	९७
सेवेत स्वसुखार्थं यो	९९
सेवे सेवे पुन:सेवे	३१
सोपानभूतं मोक्षस्य	४
संत्यज्य कुलमन्त्राणि	२९
संपूर्य मूलमन्त्रेण	१०८
संसारभयभीतस्य	२४६
संसार मोहनाशाय	१७
संसारसारभूतत्वात्	३१४
संसारे दु:खभूयिष्ठे	२६९
संस्कारेण विहीनत्वाद्	२१२
संस्मृत: कीर्त्तितो दृष्टो	१६८
संहारक्रमयोगेन स्थानात्	२५९
संहारभैरवश्चैव	८१
सांसारिकसुखासक्तं	१४
सिंहव्याघ्रोरगेन्द्रादी	२९८
सिंहान् मत्तान् तथा व्याघ्रान्	३०३
स्तम्भितो मूर्च्छितो मत्त:	२७७
स्तोकस्तोकेन मनस:	३१२
स्त्रीणामन्यतमं स्थानं	१५३
स्त्रीद्विष्टैर्गुरुभि: शप्तै	१३७
स्त्रीद्विष्टं गुरुभि: शप्तं	२३०
स्त्रीधनादिष्वनासक्तो	२३९
स्त्रीपुत्रमित्रबन्धूनां	१३८
स्त्री वाथ पुरुष: षण्ड	१५२
स्थानान्तरगताचार्ये	२२८

स्थाने मनोहरे देवि	२९५
स्थावराः क्रिमयश्चाब्जाः	३
स्थिरार्थमनसः केचित्	१५५
स्थिरेन्धिकेन्दुसंयुक्ता	११२
स्थूलान्तमात्मतत्त्वं स्यात्	१३१
स्नेहाल्लोभाद्भयादुक्त्वा	३२२
स्पर्शाख्या देवि दृक्संज्ञा	२५७
स्मरणोत्सुकनिष्ठानां	३१३
स्यात् प्रासादपरा चान्ते	११२
स्याद्वेदाध्ययने शूद्रो	२६७
स्वकार्यफलसिद्ध्यर्थं	१८८
स्वकार्यमन्यकार्यं वा	२२८
स्वकार्येषु प्रवर्त्तन्ते	१७३
स्वर्गादिपुण्यलोकेषु	१५२
स्वगृहे शान्तिकर्म स्या	२९५
स्वचर्मस्थं यथा क्षीर	२०४
स्वच्छदेहाम्बरं प्राज्ञं	२३६
स्वर्णरौप्यशिलाकूर्म	८७
स्वदारवन्निषेवेत	२०४
स्वदेहमपि जीवोऽयं	११
स्वदेहधर्मदारादि	१३
स्वदेशे धार्मिके देशे	२७२
स्वद्रव्यविनियोगश्च	२२५
स्वपात्रस्थितहेतुश्च	१३८
स्वप्नजाग्रदवस्थायां	१५६
स्वयमाचरते शिष्या	३०८
स्वयमेवानुभूयन्ते	१५०
स्वयोनिजाङ्गवरितै	५९
स्वयं ज्योतिरनाद्यन्तो	२
स्वयं वेद्ये परे तत्त्वे	२४९
स्वरवर्णपदद्वित्वं	२९०
स्वराशेर्मन्त्रशश्यन्तं	२८२
स्वरैरशुद्धतत्त्वैश्च	१३०
स्वविद्यानुष्ठानरतो	२३९
स्वशक्तिं वीरशक्तिं वा	१२५
स्वशास्त्रोक्तं रहस्यार्थं	२२३
स्वसम्प्रदायसंयुक्तै	१२९
स्वस्तुतौ परनिन्दायां	२३७
स्वस्ववर्णाश्रमाचार	९,१३
स्वात्ममूलत्रिकोणस्थे	१३२
स्वाधिकस्य समन्यून	२९३
स्वान्तःशान्तिसमुन्मील	३०९
स्वापत्यानि यथा मत्स्यो	२५७
स्वाभीष्टचेष्टाचरणं	१४६
स्वेच्छया पशुवत्पीतं	१३३
स्वेच्छया रममाणो यो	१०१

ह

हन्यान्मन्त्रेण चानेन	९४
हर्षानन्दस्वयंयुक्ताः	१९३
हस्ते शिवं गुरुं ध्यात्वा	२५९
हाकिनी ऋक्षवदना	१९५
हितसत्यमितस्मेरभाषणं	२३७
हिताहितं ना जानन्तो	१३
हिरण्यपावाः खादिश्च	४४
हीनाधिकविकाराङ्गं	२३४
हृत्कण्ठग्रन्थिभेदश्च	२७७
हृत्पद्मकर्णिकामध्ये	२९८
हृल्लेखां गगनां रक्तां	१८०
होमतर्पणमन्त्राद्यै	२८९
होमतर्पणयोः स्वाहा	२९४
हं लं रुद्रसर्वकर्त्री	७९

पारिभाषिक कोश

अक्षमाला—अनन्त फल देने से, समस्त पापों को क्षपित (नष्ट) करने से, मातृकात्मक (मातृकाओं वर्णों से बनी) होने से और लाभकारिणी होने से 'अक्षमालिका' कही जाती है (१७.५८)।

अभिषेक—अहंभाव एवं भयों को दूर करने से, सिञ्चन करने से और कम्पादि आनन्द को उत्पन्न करने से 'अभिषेक' कहा जाता है (५२)।

अमृतीकरण—धेनुमुद्रा को दिखाना 'अमृतीकरण' है (९३)।

अर्घ्य—अखिल अघों (पापों) को शान्त करने से तथा धन, पुत्र की वृद्धि करने से और अनर्घ (पुण्य) फल देने से 'अर्घ्य' कहलाता है (९५)।

अवगुण्ठन—आच्छादन करना (ढँकना) ही 'अवगुण्ठन' है (९३)।

आम्नाय—सब मार्गों का आदि होने से, मन के उल्लास को बढ़ाने से और यज्ञादिरूप से धर्म का हेतुभूत होने से 'आम्नाय' कहलता है (४८)।

उपदेश—उल्वण (अति प्रभावशाली) होने से, परम (श्रेष्ठ) होने से, देवता की प्रीति देने से और शक्तिपात करने से 'उपदेश' कहलाता है (५३)।

दीक्षा—दिव्य भाव देने से, पापों का क्षालन (नाश) करने से और भवबन्धन से मुक्त करने से विद्वानों के द्वारा इसे 'दीक्षा' कहा गया है (५१)।

देवता—भक्तों की देह में विराजमान होने से, वरदान देने से और तापत्रय आदि को शान्त करने से 'देवता' कहा जाता है (५५)।

ध्यान—सभी इन्द्रियों के समस्त दुःखों को मन द्वारा संयमित कर अपने हृदय में अभीष्ट देवता का चिन्तन ही 'ध्यान' कहलाता है (३६)।

न्यास—न्याय से उपार्जित धन का शरीर में उपयोग करने से और सब प्रकार की रक्षा करने से 'न्यास' कहलाता है (५६)।

परमीकरण—'क्षमस्व' कहकर अञ्जलि दिखाना ही 'परमीकरण' कहलाता है (९३)।

पुराण—पुण्य पापादि का कथन करने से, राक्षस आदि का निवारण करने से और नौ प्रकार की भक्ति आदि का वर्णन करने से 'पुराण' कहा जाता है (३९)।

पूजा—पूर्वजन्म के पापों का शमन करने से, जन्म और मृत्यु का निवारण करने और सभी प्रकार का फल देने से 'पूजा' कही जाती है (७०)।

बलि—बहु प्रकार से विचरते हुये भूतों के समूह का निवारण करने से और लिप्त पापों के विनाशक होने से 'बलि' कही जाती है (८१)।

मण्डल—मङ्गल करने से, डाकिनी योगिनीगण का आश्रय होने से और ललित (सुन्दर) होने से 'मण्डल' कहलाता है (५९)।

मद्य—मायाजाल आदि के बन्धन को शमन करने से, मोक्षमार्ग का निरूपण करने से और आठों प्रकार के दुःखों को दूर करने से 'मद्य' कहलाता है । महादान के अर्थ का सूचक होने से, यागभूमि का एकमात्र साधन होने से और शिवभाव उत्पन्न करने से 'मद्य' कहलाता है (६३-६४)।

मन्त्र—देवता के अमित तेज के तत्त्वरूप का मनन होने से और सभी प्रकार के भयों से त्राण (रक्षक) होने से 'मन्त्र' कहलाता है (५४)।

मांस—माङ्गल्य (शुभ फल) देने से, सम्विदानन्द प्रदान करने से और सब देवताओं को प्रिय होने से 'मांस' कहलाता है (६९)।

मुद्रा—देवताओं को मुदित (प्रसन्न) करती हैं और मन को द्रवित (भाव पूर्ण) करती हैं । जो 'मुद्रा' नाम से प्रसिद्ध हैं, उन्हें दिखाना चाहिये (५७)।

यन्त्र—यम एवं भूत आदि सभी भयों से निरन्तर त्राण करता है, अतः 'यन्त्र' कहलाता है (६१)।

वेद—समस्त शास्त्रार्थ को वेदित (सूचित) करने से, सर्वधर्मार्थ का निरूपण करने से और सभी दर्शनों का प्रमाणस्वरूप होने से 'वेद' कहा जाता है (३८)।

शास्त्र—वर्णाश्रम के लोगों का शासन करने से और सब पापों से त्राण (रक्षा) करने से 'शास्त्र' कहलाता है (४०)।

श्रौत—अनेक महामन्त्रों, यन्त्रों, और दैवतों के श्रुत होने (सुनने) से और श्रुति (वेद) से अभिन्न होने से 'श्रौत' कहलाता है (४९)।

सकलीकृति—देवता के विग्रह में षडङ्गन्यास 'सकलीकृति' है (९२)।

ज्ञानार्णवतन्त्रम्

सम्पादक एवं भूमिका लेखक : डॉ. सुधाकर मालवीय

हिन्दी अनुवादक : पं. रामरञ्जन मालवीय

ज्ञानार्णव तन्त्र का प्रस्तुत संस्करण श्रीविद्या के उपासकों के समक्ष इदं प्रथमतया हिन्दी के साथ प्रस्तुत है। प्रस्तुत संस्करण का मूल आनन्दाश्रम के मुद्रित मूल पर आधारित है तथा अनेक स्थानों पर पाठों को मन्त्रमहोदधि आदि अन्य ग्रन्थों से मिलाकर शुद्ध किया गया है। श्रीविद्याविषयक अनेक ग्रन्थ सम्प्रदायानुसार प्राप्त होते हैं। ज्ञानार्णव तन्त्र का उनमें एक विशिष्ट स्थान है। त्रिपुरसुन्दरी की उपासना इस तन्त्र का मुख्य विषय है।

श्रीविद्या के कादि, हादि और कहादि नामक तीन भेद प्रसिद्ध हैं। कादियों की देवी काली, हादियों की त्रिपुरसुन्दरी और कहादियों की तारा (अथवा नीलसरस्वती) हैं। तीनों सम्प्रदायों के अपने-अपने मान्य ग्रन्थ हैं, जिनमें त्रिपुरसुन्दरी की उपासना पद्धति का तन्त्र ग्रन्थ ज्ञानार्णव है।

प्रस्तुत ज्ञानार्णव तन्त्र की हिन्दी व्याख्या प्रथमतः महामना संस्कृत शोध संस्थान के विद्वान् पं. रामरञ्जन मालवीय द्वारा की गई है। ग्रन्थ के सम्पादक एवं भूमिका लेखक डॉ. सुधाकर मालवीय का. हि. वि. वि. वाराणसी के लब्धप्रतिष्ठ विद्वान् हैं। इन दोनों विद्वानों द्वारा सम्पादित एवं अनूदित यह तन्त्र ग्रन्थ संग्रहणीय है।

पृ. ३४४ मूल्य : रू. २००-००

फोन : ३३३४५८

अपरञ्च पुस्तक-प्राप्तिस्थानम्

(सहयोगी संस्था)

चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस

के. ३७/९९, गोपाल मन्दिर लेन, गोलघर (मैदागिन) के पास

पो. बा. नं. १००८, वाराणसी-२२१ ००१ (भारत)

E-mail : cssoffice@satyam.net.in

Design by : SADHANA PRESS

ISBN : 81-218-0068-4 Price : Rs. 200.00